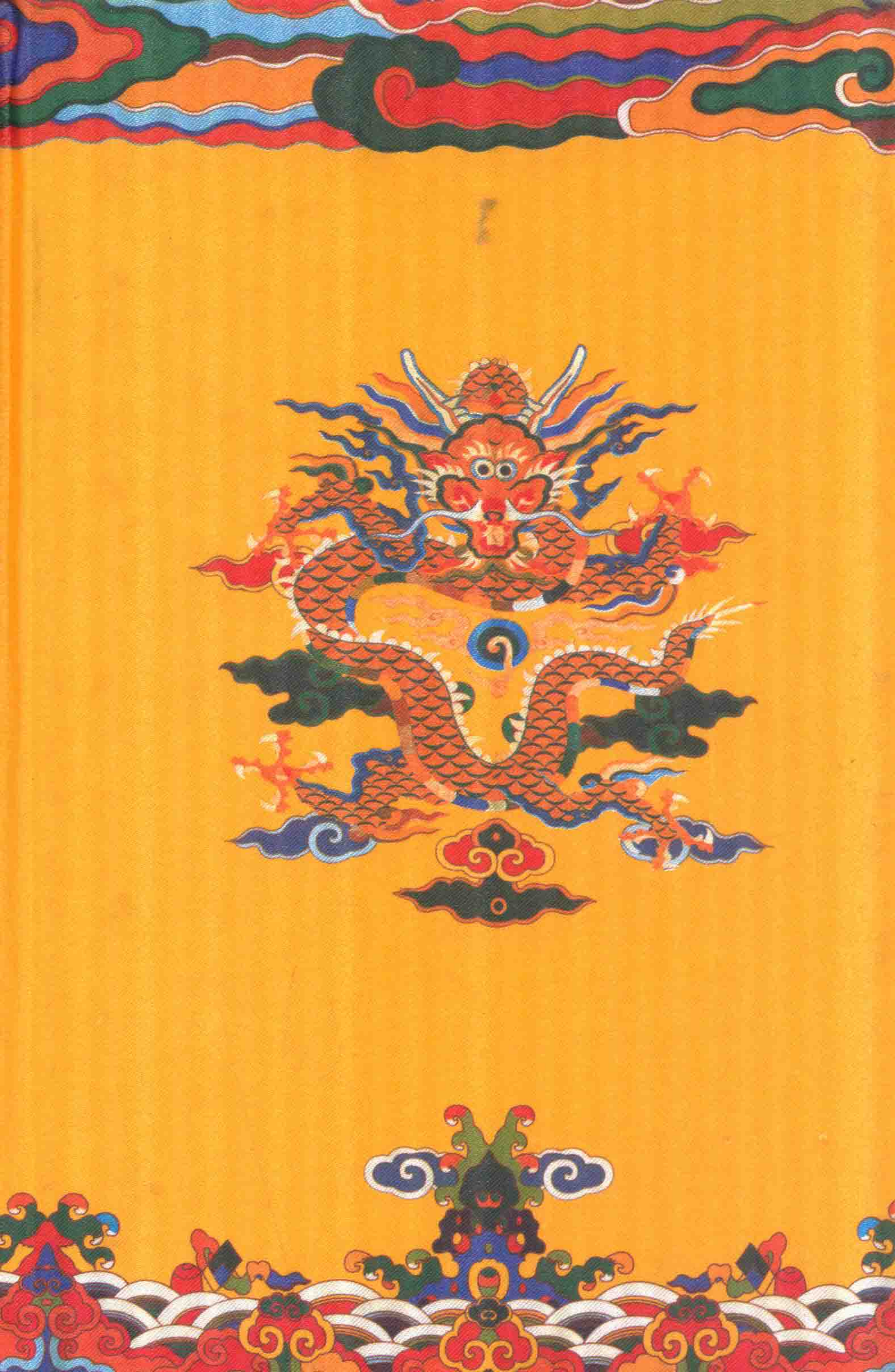

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外協和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺

大清雍正十三年四月初八日

第四五册 小乘律（七）

根本說一切有部尼陀那　五卷　唐三藏法師義浄奉制譯……一
根本說一切有部目得迦　五卷　唐三藏法師義浄奉制譯……六五
薩婆多毗尼毗婆沙　八卷　失譯人名今附三秦録……一二七
續薩婆多毗尼毗婆沙　一卷　失譯人名今附三秦録……二九一
出家授近圓羯磨儀範　一卷
附：苾芻習學略法　元帝師苾芻拔合思巴集……三一一
毗尼母論　八卷　失譯人名今附秦録……三四五
律二十二明了論　一卷　正量部佛陀多羅多法師造　陳三藏法師真諦譯……四九三
根本說一切有部毗柰耶尼陀那目得迦攝頌　一卷　尼陀五十二頌目得迦四十八頌　唐三藏義浄奉制譯……五一七
根本說一切有部毗柰耶雜事攝頌　一卷　唐三藏義浄奉制譯……五二九
普賢菩薩行願讚　一卷　唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……五三八
根本說一切有部毗柰耶頌　四卷　尊者毗舍佉造　唐三藏義浄奉制譯……五四三

十誦律毗尼序　三卷
東晉三藏卑摩羅叉續譯……六三一
沙彌十戒法并威儀　一卷
失譯人名今附東晉録……七〇七
羯磨　二卷　出曇無德律部
曹魏沙門曇諦集……七二九
佛説大愛道比丘尼經　二卷
北凉失譯人名……七七一
佛説目連問戒律中五百輕重事經　二卷
失譯人名今附東晉録……八〇一
根本説一切有部苾芻尼戒經　二卷
唐三藏法師義净奉詔譯……八三七
比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經　一卷
東晉平陽沙門法顯共覺賢譯……八六九
沙彌尼戒經　一卷
失譯人名……八九五
舍利弗問經　一卷
東晉失譯人名……九〇一
彌沙塞羯磨本　二卷
唐大開業寺沙門愛同録五分羯磨……九一一
四分戒本　一卷
唐西太原寺沙門懷素依律集出
姚秦佛陁耶舍譯……九五一
四分戒本　一卷　出曇無德部
姚秦佛陁耶舍譯……九七五
四分比丘尼戒本　二卷　出曇無德部律
唐西太原寺沙門懷素依律集出……九九七
五分戒本　一卷　亦名：彌沙塞戒本
宋罽賓三藏佛陀什等譯……一〇二九
五分比丘尼戒本　一卷
梁建初寺沙門釋明徽集……一〇四九
波羅提木叉僧祇戒本　一卷
亦名：摩訶僧祇律大比丘戒本
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯……一〇七九

十誦律比丘戒本 一卷　姚秦三藏鳩摩羅什譯……一一〇一
十誦律比丘尼戒本 一卷　宋長干寺沙門法穎集出……一一二七
大沙門百一羯磨法 一卷　失譯人名今附宋録……一一五七
曇無德律部雜羯磨 二卷　前魏天竺三藏康僧鎧譯……一一七九
沙彌威儀 一卷　宋天竺三藏求那跋摩譯……一二一五
沙彌尼離戒文 一卷　失譯人名……一二二五
十誦羯磨比丘要用 一卷　劉宋釋僧璩依律撰出……一二二九

大乘論（一）

金剛般若波羅蜜經論（無著造） 三卷
亦名：金剛能斷般若
無著菩薩造　隋南天竺三藏法師達摩岌多譯……一二五五
金剛般若波羅蜜經論（天親造） 三卷
天親菩薩造　元魏三藏法師菩提留支奉詔譯……一二九九

根本說一切有部尼陀那

唐三藏法師義淨奉制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部尼陀那卷第一

唐三藏法師義淨奉　制譯

大門總攝頌曰

初明受近圓　次分亡人物　圓壇并戶鈎
菩薩像五門

別門初總攝頌曰

近圓知日數　界別不入地　界邊五衆居
不截皮生肉

第一子攝頌曰

近圓男女狀　非近圓爲師　難等十無師
莫授我七歲

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園具壽鄔波離來詣佛所禮雙足已在一面坐合掌恭敬白佛言世尊若苾芻與他受近圓時彼若根轉得名善受不佛言是受近圓應

可移向苾芻尼處
復次世尊若苾芻與他男子受近圓時而此男子作女人音聲女人意樂及形狀法式此人得名爲受近圓不佛言鄔波離是受近圓諸苾芻得越法罪
若苾芻尼與他女人受近圓時而此女人作男子音聲男子意樂及形狀法式此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻尼得越法罪
若以不受近圓人爲親教師此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪
若人身有難事自言我有諸苾芻爲受近圓此人得名受近圓不佛言不名受近圓諸苾芻得越法罪
若人身無難事自言我有諸苾芻爲受近圓此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪
若人實有難事自言我無諸難苾芻爲受近圓此人得名受近圓不佛言不名受近圓諸苾芻無犯
若人實無難事復自言無諸苾芻爲受近圓此人得名受近圓不佛言此名善受
若苾芻與出家者未受十戒而受近圓此人得名受近圓不佛言是受諸苾芻得越法罪
若人受近圓時親教師不現前諸苾芻爲受近圓此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪
若人受近圓時作如是語莫授我近圓諸苾芻爲受此人得名受近圓不佛言非受近圓諸苾芻得越法罪

知世尊說若人年滿七歲能驅烏鳥應與出家者大德若有童子年始六歲於僧食厨能驅烏鳥此人應與出家不佛言許滿七歲此不應與若滿七歲不能驅烏與出家不佛言不應許不能驅烏故

第二子攝頌曰

日數每應知　告白夜須減　六日十八日

說戒不應頻

爾時佛在室羅伐城有婆羅門居士等至苾芻所問言阿離耶今是何日答言不知諸人告曰聖者外道之類於諸日數及以星曆悉皆善識仁等亦應知日數星曆云何不解而爲出家遂默不答諸苾芻以緣白佛佛言我今聽諸苾芻知日數星曆時諸苾芻悉皆學數星曆及以筭法便生擾亂廢修善業佛言應令一人學數雖聞佛教不知誰當合數佛言應令衆首上座數之是時上座忘失其數使知事人亦不能憶佛言可作泥珠或作竹籌滿十五枚每日移一如此作時被風吹亂佛言應取十五枚竹片可長四五指一頭穿孔以繩貫之掛壁要處每日移一時彼舉衆皆共移籌佛言上座及知事者應移時有婆羅門居士至苾芻所問言聖者今是何日彼便報曰仁今可問上座及知事人諸人告曰仁等亦有計番當直知日人耶時諸苾芻默然無答以緣白佛佛言應可作白普告衆人時諸苾芻隨處作白佛言不應隨處作白然於衆集在上座前而爲秉白大衆應知今是月一日諸俗聞說復云仁等豈可不說半月黑白分耶答言不作苾芻白佛佛言當稱黑

白月分應如是說若於晡後大衆集時令一苾芻於上座前合掌而立一心恭敬作如是白大德僧伽聽今是黑月一日仁等應爲造寺施主及護寺天神幷舊住天神各誦經中清淨妙頌時諸苾芻雖復日日告白不稱造寺施主名字佛言當稱造寺施主名字亦應稱說明日設食施主名字令彼施主所願隨意福善彌增若更有餘施主皆同此說及餘天衆八部之類師僧父母皆悉稱名普及一切衆生皆令福利增長時諸苾芻聞是語已即皆各說清淨伽陀曰

所爲布施者　必獲其義利　若爲樂故施
後必得安樂　菩薩之福報　無盡若虛空
施獲如是果　增長無休息

時有施主請諸苾芻當設供養苾芻知已不爲宣告施主名及以住處佛言應預宣告施主名字云施主某甲明日當爲大衆設食住在某處復有婆羅門居士至苾芻處問言聖者今是何日答言是十五日彼復問曰時人皆云十四日如何仁等言十五耶豈可苾芻不爲減夜答言不作時諸苾芻以緣白佛佛言應爲減夜時諸苾芻頻於半月而爲減夜俗人問言聖者今是何日答是十四彼言聖者時人皆云十五日如何仁等頻於半月而爲減夜時諸苾芻以緣白佛佛言汝等不應頻於半月而減其夜然須計時過月半已應爲減夜（謂從正月十六日至二月十五日爲一月從二月十六日至月盡即是月半令減一夜爲其小月餘皆做此爲東西不同故）如是一歲總有六日是十四日有六日是十五日爲長淨事時有婆羅門居士來問苾芻曰聖者今是何月

答言今是室羅末拏月(當五月十六日已去至六月十五日)彼復問言聖者諸人咸云阿沙荼月(從四月十六日至五月十五日)仁等乃云室羅末拏月豈可仁等不爲閏月耶答言不爲人皆共笑時諸苾芻以緣白佛佛言應爲閏月時諸苾芻於每年中恒爲閏月俗人來問聖者今是何月答言是阿沙荼月彼復問言聖者諸人咸云今是室羅末拏月仁等乃云是阿沙荼月豈可仁等於每年中爲閏月耶答言如是同前譏笑苾芻以緣白佛佛言不應於年年中而作閏月應至六歲方爲閏月(即是五六當三上日此謂古法與令不同)時有國王至二年半便爲一閏苾芻不隨人共嫌恥佛言苾芻應隨王法爲其閏月若星道行參差者亦應隨其星道而數用之是故汝等應可識知日月星分與俗同行令諸外道來求過者不得其便大德頗有苾芻住處令授學人得說戒不佛言不得

第三子攝頌曰

界別不告淨　亦不爲羯磨　乘空不持欲
解前方結後

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰住界內人得向界外者告清淨不佛言不得住界外人得向界內者告清淨不佛言不得住界內人得爲界外者作羯磨不佛言不得住界外人得爲界內者作羯磨不佛言不得若有乘空持欲去時成持欲不佛言不成應更取欲若不解前界得結後界不佛言不得應以白四解前然後方結

第四子攝頌曰

不入界捨界　樹界有世尊　不越及可越

羯磨者身死

具壽鄔波離請世尊曰頗得以界入餘界不佛言不得有幾種界不相涉入佛言謂小壇場及現停水處并苾芻苾芻尼界此皆不入若先結界有幾種捨法佛言有五一謂大衆悉皆歸俗二謂大衆同時轉根三謂大衆決心捨去四謂大衆俱時命過五謂秉白四羯磨解得以一樹爲二界標不佛言各取一邊得爲三界標或爲四界標量知分齊皆得成就爾時世尊在迦尸國人間遊行遇到一處遂便微笑世尊常法若微笑時即於口中出五種色青黃赤白及以紅光或時下照或復上昇其光下者至等活地獄黑繩地獄衆合地獄號叫地獄大號叫地獄燒然地獄大燒然地獄無間地獄疱形地獄連疱地獄阿吒吒地獄阿呵呵地獄阿呼呼地獄青蓮花地獄紅蓮花地獄大紅蓮花地獄如是等處若受炎熱皆得清涼居處寒冰便獲溫暖彼諸有情各得安樂皆作是語我與汝等爲從此死生餘處耶

爾時世尊令彼有情生信心故復現餘相彼見相已咸作是語我等不於此死而生餘處然我必由希有大人威神力故令我身心現處安樂既生敬信能滅地獄所有諸苦於人天處受勝妙身當爲法器得見眞理其光上昇者從四大王衆天至三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善現天善見天乃至色究竟

天於此光中演說苦空無常無我等法并說二伽陀曰

汝當求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常爲不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

時彼光明徧照三千大千世界已還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從胷入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明繞佛三帀從頂而入時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世尊如來應正等覺熈怡微笑非無因緣即說伽陀而請佛曰

口出種種妙光明　流滿大千非一相
周徧十方諸剎土　如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因　能除憍慢及憂慼
無緣不啓於金口　微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊　樂欲聞者能爲說
如師子王發大吼　願爲我等決疑心
如大海內妙山王　若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑　爲渴仰者說因緣

爾時世尊告阿難陀曰如是如是阿難陀非無因緣如來應正等覺輙現微笑阿難陀此地方所乃是過去迦攝波佛爲聲聞衆說法之處時阿難陀聞是語已疾疾取七條衣疊爲四重白佛言世尊我已敷座願佛知時可

於斯座薁令此地有二正覺受用之處謂迦攝波佛及今世尊佛告阿難陀曰善哉善哉我雖不説汝自知時爾時世尊即便就座復告阿難陀曰此地方所是迦攝波佛所住之寺此是經行處此是廊宇門屋洗足之處此是淨廚地此是浴室處汝等應知是時鄔波離白佛言世尊如佛所説淨不淨地者不知齊何名淨不淨佛言乃至正法住世有淨不淨正法若滅悉皆不淨世尊齊何名正法住世云何名滅佛告鄔波離乃至有秉羯磨有如説行者是則名爲正法住世若不秉羯磨無如説行是則名爲正法滅壞復白佛言若無上大師在於界外苾芻得秉羯磨不佛言不得若大師在於界内餘人得秉羯磨不佛言得又得以世尊足僧數不佛言不得佛寶僧寶體差別故於不可越界得越過不佛言不得大德不知有幾不可越界佛言有其五種謂苾芻界苾芻尼界小壇場現停水處二界中間大德若有深塹及以河澗不可越界頗得越不佛言若常有橋梁越之非咎如其橋梁破壞得齊幾時名不失界佛言得齊七夜此據有心修理無心修理隨破即失若有苾芻正結界時秉羯磨者忽然命過得成結不佛言若知標相所作羯磨已秉多分此雖命過得成結界若未知標相所秉羯磨未過多分此時命終不成結界若苾芻尼結界成不准此應知

第五子攝頌曰

地牆等秉事　結界無與欲　但於一處坐得爲四羯磨

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰在地居人共地居者遙秉羯磨得成秉不佛言不成與欲得成大德在地之人與牆頭者共秉羯磨得成秉不佛言不成大德在地之人與樹上者共秉羯磨得成秉不佛言不成大德在地之人與居空者共秉羯磨得成秉不佛言不成應知以樹牆空爲頭各有四句亦如是知世尊說有百一羯磨幾合與欲幾不合與欲佛言唯除結界餘並與欲大德若以神變幻術而作標相得爲標不佛言不得神力幻術非實有故或以日月星宿爲標相者得成標不佛言不得日月星宿非定住故若以水波浪得成標不佛言不得由其波浪疾移轉故若苾芻爲他持欲淨乘空而去此得名爲持欲淨不佛言不成應更取欲若有苾芻秉一羯磨於四住處並得成不佛言得如其四界各有四人事現前者各於其處別置三人時秉法者或席或牀或版或薦壓四界上而秉羯磨以秉法者添彼四數咸成作法如是若於四界有別事起作七羯磨等謂驅擯羯磨令怖羯磨折伏羯磨求謝羯磨不見罪羯磨不如法悔羯磨不捨惡見羯磨若作此等羯磨之時其秉法人在彼四界角相近處若以席版牀薦總壓而坐秉法皆成

第六子攝頌曰

大界兩驛半　下水上山巔　與見明相過
五衆受七日

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應結大界者齊幾許來是大界量佛言大界者齊兩踰膳那半應可結之言踰膳那者當三十里是此一驛言由旬者訛也欲

令易了故有言驛之處若過兩踰膳那半亦是界不佛言若過非界向下齊何名為大界佛言齊至水來名為大界兩踰膳那半外方至水者此之剩處得名界不佛言不是向上齊何名為大界佛言上至樹杪或齊牆頭名為界分大德兩踰膳那半外方至杪頭斯之剩處得名界不佛言不是若上山巔齊何名界佛言齊其水處兩驛半外方至其水亦名界不佛言不是世尊若於夏中僧伽破壞時有苾芻故從法黨向非法黨為是破夏為非破耶佛言此之苾芻樂其異見至惡黨處經明相時便即破夏若不樂異見至惡黨處雖過明相不名破夏如世尊說若在夏中有緣須出應受七日去者不知何人應受佛言所謂五眾苾芻苾芻尼正學女求寂求寂女此於何處應受佛言可於界內隨意可向一苾芻前合掌而住作如是語具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲為僧伽事故守持七日出界外若無難緣還來此處我於今夏在此安居如是三說或有六日事來乃至一日准七日應受具如餘處

第七子攝頌曰

五眾坐安居　親等請日去　於經有疑問
求解者應行

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應夏安居者未知誰合安居佛言五眾合作所謂苾芻苾芻尼正學女求寂求寂女在於屏處對一苾芻當前蹲踞作如是說具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處

界內前三月夏安居以某甲爲施主某甲爲營事人某甲爲瞻病人於此住處乃至若有圮裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第二第三亦如是說或前或後隨意應作應知尼亦對尼准苾芻作其求寂應對苾芻正學女及求寂女對尼應作如世尊說苾芻坐夏之時若有鄔波索迦等請喚之事守持七日去者若有外道及親族等請喚亦得去不佛言此亦應去若於三藏有疑須欲諮問亦得去不佛言得去若苾芻未得求得未解求解未證求證及有疑心須往開決爲斯等事亦得守持七日去不佛言皆得若受一日二日等准此應作

根本說一切有部尼陀那卷第一

大唐景龍四年
歲次庚戌四月壬午朔十五日景申三藏法師大德沙門義淨宣釋梵本并綴文正字
翻經沙門吐火羅大德達磨秣磨證梵義
翻經沙門中天竺國大德拔努證梵義
翻經沙門罽賓國大德達磨難陀證梵文
翻經沙門淄州大雲寺大德慧沼證義
翻經沙門洛州崇光寺大德律師道琳證義
翻經沙門福壽寺主大德利明證義
翻經沙門渭州太平寺大德律師道恪證義
翻經沙門大薦福寺大德勝莊證義
翻經沙門相州禪河寺大德玄傘證義筆受
翻經沙門大薦福寺大德智積證義正字
翻經沙門德州大雲寺主慧傘證義
翻經沙門西涼州白塔寺大德慧積讀梵本

翻經婆羅門右驍衛翊府中郎將員外置宿
衛臣李釋迦讀梵本
翻經婆羅門東天竺國左屯衛翊府中郎將
員外置同正員臣瞿金剛證義
翻經婆羅門東天竺國大首領臣伊金羅證
梵本
翻經婆羅門左領軍衛中郎將迦濕彌羅國
王子臣何順證義
翻經婆羅門東天竺國左領軍右執戟直中
書省臣頗具讀梵本
翻經婆羅門龍播國大達官准五品臣李輸
羅證譯
金紫光禄大夫守尚書左僕射同中書門下
三品上柱國史舒國公臣韋巨源監譯
尚書右僕射同中書門下三品上柱國許國
公臣蘇瓌監譯
特進行太子少師同中書門下三品上柱國
宋國公臣唐休璟監譯
特進太子少保兼楊州大都督同中書門下
三品監修國史上柱國彭國公臣韋溫監譯
特進同中書門下三品修文館大學士監修
國史上柱國趙國公臣李嶠筆受兼潤色
特進侍中監修國史上柱國公韋安石監譯
侍中監修國史上柱國越國公臣紀處訥監
譯
光禄大夫行中書令修文舘大學士監國史
上柱國郢國公臣宗楚客監譯
中書令監修國史上柱國酇國公臣蕭至忠
監譯
翻經學士銀青光禄大夫守兵部尚書門下

三品修文館大學士上柱國逍遥公臣韋嗣
立
翻經學士中散大夫守中書侍郎同中書門
下三品著紫佩金魚修文館學士上柱國臣
趙彦昭
翻經學士太中大夫守祕書監員外置同正
員修國史修文館學士上柱國臣劉憲
翻經學士銀青光禄大夫行中書侍郎修文
館學士兼修國史上柱國朝陽縣開國子臣
岑義
翻經學士通議大夫守吏部侍郎修文館學
士兼修國史上柱國臣崔湜
翻經學士朝議大夫守兵部侍郎兼修文館
學士修國史上柱國臣張說
翻經學士太中大夫檢校兵部侍郎騎尉修
文館學士安平縣開國子臣崔日用
翻經學士朝請大夫守中書舍人兼檢校吏
部侍郎修文館學士輕車都尉臣盧藏用
翻經學士銀青光禄大夫行禮部侍郎修文
館學士修國史上柱國慈源縣開國子臣徐
堅貞
翻經學士正議大夫行國子司業修文館學
士上柱國臣郭山惲
翻經學士禮部郎中修文館直學士輕車都
尉河東縣開國男臣薛稷
翻經學士正議大夫前蒲州刺史修文館學
士上柱國高平縣開國子臣徐彦伯
翻經學士中大夫行中書舍人修文館學士
上柱國臣李乂
翻經學士中書舍人修文館學士上柱國金

鄉縣開國男韋元亘
翻經學士中大夫行中書舍人修文舘學士
上柱國臣馬懷素
翻經學士朝請大夫守給事中修文舘學士
上柱國臣李適
翻經學士中書舍人修文舘學士上柱國臣
蘇頲
翻經學士朝散大夫守著作郎修文舘學士
兼修國史臣鄭愔
翻經學士朝散大夫行起居郎修文舘直學
士上護軍臣沈佺期
翻經學士朝請大夫行考功員外郎修文舘
直學士上輕車都尉臣武平
翻經學士著作佐郎修文舘直學士臣閻朝
隱

翻經學士修文舘直學士臣符鳳
書手祕書省楷書令史臣趙希令寫
孔目官文林郎少府監掌治署丞臣殷庭龜
判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令植
使金紫光祿大夫行祕書監檢校殿中監兼
知內外閑廏隴右三使上柱國嗣號臣王邕

音釋

拏 奴加切
分齊 分扶問切齊才詣切分齊限量也
疱 匹貌切氣疱也
跟 古痕切足踵也
膝 息七切頭節也
臍 臍徂奚切肚臍也
壍 七豔切坑壍也
踰膳那 梵語也亦云由旬此云限量如此方一驛地或四十里六十里八十里也膳侍戰切
剩 實證切餘也
杪 彌沼切木末也
屏處 屏補朿切屏處謂屏蔽處所也
蹲踞 蹲徂尊切踞居御切蹲踞謂蹲足踞手如獸之直前足而坐也
圮裂 圮皮美切毀也裂良緤切裂破也

根本說一切有部尼陀那卷第二

唐三藏法師義淨奉　制譯

第八子攝頌曰

假令不截衣　有緣皆得著　衣可隨身量
若短作篇衣

具壽鄔波離請世尊曰不割截衣得守持不佛言不得若有難緣者得著不割截衣得入聚落不得往俗舍不得入外道住處不佛言並皆不得必有難緣著亦無犯著不割截衣得於外道舍坐不佛言不得若外道不在舍時坐亦無犯如世尊說稱肘量衣方合持者若人身大肘短亦依肘量而作衣耶佛言此人應取身量爲衣設取身量仍不周徧佛言若不徧者應縫作厥蘇洛迦衣而守持之此譯爲篇長四肘闊二肘縫之使合入中牽上以絛繫之述如餘處昔云祇修羅者人皆不識其事此則形如小篇是尼五衣之數也應譯爲裙

第九子攝頌曰

不畜五種皮　由有過失故　開許得用處
齊坐卧容身

具壽鄔波離白佛言世尊如世尊說象王之皮不作鞋用者餘之象皮得爲鞋不佛言此亦不得所以者何此象亦有鼻牙力故如世尊說智馬之皮不應將作鞋者餘馬之皮得爲鞋不佛言不得此亦能走有大力故如世尊說師子虎豹之皮不應用爲鞋者雖非此獸是此類皮得用作不佛言不得斯等亦有爪牙力故如世尊說若此諸獸皮皆不應坐餘合坐者齊大小來而得畜用佛言齊容坐處應畜如世尊說皮合卧者齊大小皮應卧佛言纔可容身畜之無犯

第十子攝頌曰

生肉及諸醋　有五種不用　痔病爪不傷
迴施知希望

爾時薄伽梵在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰如大德說開西羯多苾芻爲病因緣得食生肉者不知於何處當取佛言於五屠人處取云何爲五謂是殺羊雞猪捕鳥獵獸者大德誰當合取佛言令敬信者取令誰授與佛言還遣信人於此城中時有苾芻身遭疾苦詣醫人所問曰我有痟渴病賢首願爲處方醫人答言宜可服酥必當平復苾芻報曰佛未聽許爲病服酥醫人答曰世尊大悲爲病所須亦應開服時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻爲病醫遣服酥者應可服之時病苾芻雖已服酥仍患渴逼醫人問曰尊者服酥氣力何似苾芻答曰猶被渴逼醫人報曰酥不差者酸漿諸醋何不飲之苾芻答曰世尊不許非時而飲云何得服醫人報曰世尊慈悲爲病所須亦應聽服時諸苾芻以緣白佛佛言我今開許應飲醋漿時諸苾芻不知何者醋漿如何當飲復往白佛佛言醋漿有六皆可服用一大醋二麥醋三藥醋四小醋五酪漿六鑽酪漿此等醋漿若欲飲時應以少水滴之作淨仍用絹疊羅濾澄清如竹荻色若時與非時有病無病飲皆無犯勿致疑惑言大醋者謂以砂糖和水置諸雜果或以蒲萄木蜜餘甘子等久釀成醋麥醋者謂磨麵麥等雜物令碎釀以成醋藥醋者謂以根莖等藥酸棗等果釀之成醋小醋者謂於飯中投熱鑽汁及以飯漿續取續添長用不壞酪漿

者謂酪中漿水鑽酪漿者謂鑽酪取酥餘漿水是於此城中時有苾芻身患痔病其頭下出便以爪甲截去極受苦痛遍切身心不能堪忍便生是念我遭此苦極爲難忍世尊大慈寧不哀愍爾時世尊由大悲力之所引故至苾芻所問言苾芻汝何所苦時病苾芻即便合掌瞻仰世尊憂情内感流淚哽噎具以病苦而白世尊佛告苾芻豈我先時不遮汝等患痔病者不應截去白言世尊佛已不許若爾何故汝今作如是事白言世尊爲苦所逼佛言爲苦逼故汝無有犯今告汝等雖患苦逼不以爪甲等而截其痔然治痔病有其二種或時以藥或復禁呪若有苾芻雖遭苦痛其痔不應自截亦不使他截如違教者得越法罪爾時世尊告諸苾芻曰此痔病經我於餘處已曾宣說今爲汝等更復說之若誦持者必得除差若有誦者乃至盡形終無痔病共相逼惱亦得宿命智能憶過去世時七生之事即說呪曰

怛姪他　阿魯泥去　末魯泥　鼻泥　俱麗婆鞞世沙婆鞞　三婆鞞　莎訶

汝等苾芻若誦呪時復作是說於此北方有大雪山王中有大樹名薜地多樹有三花一名相續二名柔軟三名乾枯如彼枯花至乾燥時即便墮落我之痔病或是風痔熱痔癊痔血痔糞痔及餘諸痔亦皆墮落乾燥勿復血出膿流致生苦痛即令乾燥莎訶

又復呪曰

怛姪他　苫謎　苫末泥去　莎訶

時諸苾芻聞佛說已歡喜奉行

爾時世尊於釋迦住處在那雉商人聚落是時彼村有一長者素有信心情懷喜捨造一住處奉施尊者羅怙羅爾時尊者住未多時執鉢持衣人間遊行長者聞去作是思惟尊者遊行未知來不便將此寺奉施僧伽羅怙羅隨情遊訖執持衣鉢還詣那雉商人處問知施僧即往佛所頂禮雙足而白佛言有一長者素有信心情生敬重造一住處獨施於我住少多時我有緣出去後不久將施餘僧我欲如何願佛為決世尊告曰汝可詣彼長者之處作如是言仁不於我若身語意曾生片許猒惡心耶羅怙羅奉佛教已詣長者處告曰仁非於我若身語意曾生片許猒惡心耶長者答曰我於尊處曾無此意羅怙羅還詣佛所具陳長者無猒捨心

爾時佛告阿難陀曰汝往詣彼那雉村中現住苾芻總令集在供侍堂處時阿難陀奉佛勅已便詣彼村至住處已告苾芻曰應可並集供侍堂中時阿難陀既言告已還詣佛所頂禮雙足而白佛言我已往彼那雉村中謹宣聖旨現住苾芻咸皆已集爾時世尊將諸苾芻及羅怙羅至彼寺已就座而坐告諸苾芻曰汝等應知若有施主以所施物施一別人後時復迴此物施一別人此則施者非法受者亦非法名不淨受用如是若更迴與二人或與三人或與僧伽斯等皆名施不如法受不如法不淨受用汝等苾芻若有施主以所施物施二別人後時復迴此物施一別人此別施者受者俱名非法所有受用皆是不淨如是若更迴與二人三人或與僧伽施者

受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾
芻若有施主以所施物施三別人後時復迴
此物施一二三人或與僧伽施者受者俱名
非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若有施
主以所施物施與僧伽後時復迴此物施與
一二三人或與餘僧伽施者受者俱名非法
所有受用皆是不淨若先施苾芻僧伽後迴
與尼僧伽或復翻此皆名不淨汝等苾芻若
其僧伽破爲二部先施此部復將此物迴與
彼部乃至皆是不淨受用汝等苾芻若施一
人不迴與一人施者受者皆名如法所有受
用皆名清淨如是若施二人三人僧伽此尼
此部更不迴與餘者乃至受用皆名清淨如
上廣說汝等苾芻前是施後非施汝等苾芻
地屬於王物屬於主房舍卧具施主爲主衣
鉢資具苾芻爲主所有施寺等物若有破落
施主應自修補不應持此迴施餘人先施是
施後非施也汝等苾芻應與羅怙羅先所住
處若苾芻施彼與此除有難緣得越法罪諸
苾芻既奉佛教即便授與羅怙羅先時住處
如世尊說應作五年及六年頂髮大會時有
敬信婆羅門及諸長者皆以種種餅果飲食
奉施僧伽時諸苾芻食皆不盡便將所餘持
與求寂時諸求寂既至明旦還將餅果重與
苾芻苾芻問曰汝於何處得此餅來答言是
仁所惠苾芻疑念此之餅果是我食餘今更
重飡准法有罪以緣白佛佛言若有希望心
食與時惡作食便墮罪若無希望心與有希
望心食與時無犯食便墮罪若有希望心與
無希望心食與時得惡作食時無犯若無希

望心與無希望還得其食二俱無犯

尼陀那別門第二總攝頌曰

分亡及唱導　張衣授學人　重作收攝驅

求寂同牆上

第一子攝頌曰

分亡者衣物　互無應互取　見鬬應須諫

嚏頭向處分

爾時佛在室羅伐城有一長者唯有一子年既長大愛樂出家於正法中而受圓具忽遇疾苦因即命終時諸苾芻衣鉢及屍悉皆同棄諸俗人見來白苾芻我輩流俗現有兒孫所求易得死人之物尚不輕棄尊者既是出家復無男女所有資財苦求方得於死人物何故不收諸苾芻答曰世尊未許收死人衣苾芻以緣白佛佛言苾芻身亡所有衣鉢不應棄擲復有苾芻遇病而死收取其衣露屍而送俗人見嫌佛言不應露身而棄應以裙帔蓋身而送時諸苾芻以好衣蓋佛言勿用好衣時諸苾芻以破碎衣蓋佛言應以非好非惡處中衣蓋時諸苾芻白佛所餘衣鉢如何處分佛言有貧苾芻應可與之時六衆類常多貧乏佛言勿與六衆應從上座次第行與少年苾芻竟不曾得佛言衆應同集先以言白衆既和許可賣共分

緣處同前有一苾芻忽然身死所有衣鉢並寄苾芻尼邊殯送事了時諸苾芻知其身死於尼處索尼聞索時問曰彼於何處死答言尼寺尼言在僧寺死物可屬仁在尼寺死者彼則是我同法兄弟所有衣鉢我合得之尼既不還苾芻白佛佛言不合與尼苾芻應分

緣處同前有一苾芻尼遇病身死所有衣鉢在苾芻邊諸苾芻尼詣苾芻所白言尊者尼名某甲今已身亡所寄之衣願尊見與苾芻聞死便作是言彼死之尼即我同法姊妹彼有衣鉢我合得之以緣白佛佛言應可還尼

緣處同前有一苾芻遊歷人間到一聚落在俗人舍忽然遇病因即命終是時長者殯送既訖爲掌衣鉢時有諸苾芻尼遊行至此長者見已白言聖者先有苾芻於我家死彼之衣鉢咸在我邊應可持去時諸尼衆答長者言亡苾芻衣尼不合得諸苾芻尼白苾芻知苾芻以緣白佛佛言若處無苾芻者尼即應受

緣處同前有一苾芻尼執持衣鉢遊行人間至一村內在俗人家遇病身死爾時家主送往屍林爲舉衣鉢有諸苾芻行至於此長者見已白言聖者先有一尼於我家死彼之衣鉢咸在我邊仁應將去苾芻答曰亡尼之物我不合得時諸苾芻以緣白佛佛言若於其處無尼衆者苾芻應取此亦無犯具壽鄔波離請世尊曰大德若諸苾芻在俗人家而命過者所有衣鉢誰當合得佛言最初到者應得若二人俱到誰當合得佛言先索者得若二俱索誰當合得佛言二俱合得或隨俗人情樂與者當取

緣處同前有二苾芻共相鬬諍諸餘苾芻看鬬而住俗人見已作如是言聖者我是俗流見他鬬時尚爲揮解如何尊者看鬬而住苾芻報曰此皆儜人好爲鬬諍誰能爲解諸苾芻以緣白佛佛言應可止諫不應看住時諸

苾芻雖設言諫仍不止息佛言若諫不止者應可與作捨置羯磨有二苾芻共爲論議研覈是非因生瞋忿懷諍而住時諸苾芻與作捨置時彼二人作如是說我等論議研尋道理仁輩何因輙作羯磨苾芻報曰鬪諍之人佛令捨置由此因緣與汝羯磨以緣白佛佛言不應如是爲作羯磨若現有二師者應爲諫誨若滿十夏離依止者諸苾芻應諫若不止者衆應與作捨置羯磨具壽鄔波離請世尊曰若有苾芻於兩界中而命過者此之衣鉢誰當合得佛言隨頭向處合得若頭在兩界此欲如何佛言二處俱得

第二子攝頌曰

唱導乘車轝　得衣應舉掌　僧伽獲衣利
凡聖可同分

爾時佛在室羅伐城時此城中先多外道於此而住由佛來至令諸外道無復威光利養寡少時諸俗流信外道者皆悉乞求爲興供養給孤獨長者每於晨朝往詣佛所路逢外道從長者乞欲爲外道而興供養長者見已作如是念外道邪徒修習惡法尚能告乞供養已師如佛世尊於諸經中作如是說若不信者勸令生信使其調伏住正法中如其大師見聽許者我告衆人於此福田而興供養作是念已入逝多林頂禮世尊在一面立即以上事具白世尊唯願聽我隨情告乞供養佛僧世尊告曰隨意應作長者即便巡行告乞時諸居士及婆羅門咸白長者曰若諸聖衆共來乞者我等福利倍更增多是時長者以緣白佛佛告苾芻應與長者共相借助時

諸苾芻既奉教已便與長者相隨告乞諸人告曰若布施時稱我名字普告知者斯曰善哉世尊告曰若有施主奉物之時當唱其名爲作呪願然後當受便遣俗人唱其名字諸人報曰若令聖衆唱我名者其福增多佛言應令苾芻唱其名字時有施主將其財物就寺而施佛言若來寺中者亦爲稱名呪願方受時彼苾芻周徧宣告唱導之時衆人雲集共相排逼不暇近前佛言其唱導者應可乘車或舁高轝若時暑熱或遭風雨佛言應爲幰蓋徧覆其身一面開門人多闐噎佛言應開四門令四人唱導時給孤獨長者巡告之時多獲上氎百千萬雙及餘資物其數巨億便作是念我今來乞多獲珍財我今宜應設大施會佛及聖衆普皆供養當持此物安在衆前一時奉施作是念已於逝多林所以種種繒綵周帀莊嚴三衣資具架上盈滿各令諸人而爲守護便禮佛足白言世尊我欲明日廣設大會奉佛及僧是時世尊默然而受給孤長者即於其夜備辦種種上妙飲食明旦寺中敷設座褥往白時至佛與大衆咸皆就坐飲食竟收鉢已嚼齒木澡漱訖長者以諸衣物置上座前即便前禮佛足白言世尊於此人間幾是福田佛言有二謂學及無學學人差別有十八種無學之人有其九種是謂福田堪銷物利云何十八種有學人謂預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向隨信行隨法行信解見至家家一間中生有行無行上流是名十八何等名爲九種無學謂退法思法護法住法堪達法不

動法不退法慧解脫俱解脫是名爲九爾時世尊作是語已復説頌曰

於此世間學無學　是可恭敬應供養
質直身語心清淨　施此福田招大果

時給孤獨長者在上座前立請宣唱人唯願聖者作如是白若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有物利者此之衣物隨意當受其宣唱者在上座前立作如是白大德僧伽聽若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受是時大衆聞告白已諸有遠離貪瞋癡者作如是念給孤長者作是宣告若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受諸阿羅漢作如是念我是僧中獲無上果於此物利應合受用如世尊言汝等苾芻自有勝善當須內祕現麤惡相我今如何爲此衣利自揚己德而云我是無上離欲之人作是念已皆默然住諸有餘惑尚未盡者亦作斯念此物擬施無上福田我惑未盡是不應得彼亦默住諸有具縛異生亦作是念此施無上福田我今具縛灼然無分是時衆中竟無一人取其利物爾時長者便作是念我今豈與諸聖凡衆覆鉢事耶須臾之頃形容燋悴面色痿黃詣世尊所禮佛足已在一面坐即以上事具白世尊爾時世尊知而故問具壽阿難陀曰給孤長者以多衣物奉施大衆何意衆中無人爲受阿難陀曰給孤長者作如是白於此衆中若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上

福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受時諸大衆聞此白已聖凡皆默由此因緣無人爲受爾時世尊告阿難陀曰汝今宜去告諸苾芻現住室羅伐城及以餘處皆令總集供侍堂中時具壽阿難陀奉佛教已便往告衆令集堂中還至佛所禮足白言大衆總集願佛知時于時善逝便往堂中就座而坐告諸苾芻曰給孤長者多施衣服何故汝等而無受者時諸苾芻默然無對于時大師知而故問阿難陀曰何故苾芻我問之時默爾無答時阿難陀即以前事具白世尊佛告諸苾芻豈非汝等先以信心來投於我出家離俗求涅槃耶諸苾芻曰如是世尊佛言汝等若以信心投我出家情求涅槃修淨行者此諸苾芻所著衣服直一億金錢所住房舍直金錢五百所噉飲食具足百味如是等事我皆聽受汝並堪銷若有苾芻破重戒者於僧住處乃至不銷一口之食僧伽藍地不容一足何以故汝等應知破戒之人有十種過失自知我是破戒惡人他亦知是破戒之者所有天神不來親附同梵行者知法善人咸生輕賤罪惡音響四遠共知未證悟者不復能證已證法者悉皆退失曾所聽聞咸皆忘念命欲終時心生懊悔捨命之後生地獄中又諸苾芻應知受用有其五種一者爲主受用二者父母受用三者聽許受用四者負債受用五者盜賊受用云何爲主受用謂阿羅漢永除三毒云何父母受用謂諸學人尚有餘惑云何聽許受用謂淳善異生於戒清淨勤修禪誦無懈怠心云何負債受用謂雖防

禁戒而不勤修覺品善法云何盜賊受用謂於四重禁中隨犯其一是故汝等知是事已應當修學然此長者所施衣物及獲餘利大衆應可平等共分

根本說一切有部尼陀那卷第二

音釋

篅衣 篅市緣切正作圌篅衣謂圌覆衣也　痔 池爾切後病也　痟 思燋切渴病也　鑽酪 鑽祖官切鑽搖也酪盧各切乳漿也　濾 良倨切去滓也　漉⿰麥廣 古猛切麥也　饙汁 饙府文切蒸之曰饙饙汁謂炊湯也　哽噎 哽古杏切噎一結切哽噎悲塞也　差 楚界切病瘳也　儜 女耕切正作獰惡也　覈 下革切考也實也　幰 虛偃切車上張繒曰幰　闐 徒年切滿也　氎 徒協切細毛布也　痿黃 痿於為切痺濕病也痿黃謂遺痺濕之病而顏色萎黃也

根本説一切有部尼陀那卷第三

唐三藏法師義淨奉　制譯

第三子攝頌曰

有張有不張　有出有不出　若在於界外

聞生隨喜心

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰頗有苾芻僧伽共張羯耻那衣在於衆中而非張衣耶佛言有若苾芻共張衣時不與他欲而便昏睡或時入定此人雖復處在衆中不得名爲共張衣也然而大衆名善張衣頗有苾芻僧伽共張羯耻那時而不領受成張衣不佛言若有苾芻僧伽共張衣時與他欲已或時入定或復睡眠雖不覺知亦成張衣頗有苾芻僧伽共出羯耻那時雖在衆中不名出衣耶佛言有若苾芻僧伽出衣之時不與他欲而便入定或復睡眠此人不名出衣然而僧伽得名出衣頗有苾芻僧伽共出衣時身在衆中心不領受名出衣耶佛言若有苾芻僧伽出衣與他欲已或入定睡眠然而僧伽成共出衣若有苾芻出於界外聞衆已出羯耻那衣生隨喜心亦名出衣

第四子攝頌曰

授學等不秉　作法不成訶　十二人成訶

不淨犯根本

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰授學之人得秉一切羯磨法不佛言不得若半宅迦等諸有難人得不佛言不得其授學之人合行籌不佛言不得犯四重人得行籌不佛言不得如世尊說如爲彼人作如法羯磨彼人訶不成訶者若爲彼人作非法羯磨其人訶成

訶不佛言此即成訶若十二種人衆差遣時作如是語不須差我此等諸人訶成訶不佛言此得成訶然此等人據其兩事我密意說訶不成訶謂不清淨人大德如世尊說不清淨人訶不成訶者云何名不清淨佛言四他勝中隨犯一事斯即名爲不清淨人（言據兩事者一爲作如法羯磨二是不清淨人）

第五子攝頌曰

更應重作法　勿使求寂行　守護善用心
見處離聞處

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰如授學人爲他作法秉羯磨已作法成不佛言不成應須更作犯四重人亦皆如是時有求寂欲受近圓彼親教師爲辦衣鉢二師及證皆爲喚來爲有他緣使令出界彼之親族聞欲近圓來覓求寂見便將去妨廢勝業障礙近圓時諸苾芻以緣白佛佛言如轉輪王最大長子已受灌頂將登位時晝夜令人防護看守此之求寂亦復如是將近圓時極須防護凡有求寂欲受近圓汝等不應使令出外置在見處離於聞處向衆虔誠合掌而住

第六子攝頌曰

收攝於界內　於衆心降伏　截柱及門框
尼等同驅擯

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說若爲其人已作令怖羯磨後於衆中求乞收攝爲觸羯磨具足幾法應收攝耶佛言具其五法方爲收攝一者心有踊悅二者於衆順伏三者於罪請除四者表申禮敬五者於其鬪緣皆悉捨棄大德在何處所爲作解法佛言可

於界内如世尊說鬪諍苾芻應可爲作令怖羯磨正秉法時現不伏相者此欲如何佛言爲擎衣鉢驅令出界不肯出去抱門柱者所抱門柱咸可截却若抱門框亦須斬截所損柱門誰合料理佛言大衆或可教化共俗修營若苾芻尼爲合鬪者此欲如何佛言作法驅擯一准苾芻二衆求寂及正學女若衆爲作驅擯羯磨不肯去者並可同前大德若苾芻若苾芻尼行汙家時亦應爲作驅擯法耶佛言應作二衆求寂及正學女皆同如是

第七子攝頌曰

破戒應驅逐　伏處亦皆除　惱俗應收謝
餘衆咸同此

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說破戒苾芻應驅擯者誰當作擯佛言僧伽若不伏時爲持衣物驅之令出抱柱門框並悉同前大德如世尊說若有苾芻與諸居士共相輕毀應可爲作求謝羯磨若與苾芻共相輕毀亦應與作求謝法不佛言應作大德若於尼處及下三衆爲輕毀者亦應與作求謝法不佛言亦作尼及下衆若更互相惱亦皆如是爲作羯磨及驅擯法

第八子攝頌曰

與求寂令怖　爲受成近圓　五法成就時
五夏離依去

具壽鄔波離請世尊曰若大衆爲求寂作令怖法後時大衆授彼近圓得成受不佛言成受近圓授者得罪應先爲其人作解羯磨如世尊說五法成就年滿五夏得離依止隨處遊行乃至十夏所到之處仍須依止者如其

四夏五法成就得離依止隨處遊不佛言不得令滿五夏故已滿五夏五法仍虧得離依止不佛言不得五法虧故年至三夏善通三藏具證三明除盡三垢此人亦須依止師不佛言此亦須依制教定故若滿五夏五法成就許往人間隨情遊履如其到處得齋幾日無依止師佛言得至五夜此據有心若無心求一夜不得於僧受用飲食之類皆不合受

第九子攝頌曰

同分非同分　有齋限及無　有覆無覆殊
名一種便異

具壽鄔波離請世尊曰如大德說有同分罪非同分罪何者是耶佛言同分罪者謂波羅市迦望波羅市迦名爲同分若望餘部名非同分下之四部同分亦然如世尊說有齋限罪無齋限罪何者是耶佛言若有苾芻不能記憶罪及夜數名無齋限若有能憶知罪及夜名有齋限如佛所說有覆藏罪無覆藏罪何者是耶佛言覆有二種一者覆夜二者覆心若有苾芻雖覆其夜不名爲覆若覆其心便名爲覆世尊於諸罪處說有名種何者是名何者是種佛言波羅市迦謂之爲名此所作事謂之爲種下之四部名種亦然

第十子攝頌曰

不牆上行法　非於一二三　不對破戒人
不取授學欲

縁處同前如世尊說若有苾芻欲行波利婆娑及摩那馳者應可與法時六衆苾芻棄彼界處於垣牆上而行其法諸苾芻問六衆言仁何所爲六衆答曰我行波利婆娑諸苾芻

曰斯乃覆藏何成行法時諸苾芻以緣白佛佛言汝等不應於垣牆上而行其法亦復不應於一苾芻及二三苾芻處而行其法宜於四苾芻中或時過此行治罰法時六衆苾芻行其復本波利婆娑於四授學人處取法而行佛言不應於彼授學人處行復本法亦不應於四波利婆娑人處作其行法不應於四波羅市迦人令其秉法受其行法非三犯重人加一清淨人亦非加二加三如為一人作行覆藏法時諸大衆並悉清淨復須同見乃至六夜出罪咸須清淨鄔波離白佛言授學之人得與其欲不佛言不得得受此人欲不佛言得由是苾芻故

別門第三總攝頌曰

圓壇求寂墮　一衣煙藥器　鐵柱髮及門
不應隨鐵作

第一子攝頌曰

圓壇及天廟　兩驛半依止　無鉢不度人
鉢等不書字

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻隨處洗鉢及以濯足遂令其地多諸蠅蟻時婆羅門及諸居士問苾芻曰此是聖者便利處耶苾芻答言非是便利是我洗鉢濯足之所居士聞已遂生譏嫌作如是語但諸苾芻咸不淨潔洗鉢濯足不擇處所時諸苾芻以緣白佛佛言不應隨處洗鉢濯足汝等當知若洗鉢處應可塗拭作小水壇時諸苾芻作圓曼荼羅居士見已咸作是言諸釋迦子供養於日世尊告曰不應圓作時諸苾芻作曼荼羅形如半月居士復言苾芻事月佛言壇有二種一如

稍刃二如甕形或可隨彼水流勢作若作日月形曼荼羅者得惡作罪若爲三寶隨何形勢悉皆無犯

爾時世尊爲摩竭陀國大臣婆羅門名曰行雨略宣法要說伽陀曰

若正信丈夫　供養諸天衆　能順大師教
諸佛所稱揚

時六衆苾芻即便供養羯吒布呾那摩登伽瞿利迦天時婆羅門及諸居士咸作是言聖者既於善說法律之中而爲出家寧容反更敬事天神時諸苾芻以緣白佛佛言我爲俗人密意而說非是汝等苾芻所爲是故汝等於諸天神勿爲敬事時有苾芻於天神處便生輕賤彼天神曰我等於仁有何過失而見欺凌時諸苾芻以緣白佛佛言汝等從今於天神處不應供養亦勿欺凌時有苾芻後於餘處見羯吒布呾那及摩登伽瞿利迦像即便打破時諸居士作如是言此天神像無有心識聖者何故輒毀破耶時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻於天神像不應毀壞有諸苾芻隨處遊行時彼路便右繞天廟佛言苾芻不應右繞天廟遂即避路便爲棘刺之所傷損佛言應取舊路若因道便而右繞者誦聖伽陀謦欬彈指令其警覺具壽鄔波離白佛言世尊如說大界極兩驛半令諸弟子於親教師軌範師處每日三時請教白事是佛親制彼諸弟子去親教師及軌範師有兩驛半路遥時促未審如何佛言應半月就禮若去師五俱盧舍應七八日一去禮拜若一俱盧舍每日一去若更相近乃至同處應每日

三時而爲禮敬若異此者得越法罪時鄔波難陀無鉢度人時諸苾芻各洗鉢已安置龕中請白二師旋繞制底鄔波難陀所度弟子有緣須鉢便往尊者憍陳如鉢邊欲取其鉢尊者告曰此是我鉢汝不須觸時彼復往餘人鉢處同前欲取還復見遮時諸苾芻問曰誰是汝師彼便答言鄔波難陀時諸苾芻以緣白佛佛言不應無鉢度他出家及與近圓得惡作罪汝諸苾芻凡欲度人出家爲求寂者應與鉢及小鉢并以銅椀無令廢闕時阿尼盧馱有一弟子爲師掌鉢師與弟子鉢形相似彼不能識遂生疑曰爲是師鉢爲我鉢耶時彼即便於其鉢底各書名字有一長者奉請世尊及苾芻衆就家受食長者先與婬女有私通事遂遣使人報婬女曰我於今日請佛及僧明日就家謹設供養汝可來此手自奉食是時婬女遇有他緣不及親往佛及僧伽至時赴請飯食已訖說施伽陀從座而去時彼長者是阿尼盧馱弟子知識佛僧去已唯彼弟子未出其舍是時長者白言大德願以此鉢暫時相借以所餘食欲寄與人苾芻即以師鉢與之長者以鉢盛滿香饌寄與婬女并附言曰賢首我請三寶奉獻斯食佛及僧伽並已食竟汝可隨喜是時婬女既得鉢食置餘器中便於鉢底見尊者字知是聖者阿尼盧馱所用之鉢便作是念阿遮利耶乃是人天之所供養我今有幸得見彼鉢若我空然而送還者失大福利事不應爾即取其鉢周徧揩拭復用香湯再三淨洗塗以香泥置妙座上右膝著地持妙花鬘虔誠供養

燒香普熏發願而住時有婆羅門亦於婬女先有相知來至其所見女供養問言賢首汝何所爲答曰此鉢乃是尊者阿尼盧馱所受用器即是人天所共尊重我於此鉢略申供養婆羅門曰汝以婬染總攝諸人沙門釋子亦不見放時諸苾芻聞是事已以緣白佛佛言凡諸苾芻於已物上書名字者有如是過是故不應書已名字時諸苾芻不知何物是不應書佛言有五種物皆不應書謂別解脫戒經別解脫廣釋及諸事等與律教相應之義并私已物於已物上不應書字可作私記憶持具壽鄔波離白佛言世尊若律教等皆不合書者於當來世諸苾芻等心無持力咸多忘念於諸緣起尚不能憶如斯等事當復云何佛言若如是者應書紙葉而受持之

第二子攝頌曰

求寂隨鉢破　開餘存念者　作二種熏籠
并隨所須物

爾時佛在室羅伐城有一苾芻畜一求寂常令持鉢後於異時手脫損鉢令師廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言不應令彼求寂洗鉢時舍利子有一求寂名曰准陀常令持鉢來請師曰鄔波馱耶願見與鉢我當洗之舍利子言佛爲損鉢已制學處彼便白言我豈當作如斯過耶時諸苾芻以緣白佛佛言若知求寂能存護者聽其洗鉢時有苾芻守持鐵鉢垢生損壞多有孔隙以緣白佛佛言凡畜鐵鉢應可熟燒時諸苾芻多積柴薪而燒其鉢即便損破佛言不應如是火燒其鉢可於籠內安置燒之彼便不知云何作籠佛言籠有

二種一者匠作二者自爲言匠作者諸是陶師言自作者或時以甕或可用瓨截破用之彼安在地打著便碎佛言盛灰令滿使人擎持然後以釘徐徐跡孔鑿爲兩段時彼於外不以泥塗佛言應以草䴸作泥徧塗彼不以物塗拭於內佛言應以麻滓作泥塗拭待乾然所燒鉢猶未受色佛言內安稻䴸以籠合之口邊泥塗彼便以鉢置地而熏佛言應用物支於上重安事亦同此彼物薄小鉢便相著佛言應可高支勿令相近仍不受色佛言應數數洗然後更燒籠內煙出佛言應灰擁口彼以牛糞積爲大聚燒便損鉢佛言應壘牛糞從上放火不知欲遣何人看火佛言苾芻應自看守若有他緣囑餘苾芻看然後應去地上燒鉢多損諸蟲佛言應淨灑掃是故我今聽諸苾芻畜熏鉢籠及隨此籠所須之物用皆無犯

第三子攝頌曰

一衣不互作　澡浴可遮人　於褥不剃頭
病人隨服食

爾時佛在室羅伐城時有施主造立浴室奉施僧伽六衆苾芻各著一裙互指身體俗人入見作如是語此等諸人是何外道時敬信者答云是釋迦子居士聞已便起譏嫌彼之大師常有慚愧云何此等無羞耻耶時諸苾芻聞以緣白佛佛言不應一裙互相揩洗若有犯者得惡作罪時諸苾芻在浴室內令俗人入見苾芻等以手指足復更摩頭俗人譏曰沙門釋子作斯鄙法是不淨潔既指足已復用摩頭時諸苾芻以緣白佛佛言入浴室

時無信敬人不應令入亦勿令作若交作者得惡作罪時諸苾芻在浴室内無人守護有諸居士來入其室見苾芻等以手揩足復將洗面便譏嫌曰沙門釋子實爲鄙惡以手揩足復將洗面佛言若洗浴時無令浴人入浴室内應差苾芻爲守護者時給孤獨長者與一無敬信婆羅門往逝多林苾芻見已報長者曰勿使此人入浴室内婆羅門曰我有何過而見遮止時諸苾芻以緣白佛佛言若知彼人有淨信者應許入室時有婆羅門入既被遮見餘不障婆羅門曰彼諸俗人皆許入室何故於我而獨見遮苾芻報曰此已歸依受諸學處彼便答曰我亦歸依受其學處願聽我入報言可爾便與受戒即許其入彼既入已見諸苾芻揩身下分復用摩頭遂起譏曰沙門釋子實爲鄙穢苾芻白佛佛言若知其人久懷信者許入若初信者勿聽

緣處同前時有長者請佛及僧入室洗浴是時世尊將諸苾芻詣彼長者洗浴之處見有苾芻與一苾芻揩摩身體世尊告曰汝等見此苾芻與彼苾芻揩摩身不白言已見佛告苾芻其爲揩者是阿羅漢諸漏已盡彼受揩者是破戒人行罪惡法汝等當知不應師子與彼野干而爲給事

緣處同前有一長者娶妻未久誕生一息年既長大於善説法律而爲出家常求勝已尋義他方博學多聞還來至此室羅伐城父聞子至便詣其所共相問訊是時苾芻即爲其父略宣法要勸歸三寶受五學處後於異時復爲其父説七有事福業功德父聞子説深

生敬信作如是言尊者當知我今亦願作七
有事福業功德彼便答言可隨意作父便問
言先作何事答曰當爲僧伽營理浴室聞已
還家營理事畢來報子曰尊者當稱我名請
佛及僧就舍澡洗其子聞已即詣佛所稱父
名字而爲請佛時彼長者發深信心自爲苾
芻香油塗身以米屑揩去澡浴事畢報其子
曰我極疲勞爲我塗背其子答曰世尊於此
已制學處父便問曰所制學處其事云何答
曰勿以師子供侍野干故我不應而爲執事
父問子曰誰是師子誰是野干子答父言我
是師子父是野干父曰斯爲妙事以我野干
能生師子時諸苾芻以緣白佛佛言凡是父
母於其子處能爲難事荷負衆苦假令父母
是極破戒其子亦應爲作供侍是故我聽於

其五處縱極破戒應爲供給所謂父母親教
師軌範師及諸病人爾時佛在室羅伐城有
一長者於阿蘭若處造立其舍令諸苾芻隨
緣乞食依此而住時乞食者鬚髮既長詣長
者處長者見已問言聖者何故鬚髮如是太
長答言賢首無淨髮人長者告曰我遣人來
可令除髮其剃髮人詣苾芻所於卧褥上令
彼剃髮時彼長者作是思惟應觀尊者除髮
以不即往蘭若苾芻住處到已即於卧褥上
坐髮著其衣長者還舍其妻遂見衣上有髮
白言因何過彼剃髮人舍令此衣上有其髮
汙長者思惟將非聖者於彼褥上而剃髮耶
即重往觀見其褥上有剃髮處白言大德可
於餘處剃髮勿令汙褥時諸苾芻聞已白佛
佛言不應褥上而剃鬚髮便於淨地剃除鬚

髮佛言凡是僧伽灑掃淨地不應剃髮若有犯者得惡作罪時有老病苾芻不能出外剃髮復遭風雨佛言若無力者隨處剃除然應掃除塗拭令淨若不爾者得惡作罪又諸苾芻剪手足甲隨處棄擲佛言僧伽淨地若棄爪甲得惡作罪

緣處同前時有苾芻身嬰重病爲苦所逼便往醫處報言賢首以所宜藥爲我處方彼醫答言以水和麨非時可食答言賢首世尊已制不許我等非時噉食醫人答曰聖者大師慈悲必緣此事開諸病人以緣白佛佛言有無齒牛食噉糠麥後時便出其粒仍全用此爲麨非時應服時病苾芻雖服不差醫人問曰聖者先時所苦得瘳損不答曰賢首今猶未除醫人曰豈非聖者未服水麨令病不差苾芻答曰我已服竟醫曰當如何服時病苾芻具以事告醫言聖者此非是藥應用生麥麨以緣白佛佛言多將水攪以物濾之然後應服病猶不差復以此事告彼醫人醫人答言勿濾而服以緣白佛佛言醫人處方令服麨飲若稠若團隨意應服

緣處同前時有苾芻身嬰重病往醫人處問言賢首以所宜藥爲我處方彼醫答言以大肉團非時煑飲答曰賢首世尊已制醫人答曰聖者大師慈悲必緣此事開諸病者苾芻以緣白佛佛言有獸名豺腹中腸直噉肉便出體猶未變應取彼肉煑而飲服雖服不差醫人問曰聖者所苦得除損不答曰未損醫曰豈可聖者未服肉汁令斯疾病而無損耶苾芻具答其事醫言聖者此是故物不堪爲

藥應取新肉煑而飲汁白佛佛言先以物濾然後飲之病猶不差彼以此事告彼醫人醫人答言勿濾而服以緣白佛佛言醫人處方隨意應服若乾若濕令有氣味皆應服食勿生疑慮佛告諸苾芻凡所有事我於病人非時開者於病差後咸不應作若有作者得越法罪

根本說一切有部尼陀那卷第三

音釋

框去王切門框也　鞸畢切也　曼荼羅梵語也此云壇　稍所角切矛屬長丈八者曰稍　氃烏貢切氍也　羯吒布呾那梵語也亦云迦吒富單那此云奇臭餓鬼羯居謁切吒陟駕切呾當達切　謦欬謦去挺切欬苦蓋切謦欬逆氣聲也小曰謦大曰欬　俱盧舍梵語也此云五百弓　隙綺戟切　鏬隙也　瓨戶江切長頸甖　鑿疾各切穿也　䴬與力切麥麩也　滓壯士切殿也　壘力軌切猶疊也　麨尺沼切乾粮也　犲牀皆切狼屬

根本說一切有部尼陀那卷第四

唐三藏法師義淨奉　制譯

第四子攝頌曰

煙筒壞色衣　鼻筒飲水器　針筒非寶物
眼藥合并椎

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言如世尊說開諸苾芻畜歙煙筒不知何物是所應作佛言唯除寶物餘皆得畜如世尊說開諸苾芻著壞色衣者不知何物是佛言以七種縷作者隨喜應畜又開諸苾芻畜灌鼻筒不知以何物作佛言除寶又開諸苾芻畜飲水器不知以何物作佛言除寶又開諸苾芻畜盛針筒者不知以何物作佛言除寶又許畜眼藥椎及小藥合不知以何物作佛言除寶餘皆應畜

第五子攝頌曰

藥器及氍毹　承足枯瀉藥　苾芻不應畜
當擇死人衣

緣處同前具壽鄔波離白世尊言如世尊說開諸苾芻畜貯藥器當用何物佛言除諸寶物又開諸苾芻畜用氍毹不知何者是所應畜佛言七種縷作應可畜持又開諸苾芻爲洗足故畜承足枯不知何物佛言除寶

緣處同前時有長者身嬰重病往醫人處問言賢首以所宜藥爲我處方醫人答言先食膩物令其動病然後應可服於瀉藥長者聞已遂服酥油時有苾芻是彼長者常所供養來過其舍慰問病人氣力安不答言聖者我仍帶病醫人處方先服酥油後服瀉藥時彼苾芻報長者曰我善醫方爾有藥直擬酬醫

者宜將與我我有瀉藥可持與汝長者聞已答言甚善苾芻持藥與彼令服是時長者藥利過度令一使人疾往醫所問言賢首我之家主藥利不停彼醫問言何人授藥使者報曰有一苾芻醫人聞已情生瞋忿汝應往彼問是何藥及其覆往苾芻處問時彼長者便已命終時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應賣藥若苾芻善醫方者起慈愍心應病與藥然諸苾芻不應與他瀉藥捨之而去應自觀察勿令過度設有他行囑人看守然後應去仍報彼言利若過度應以某藥為解若有苾芻受他價直然後與藥及以受顧為客作者得惡作罪

緣處同前時有一人負長者債因被拘留經七八日共立要契某日當還時負債人便作是念期日既逼無可還彼我應藏避復更思惟捨家逃竄此事為難我當殺彼是時長者近逝多林為負債人之所殺害身有衣服六眾見已共相謂言今得豐足糞掃之衣作是語已即便共取是時長者親族來見惡言罵曰聖者著大仙衣作斯非法極為鄙賤六眾報曰此非我殺別有怨家來斷其命我等今者取糞掃衣此有何過時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應輒取此糞掃衣若其大眾共知棄物是衣應取若不爾者得惡作罪

第六子攝頌曰

鐵鍋并杵杓　自身不負擔　以食供父母
毛緂不充衣

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言如佛所說為溫水故開諸苾芻畜大鐵鍋令

安鑽者以何物作佛言除寶聽諸苾芻爲煎藥故畜杓器者以何物作佛言除寶
緣處同前時六衆苾芻身自負擔或於肩上擎持大幞時婆羅門居士見已譏曰聖者我等俗人爲於父母妻子眷屬求覓衣食以身荷負仁等爲誰自爲勞事時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應頭背肩腰而爲擔負擎持大幞若有犯者得惡作罪
緣處同前時有居士娶妻未久便誕一息顏貌端正人所樂觀父便爲子設初生會付諸乳母令其養育子漸長大於佛法出家日初分時著衣持鉢入室羅伐城而行乞食忽遇其父問曰汝已出家答言出家其父告曰汝之此身由我生育令得成長於苦樂事須相憂念汝棄出家誰當濟我苾芻報曰我豈能爲俗家之事時諸苾芻以緣白佛佛言父母於子能爲難事荷負衆苦假令出家於父母處應須供給時彼不知何物應與佛言應除衣鉢餘物供給若無餘物可從施主隨時乞求若乞求難得應以僧常所得利物共相供給若無利物應以僧常所食之分減取其半而爲供濟若常乞食隨他活者以已所須滿腹食内應取其半濟於父母
緣處同前時有施主於聚落中造立住處供養衆僧有老苾芻依此而住時老苾芻爲禮制底往逝多林六衆苾芻爲貪利故共作制法每爲番次常遣一人在門外立鄔波難陀次當其直即於門外經行而住遂遥見彼老苾芻來便作是念此何上座我應就彼申其禮敬到已問言善來善來彼便答曰我今敬

禮阿遮利耶鄔波難陀即作是念此乃是其出家老叟非但不識根本二師亦復未曾知其敬法便調之曰善來老父因即引入逝多林中爲作解勞令其暫息時老苾芻白言大德鄔波難陀我今須出彼時問曰欲何所之答曰我禮制底事了還來鄔波難陀復勸令住彼言大德我先不作在外住意遂於本處留著三衣故我不應久爲停息鄔波難陀曰此有三衣勿爲憂慮我當相與應守持之即便授與大被毛緂小褥氍毹持作三衣并充下服於日晡後鳴揵椎時禮制底人悉皆共集老苾芻曰鄔波難陀我暫出房旋禮制底答言老叟汝無三衣云何禮敬即取小褥充其下衣又以麤繩繞腰纏束復持毛緂以毛向外作嗢呾羅僧伽重大毛緂亦毛向外作僧伽胝既作是已報言莫訶羅令可隨意而爲禮敬時老苾芻既著衣已即出房外諸苾芻見咸作是言莫訶羅何處著此戲弄衣來答言我此三衣皆以守持如佛所制何名戲耶苾芻問曰何人爲汝持此三衣答言大德鄔波難陀諸人聞已咸作是言除此人輩誰復能爲如此惡事以緣白佛佛言長毛衣服有如是過汝諸苾芻但是一切長毛之物咸悉不應持作三衣若有犯者得惡作罪如世尊說制諸苾芻咸不應畜長毛三衣時有淨信婆羅門及諸居士以上毛緂及餘厚帔施諸苾芻苾芻生疑便不敢受彼諸居士報言聖者若佛世尊未出於世我等便以外道爲勝今者世尊降臨生界我以仁等爲上福田施此微物不嘗納受豈令我等捨善資粮從

此世間趣於後世時諸苾芻以緣白佛佛言應爲受取作彼物想守持而用若是毛短體輕薄者此物應作長衣持之凡是厚大長毛等物咸應作彼施主物心而爲畜用

第七子攝頌曰

髮爪窣堵波　任作鮮白色　隨意安燈處
一畔出高簷

爾時佛在室羅伐城給孤獨長者往世尊處請世尊曰我今願以世尊髮爪造窣堵波唯願世尊慈哀聽許世尊告曰當隨意作復言世尊唯願許我於彼髮爪窣堵波上以鮮白物而爲塗拭復於其處行列然燈而爲供養佛言皆隨意作長者以燈安在級上油下汙塔佛言可於級下行列然燈有犬食油墜損油器長者白佛請造燈樹佛言隨作牛來觸破長者白佛請爲燈架佛言應作四面安燈便非顯望長者白佛請作高簷佛言隨意

第八子攝頌曰

門戶并簷屋　及以塔下基　赤石紫礦塗
此等皆隨作

爾時給孤獨長者白世尊言唯願許我於髮爪窣堵波中間空者爲作門戶復安簷屋幷造塔基復以赤石塗拭其柱於塔壁上紫礦圖畫佛言隨意

第九子攝頌曰

不應以橛釘　及昇窣堵波　開許金銀花
塔上以舍蓋

爾時佛在室羅伐城諸苾芻衆於供養時欲以花鬘掛於塔上即便登躡以釘釘塔掛諸花鬘時婆羅門居士咸作是言仁等大師久

除釘剌何故今者以釘釘之時諸苾芻以緣白佛佛言不應於窣堵波上尖剌釘之若有犯者得惡作罪然於剏始造塔之時應出傍橛作象牙杙時諸苾芻至供養時遂便登上窣堵波頂而安燈盞佛言不應於香臺頂上而設燈明若有犯者得惡作罪時諸苾芻上窣堵波安置旛蓋供養之物時婆羅門居士咸共譏嫌不淨登躡佛言應使俗人若無俗人應使求寂若無求寂諸苾芻等應先濯足淨以香湯或塗香泥作如是念我今為欲供養大師然後昇塔若異此者得惡作罪若窣堵波形高大者應可以繩繫相輪下攀緣而上有婆羅門居士咸來詣髮爪窣堵波處各持花鬘奉獻供養所有乾花而不屏除不能淨潔佛言屏除時給孤獨長者請世尊曰我今願以金銀花鬘供養髮爪窣堵波佛言隨作塔上鳥栖不淨穢汙欲於其上造立覆舍佛言應作復為無門室闇損壞佛言隨意開門

第十子攝頌曰

鐵作窣堵波　及以金銀等　許旛旗供養
并可用香油

爾時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰願許我造鐵窣堵波佛言隨作復言欲以金銀瑠璃水精銅等造作佛言應作雖作塔上未善莊嚴欲以旛旗并雜繒綵而為供養佛言應作時彼不解造旗法式佛言有四種旗謂師子旗牛旗金翅鳥旗及龍旗等於旗旛上畫作四形復白佛言我今先欲香油塗拭次以紫礦鬱金栴檀等作妙香水洗髮爪窣

堵波唯願聽許佛言皆隨意作第三門了

別門第四總攝頌曰

戶鑼隨處用　霑衣大小便　染衣損認衣
賒衣果無淨

第一子攝頌曰

戶鑼倚帶網　取米爲衆食　寺内作私房
居人應受用

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離白佛言如世尊說於戶扇上應安鑼細苾芻不知當用何物佛言除寶餘物應作如世尊說苾芻應作倚帶不知當用何物佛言七種縷中隨一應爲如世尊說聽畜網者應用何物佛言茅蒯麻芒皆悉應作世尊復說許安窻網當用何物佛言除寶餘並應用

緣處同前於此城中有一長者於三寶中深生敬信意樂賢善遂於露形外道娶女爲妻長者告曰賢首無上慈父是我大師常所供養及諸僧伽勝上福田衣服飲食爾應供養時諸苾芻常依僧次日日之中恒至此家而受其食時彼長者遇有他緣詣餘村邑告其妻曰我今有事須向彼村如我在時於佛僧處常爲供養勿令闕乏答言聖子我依教作時彼長者往苾芻處白言聖者我今有事須至餘村唯願僧伽恒依僧次就我家食答言可爾時諸苾芻共相議曰彼長者婦先無信心依僧次者及時早赴時長者妻見苾芻至恚而告曰我未辦食座復未敷何故仁等平旦來至時諸苾芻自相謂曰彼長者妻久知無信我等早至今已見瞋明日臨中應可就宅時長者婦明朝凌旦辦食敷座而待苾芻

是時僧伽臨中方至女人報曰聖者我無餘事業唯作此耶我於晨朝早已辦食并敷牀座何故仁等臨午方來時諸苾芻互相謂曰我等早來已見瞋責臨中而至還復被訶我等苾芻乞食常事宜可巡家以自供濟更不往彼俗家而食時彼長者事了還家問其妻曰賢首我諸聖者常來食不答曰唯初兩日就斯受食後更不來長者思惟應是我婦現慳悋相令諸聖者不來受食時諸苾芻巡家乞食入長者門長者見已問言聖者仁等何不常來受食報言長者我等先是乞食之人但持鉢行足得充濟答言聖者秖是我婦生慳悋心然我田中歲禾新熟隨意持去以充午食苾芻報曰佛未聽許以緣白佛佛言作彼物想意爲僧伽持者無犯復有長者於逝多林爲諸苾芻造一別房於其房內多置牀褥及諸利養時諸苾芻番次守護將別房物置衆物中以緣白佛佛言其別房物隨處受用又將利養和雜衆物佛言不應和雜住別房者應可受用

第二子攝頌曰

隨處當用物　營作人所須　器具食燈油
隨施主應用

爾時佛在室羅伐城時有長者於舊寺內別造一房於彼房中多施牀褥及以利養並皆豐足時諸苾芻便將別物入衆物中佛言應隨任人而爲受用所有利養亦不應和隨本施用時諸苾芻分衆利物不肯分與別房住人佛言雖受別房亦與衆利時諸苾芻差授事人以見別房遂不差遣佛言依次應差於

此城中有一乞食苾芻勸彼施主歸依三寶受五學處復於一時爲彼施主說七有事福業讃其勝利施主答曰我亦能作當作何事答言應爲僧伽造立住處施主報曰我有財物欲營福業未有人助苾芻曰爾可將來我能助作時彼施主持物授與即請爲造苾芻領物安已房中不爲修造施主念曰我暫往觀新造住處營作了未施主既至不曾見有營作之處白言聖者何故多時不爲營作苾芻答曰營作之具是我所須此物並無若爲興建施主報曰我所施物何不充用苾芻報曰此物已屬四方僧伽誰能損用時諸苾芻以緣白佛佛言施主聽者應取此物作其器具時此苾芻因行乞食到施主家長者遥見作如是言聖者仁既日日巡家乞食我所造寺誰當檢校苾芻報曰我豈忍飢爲人造寺長者答言我所施物何不取食報言此物已屬四方僧伽佛未聽許以緣白佛佛言施主聽者應用便作上妙美好飲食隨情食用佛言不應如是應食麁食食麁食時無力檢校佛言如僧常類苾芻食時藏其器具内閤室中復須燈油巡家而乞時彼施主復見乞油問言聖者欲何所作以事而答長者報言何不用物具答如前佛言施主聽者用時無犯彼便通夜不滅燈明佛言不應經夜留燈若收物竟便可滅除如是應知塗足等物所緣營事准上應用

第三子攝頌曰

令雨霑僧物　夜半共分牀　小座並依年

敷席咸同此

爾時佛在室羅伐城六衆苾芻披僧伽帔旣出各分置於露處令雨爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言大衆卧具不應經夏令雨損壞不收舉者得惡作罪時諸苾芻著僧伽衣浣染造鉢令衣損壞佛言若著衆衣染衣造鉢得惡作罪六衆苾芻人間遊行遇到一村於彼村中有僧住處夜過初更方始入寺至親友處各爲解勞六衆告曰汝諸具壽大師正法現住於世仁等如何而不依教勿令於後生悔恨心爾可隨年授我卧具時舊住人便於夜半總集僧祇所有小座牀褥一處共分六衆苾芻便取卧具隨處眠息供給纔了遂至天明是時六衆告諸苾芻爾等收取卧具吾欲進途主人告曰上座但求一夜自取身安遂令大衆得黃熱病時諸苾芻以緣白佛佛言不應於夜分僧卧具應隨親友一夜而住若更停留可隨年與若異此者得惡作罪時六衆苾芻遊歷人間至一聚落於彼村中有一住處旣入寺已見舊牀席是時六衆便於大牀并諸弟子各隨眠息然此六衆並是耆年曾無有人輙能移動自餘耆宿便於地上隨處而卧至天明已詣逝多林時諸苾芻見已告言善來善來所有遊履得安樂不答曰寧有安樂在地上卧竟夜不安報言具壽爾於昨夜何處房眠即以上事具告諸人時諸苾芻以緣白佛佛言若大牀座及餘敷褥應從上座隨次行與

第四子攝頌曰

大小便利處　經行不惱他　洗足及拭鞋
釜篦不奪用

緣處同前時六衆苾芻常於大小便室來往經行并共談語教授讀誦種種調戲見他苾芻將欲入時遂相遮止告言汝且莫入我是耆年故作稽留令他生惱時諸苾芻起嫌賤心以緣白佛佛言大小便處不應經行久住相惱若有犯者得越法罪時六衆苾芻於洗足處貯水甕邊驅他令起自言我是耆年應合先用佛言於洗足處若先洗時事未了者不應强喚令起得越法罪時有苾芻前入小便六衆後至告言我老佛言於先到者即可前入此處不應隨其年次復有苾芻洗足欲半六衆後來告言我大汝應相避佛言不應如是凡爲上座須識時宜雖合在先看事未周不應令起若令起者得越法罪時有苾芻以物拭鞋可欲將半六衆見奪報言我老佛言不應依年待先用竟未了奪者得越法罪復有苾芻釜中煎藥尚未煎半六衆便奪答言我老此應先用瀉之於地自將其釜佛言不合依年待先事畢然後方用若不依者得越法罪僧祇鐵筯苾芻先用攪藥未了六衆復奪佛言不應若有犯者得越法罪

第五子攝頌曰

染釜及水瓶　僧鉢并飲器　刀石爪鼻物
支牀不問年

緣處同前有諸苾芻用僧伽染器瓶釜等物以煮染汁事欲將半六衆報曰我應先用時諸苾芻以緣白佛佛言不應依年待先用竟若强奪者得越法罪時有苾芻先用衆鉢食猶未了六衆告曰我是耆年應與我用以緣白佛佛言待彼食了不應强取若故奪者得

越法罪飲水器物准上應知時有苾芻剃髮將半六衆來至遂奪其刀佛言若剃未了不應取用其磨刀石准上應知剪甲小刀用割纔半淨鼻鉗子現用未了及支牀物彼卧時奪以緣白佛佛言此等諸物並不依年待彼事終方可就取若不依者得越法罪

第六子攝頌曰

羯耻那衣損　緶線正縫時　染汁雜物等

用時不應奪

緣處同前是時大衆有羯耻那衣損有一苾芻用此衣損張僧伽胝等作衣纔半六衆來見即便强奪我是耆宿理應先用時諸苾芻以緣白佛佛言他用未了不應輒奪待彼事畢方可取之如其奪者得越法罪如是應知緶線縫刺纔半用時六衆便奪佛言待了方取不竟取者得越法罪若用染汁刀子及針剃髮衣坐砧皆不應奪准前應知

根本說一切有部尼陀那卷第四

音釋

畜 勅六切積聚也 歙 呼及切正作吸引也呼吸也 氍毹 氍強魚切毹山芻切氍毹織毛蓐也 枯 知林切承足木枯也 竄 七亂切匿也 鍋 古禾切鑪鍋也 緂 吐敢切帛之青黃色也 幞 扶足切帕也 晡 博孤切中時也 嗢 烏沒切 窣堵波 梵語也此云高顯窣蘇骨切堵蓋五切 礦 古猛切石也 橛 其月切杙也段木也 躡 尼輒切躡也亦登也 鐶 戶頑切金鐶也 揁 丑人切申也引也 蒯 苦怪切菅蒯也 釜 奉甫切鍋屬 篦 邊迷切竹器也 緶 博萠切以線直之曰緶

根本說一切有部尼陀那卷第五

唐三藏法師義淨奉制譯

第七子攝頌曰

外道覆認衣　作記死時施　有五種親友
得法獨應行

爾時佛在王舍城住竹林園時摩竭陀主影勝大王聞說妙法得見諦已遂與八萬諸天子衆并摩竭陀國長者居士婆羅門等過百千數於大衆中制立嚴教擊鼓宣令普告國人不得有人輙爲竊盜若有犯者驅令出國所有家資庫藏財物悉皆給與被賊之人是時世尊爲憍薩羅國勝光大王說少年經得調伏已亦於國界作其嚴制於我國中不得有人輙行竊盜如有犯者斷其命根所有家資庫藏財物悉皆給與被賊之人爾時羣賊咸悉逃竄二國中間屯營而住摩竭陀國有諸商人相隨而往憍薩羅國到彼界已時諸商主告其伴曰我今平安仁可歸去從者去已賊便遥見知無護者便共劫奪時諸商人咸悉走向憍薩羅國投勝光王既到王所前白王曰大王當知於此國界先多交易今由群賊商侶不來時勝光王勑大將軍名毗盧宅迦卿可急往捕捉群賊并所盜財將來見朕是時大將部領四兵勇力軍衆象馬車步往賊營處曠野林中彼諸群賊總集險林放捨兵戈分所得物爾時將軍既遥見賊便於四面周徧列軍戰鼓纔鳴群賊驚懾或有奔逃或遭殘害或時被殺或復生擒收所盜財并諸賊黨還至王所啓大王曰此是彼賊并所盜財時勝光王告諸人曰汝之本物各任

將去商估賈客既認物已諸外道輩亦取自財及赤石染服并將苾芻所有衣鉢時諸苾芻後至王所王曰仁等亦應認取衣鉢苾芻報曰此貨物中無我衣鉢王曰仁等豈非先被賊劫答曰我亦被賊王曰若無者宜應喚彼外道并將所認衣物隨來時彼外道既聞王喚持衣即來苾芻見衣作如是語此是我僧伽胝此是僧脚欹王告外道曰彼是小賊汝是大賊强認他衣彼默無對王言聖者仁於衣物有記驗不令我得知此屬外道此屬苾芻苾芻報曰我衣無記以緣白佛佛言苾芻衣物應爲記驗不知云何佛言應爲細結或墨點淨及餘記驗方乃持之

佛在室羅伐城有一長者娶妻未久誕生一息其妻身死更娶後妻未久之間復生一子其第二子爲毋所苦於善法律情希出家既出家已遊歷人間其父後時遇遭重病定知將死命長子曰我所有財應作三分子承父命遂即分三便報子言此是汝分用充家業一分屬吾以供葬事餘之一分與出家子便自歎曰

積聚皆消散　崇高必墮落　會合終別離
有命咸歸死

說是語已遂即命終其出家子聞父身亡即到兄所孔懷相見兩共哀號問訊既終兄乃告曰父亡之日先有遺言留一分財可宜收取苾芻念曰如世尊說死後當與此非法財時諸苾芻以緣白佛佛言凡在家者命欲終時有攀緣心如是施財並宜收取父分與財勿生疑慮既受財已於三寶中而與供養其

出家者臨終之日無顧戀心若言我死後與者如是之財即不應取

緣處同前有二苾芻共爲親友言談得意同處而居時一苾芻人間遊行隨緣施化於本房中及經行等處忘遺衣物并齒木土屑時彼親友爲收舉已遂起疑心即往白佛佛言收取無犯然而親友有其五種云何爲五一者相愛二者心喜三者師長四者得意五者彼聞用物情生悅樂如斯五種聽許收用

緣處同前時有長者娶妻未久誕生一女年既長大便捨俗累於佛法中而爲出家時屬飢儉乞求難得巡門乞食漸至父家父見女來即前問曰聖女爾於今者云何濟命便報父曰乞食巡門實誠難得雖經辛苦亦不充虛飢火所燒甚難堪忍父聞斯語慘然不悅便告女曰爾若在家不出家者設無憐愛終須供給從今已往每日可來家中受食既受請已便於他日復將一伴來詣父舍受其請食父報女言我今無力能濟二人宜可獨來而取於食女報父言世尊不許一女獨行佛若許者不遭斯苦時苾芻尼具以上事白諸苾芻苾芻以緣白佛佛言若時飢儉乞求難得不充濟者聽苾芻尼從衆乞法於父母舍而作往還應如是乞敷座席鳴揵椎言白既周尼衆集已時乞法尼先從上座次第禮僧於衆首前合掌恭敬蹲踞而住應如是乞大德尼僧伽聽我苾芻尼某甲今逢儉歲飲食難得若無飲食不能存濟我某甲今從尼僧伽乞於親族邊作往還住止羯磨願尼僧伽與我某甲於親族邊作往還住止羯磨是能

慇者頗哀慇故第二第三亦如是說羯磨白
二唯此應作如百一中說
若苾芻尼大衆爲作與諸俗親往還羯磨竟
此苾芻尼得獨行無犯往親族家隨意而食
復至豐時即不應往如獨往者得越法罪
第八子攝頌曰
賖取他衣去　及爲他和市　不高下買衣
應二三酬價
緣處同前時有苾芻於俗人處賖買他衣將
至寺內遂即身亡時彼衣主既聞消息急詣
寺中告諸人曰某甲苾芻今何所在苾芻答
曰彼已身死衣主告曰彼於我處賖取衣來
今可還直苾芻報曰仁今可去詣彼屍林隨
索衣直衣主報曰所有衣鉢仁等共分遣向
林中從屍索債如何釋子欺誑於人時諸苾
芻以緣白佛佛言苾芻身死所有衣鉢應還
衣價復有苾芻於俗人處賖取貴衣乃至苾
芻身亡之後是時衣主來至寺中問言其甲
苾芻今何所在答曰彼已身亡衣主告曰其
人我處賖取衣來時諸苾芻還將本衣却付
衣主報言彼所將物是貴價衣今此相還全
無所直時諸苾芻不知云何以緣白佛佛言
應隨現前所有之物可充衣價應告彼言其
人已死現有斯物今已相還宜生歡喜時有
二居士共爲交易一人問曰此衣幾價衣主
答曰二十迦利波沙拏買衣人曰我今酬汝
十迦利波沙拏時鄔波難陀來至其所彼之
二人作如是念諸大苾芻出言決定我等宜
應請斷其價二人共問鄔波難陀大德此之
衣物價直幾多是時鄔波難陀私問一人汝

欲買衣爲當賣衣答言我買鄔波難陀報曰此衣價直二十迦利波沙拏又問第二汝欲賣衣報言我賣鄔波難陀報曰此衣可直四十迦利波沙拏二人交易賣索四十買酬二十因致紛諍買衣人曰我於和市人邊聞直二十衣主復云我於和市人邊聞直四十互相謂曰我等二人共於一處聽其斷價兩種不同定是彼人故爲鬪亂諸苾芻聞已白佛佛言凡諸苾芻不應爲他俗人斷價亦復不應於交易處輙論貴賤如和市法若有犯者得惡作罪時諸苾芻欲買衣服高下酬價俗人報曰我是小與生人仁等乃是大與生人時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應酬價高下若諸苾芻欲買衣者應令俗人酬其買價若無俗人應可二三得自酬價過此酬者得惡作罪

第九子攝頌曰

果樹差修理　四種不應分　果熟現前分
觀時莫諠戲

爾時佛在王舍城時頻毗娑羅王以一千根菴没羅樹施與僧伽時諸苾芻雖取果食不令看守遂致摧折而便荒穢頻毗娑羅王見樹摧折問左右曰此菴没羅林是誰園樹大臣答曰此是大王先以千株菴没羅樹施與苾芻僧伽僧伽食已而不看守因即摧殘致斯荒穢然諸聖者曾不修理時諸苾芻以緣白佛佛言於寺基業不應棄捨大衆應差守園之人令其修理時守園人遂安籬柵計諸果樹分布與人於樹根下而斷齒木或時漱口或洗手面濯足浣衣是時林樹被溉灌已

枝葉滋榮果實豐熟有衆多客苾芻來告舊人曰美果新熟仁應惠我舊人答曰我等已分仁何得食報言此是軌範師分此是親教師分此同親教師分此同軌範師分時諸苾芻以緣白佛佛言有四種物皆不應分云何爲四一者四方僧物二者窣堵波物三者衆家病藥四者寺資産物若有違者得惡作罪此等諸果應行與僧時有賊來偷果世尊告曰大衆應差守護園人既受差已專爲守護因斯闕食佛言更別差人應早食已替彼令食如世尊說菴沒羅果分與衆僧時守園人平等分與其果有蟲佛言應審觀察蟲者簡却先作淨已然後行之諸苾芻等淨果之時高聲諠戲口出涎唾濆汙其果佛言不得諠雜應聖默然而爲觀察若諠鬧者得惡作罪

第十子攝頌曰

無淨人自行　自取不應食　不選開其病
結界證耕人

如世尊說菴沒羅果應行與僧不知誰應合行佛言令淨人行若無淨人應使求寂求寂無者先作淨已苾芻受取應可自行如世尊說差守園人令其守護淨人求寂纔去之後衆鳥咸來啄損其果佛言應以樹葉蓋覆淨人求寂事畢還來宜應指示時六衆苾芻次差守園簡取美好菴沒羅果持至住處受已而食時諸苾芻互相謂曰美好之果久不見行報曰無可將來咸被六衆簡取好者持至住處令他授與皆自噉食時諸苾芻以緣白佛佛言不應自取而食若有食者得惡作罪時六衆苾芻自選好者令授而食與此與彼

遂便閙亂佛言不應自選而食若有食者得惡作罪無犯者若火力微應取熟者火力强盛應可食生

緣處同前時諸苾芻人間遊行遇至一村於中有寺既入寺已不見一人舊住苾芻先向晝日遊處寺内皆空時客苾芻自相謂曰此之空寺既無苾芻我等豈於無界之處而爲居住當共結界先結小界時舊苾芻遂即來至客便告曰善來善來具壽仁可來此我爲解勞主人報曰具壽何爲却與我等解勞我是主人暫向晝日閑靜之處客便告曰我欲結界已於此處先結小界主人報曰我於此處先已結界彼此懷疑爲取先界爲取後耶以緣白佛佛言應取先界後結不成凡客苾芻至他住處應可住經七八日已無人來者應共結界若異此者得惡作罪

緣處同前有一苾芻住阿蘭若處有二耕人共爲鬬諍遂以身手互相捶打時此二人便以苾芻爲證見者時彼二人相牽俱至王所各申道理言有證人令喚苾芻苾芻既至王自問曰此事如何苾芻白言大王若能自立要契如轉輪王者我能白王王然其契苾芻答曰此二鬬人更互相瞋俱行拳棒王既聞已二皆與罪苾芻告曰大王何故行罰向者立要如轉輪王行化於世王曰輪王如何行化答曰夫輪王者止其無益令行有益王曰若如是者二俱有犯各與輕罰兩皆釋放是時二人各生嫌恨時諸苾芻以緣白佛佛言有鬬打者苾芻不應在傍看住若見諍者急捨而去如不去者得惡作罪

別門第五總攝頌曰

菩薩像供養　吉祥大衆食　大會草稕居
集僧鳴大鼓

第一子攝頌曰

聽爲菩薩像　復許五種旗　爲座置尊儀
鐵竿隨意作

緣處同前若佛世尊自居衆首爲上座者便有威肅衆皆嚴整世尊不在即無上事是時給孤獨長者來至佛所禮雙足已退坐一面而白佛言我今欲作贍部影像唯願聽許佛言應作欲安旛蓋佛言隨意時彼長者不知欲造何旛佛言有五種旗旛謂師子旛莫羯羅旛龍旛揭路荼旛牛王旛長者復請爲贍部影像作座佛言可作又作鐵竿而懸旗旛佛言應作

第二子攝頌曰

供養菩薩像　并作諸瓔珞　塗香及車轝
作傘蓋旗旛

緣處同前給孤獨長者白佛言豈非佛爲菩薩時廣作供養佛言如是我今欲爲贍部影像隨意供養佛言應作世尊爲菩薩時著諸瓔珞佛言如是我今欲爲贍部影像作諸瓔珞佛言隨意唯除脚釧耳璫餘皆任作我今欲作磨香塗香拭佛手足佛言應作佛爲菩薩時乘轝出入或乘御車我今欲作輦轝佛言應作復言爲菩薩時常持傘蓋隨從旛旗我今欲爲影像作其傘蓋并造諸旛佛言應作菩薩在家常著花鬘瓔珞以爲嚴飾我今亦作用莊嚴像佛言如是種種莊飾之具我皆聽作

第三子攝頌曰

吉祥并供養　花髩及香合　諸人大集時

晝開門夜閉

爾時給孤獨長者請世尊曰佛爲菩薩時一切大衆以吉祥事恭敬供養佛若聽者我於贍部像前爲吉祥事并設供養佛言隨意應作我今復欲作頂上髩鬘及諸香合供贍部像佛言應作長者言我因贍部像莊嚴寺宇時諸苾芻彩畫其寺以諸香泥花髩燒香粖香奏諸鼓樂廣設供養時衆人等見此希奇生未曾有共相謂曰此之住處極妙莊嚴時諸苾芻見人閙亂晝日閉門俗人見已便起譏嫌云障生善以緣白佛佛言若有鼓樂爲供養時晝日開門至夜宜閉

第四子攝頌曰

大衆集會食　薜舍佉月生　香臺五六年

并應爲大會

爾時給孤獨長者設供養時衆多苾芻等七衆俱集長者見已生大歡喜作如是念如世尊說苾芻有五種時施云何爲五一者於客來人及將行者而爲給施二者於病人及贍病者而行給施三者於飢儉年及在險路而行給施四者若得新穀新果及新節歲先於持戒有德爲供給已後當自食五者若遇風雨寒雪之時應持餅粥麨及諸漿往施衆僧勿令聖者冒涉艱辛受我飲食安樂而住我今見此苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦遠來至此疲於道路若佛聽者我當爲此而設大會即往佛所禮雙足已在一面坐白佛言世尊如佛所說有五種時施廣如上說由觀

菩薩大會供養四方人衆悉皆雲集行路辛苦若佛聽者我當設供佛言隨意應作長者遂設無遮大會爾時長者白佛言我今更設大會佛言應作長者白佛菩薩生時是何月日佛告長者薜舍佉月日月圓時是我生日我今欲作生日大會佛言應作我今欲爲贍部影像而作香臺佛言應作世尊爲菩薩時經於幾歲而除頂髻佛言五歲我今欲作五歲大會佛言應作世尊菩薩於幾歲時重立頂髻佛言六歲餘如前說世尊我欲爲作贍部影像作佛陀大會佛言應作

第五子攝頌曰

大會爲草稕　不應雜亂坐　應打揵椎鼓
告時令普知

給孤獨長者設大會時六大都城並皆雲集時諸苾芻亦復來至由斯席薦並皆闕少佛言長者應結草稕隨時坐食苾芻食已不收而去以緣白佛佛言苾芻食了應收草稕舉置一邊方隨意去若作佛陀會已應須棄之時諸苾芻不依大小越其次第相雜而坐令行食者久延時節或時食竟更有人來失其時候佛言應告時至雖告時至衆閙不聞世尊告曰應打揵椎猶尚不聞佛言應可吹螺并復擊鼓然未普聞佛言打大鍾鼓佛令打鼓打三下已即便長打諸有病者及授事人致有闕乏佛言應待病人請得食已并授事人食竟然後長打若不爾者得越法罪

第六子攝頌曰

集僧鳴大鼓　供了去幢旛　若多獲珍財
隨應悉分與

如世尊說應打揵椎及吹雙螺者雖如是作猶不普聞佛言應打大鼓令響普聞爲大會時遠近咸集設會雖竟人猶不散世尊告曰應除供養所設幢旛時衆見已自然散去作此會時苾芻僧衆多獲珍財不知云何佛言據合得者先從上座乃至行末隨其大小准法平分時諸苾芻猶自紛擾佛言衆若多者應可千人與其一分各自分之或復百人或三十人乃至十人而爲一分令自分取鄔波離白佛言十人分中若一身死亡人之分誰合得耶佛言若十人内已分衣竟亡人之分應入僧伽如其未分九人合得多亦准斯尼陀那了

根本說一切有部尼陀那卷第五

音釋

慴 之涉切怖也
迦利波沙拏 梵語也亦云迦利沙鉢拏八十枚貝珠爲一鉢拏十六鉢拏爲一迦利沙鉢拏
籬栅 籬呂支切藩籬也栅楚革切編木爲欄曰栅
涎唾 涎夕連切唾湯卧切唾口液也
濽汙 濽子旦切洒也汙烏路切染也
揬打 揬主藥切打音頂揬打以杖擊也
釧瑲 釧充絹切鏍也瑲都郎切充耳珠也
稕 之閏切束稕也

根本說一切有部目得迦

唐三藏法師義淨奉 制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部目得迦卷第六

唐三藏法師義淨奉　制譯

大門總攝頌曰

最初爲懺謝　第二定屬物　第三資具衣

目得迦總頌

別門初總攝頌曰

懺謝草田中　合免王影勝　狗肉盜甘蔗

糖酥根等聽

第一子攝頌曰

懺謝非近圓　觀求寂相貌　苾芻與尼法

互秉法皆成

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻分作兩朋決擇義理便生鬪諍其小苾芻訶責大者時大苾芻退入房中情生忿恨如何卑小凌突於我既爲瞋火所燒惱故因茲命斷生毒蛇中

時小苾芻心生追悔我爲不善豈合瞋責上座苾芻我今應往從乞懺摩作是念已與諸苾芻俱往其處見彼門閉便以物開到苾芻所欲申頂禮白言大德願見容恕遂見翳毒大蛇含瞋而住是時世尊以大悲力來至其所告苾芻曰汝今應可禮彼雙足從乞懺摩白言世尊云何令我禮此蛇足世尊告曰應作昔時苾芻身想而爲禮敬時彼苾芻向蛇作禮世尊告曰賢首汝應容恕即爲毒蛇説三句法報言賢首汝於我所已修淨行應生天上但由瞋火所燒害故生毒蛇中賢首應知諸行皆無常諸法悉無我寂靜涅槃樂汝宜於我起淨信心由此功德捨傍生趣生善道中時彼毒蛇便作是念我今不應親於世尊聞三句法而更噉食養無益身諸傍生類飢火最强以不食故即便命終由於世尊心生淨信於此命過得生天上凡初生天若男若女皆悉法爾起三種念我於何處死今於何處生由何業緣而得來此即自觀見捨彼蛇身生此天上由於佛所起淨信心爾時天子便作是念今我不應不至佛所禮拜供養應往佛所報恩奉事時彼天子即著上妙七寶瓔珞耳璫臂釧而自莊嚴光明赫奕以天妙花嗢鉢羅花鉢頭摩花分陀利花持是等花過中夜已來至佛所即以天花散布佛前禮雙足已在一面坐由是天子威光力故令逝多林光明普照爾時世尊觀彼天子意樂隨眠根性差别而爲説法時彼天子既聞法已即於座上獲預流果既得果已白世尊曰我今所證非父母等能作斯事廣説如餘由

依世尊慈善力故從三惡道拔出於我置天人處生死流轉得其邊際血淚大海皆令枯竭身骨大山今已超過無始時來積聚二十有身見山以智金剛杵而摧碎之證預流果世尊我於今日歸依三寶證知我是鄔波索迦始從今日乃至盡形於三寶所心極淨信時彼天子禮佛雙足右繞三帀忽然不現還本天宮時諸苾芻於初後夜警覺勤修澄心靜慮見逝多林光明赫奕咸作是念爲是梵釋諸天及四天王或是大力天子等詣世尊所而爲禮覲作是念已行詣佛所頂禮雙足即以上事具白世尊世尊告曰非梵天主乃至亦非大力天子來詣我所而爲奉覲汝等頗憶有大毒蛇我爲彼說三句法不白佛言見世尊告曰彼既命終得生天上來詣我所我爲說法便得見諦還向天宮以是因緣光明普照世尊告曰以不容忍有如是過是故苾芻若有瞋諍宜速懺謝共相容忍勿令後時招斯過失時有苾芻新被訶責即便就後請其容恕遂增瞋恚而報之曰看此與我極爲嬈惱佛言不應新被瞋責便就懺摩待彼停息可求容恕於此城中有二苾芻共論法義遂生瞋忿少年苾芻訶責老者時老苾芻入房而住起極瞋恚因即命過生毒蛇中爾時世尊命具壽阿難陀曰汝可詣彼醫毒蛇所稱我言教唱言無病報言賢首汝已於我正法律中而爲出家於四沙門果隨一應證汝由前生重瞋恚故生毒蛇中故汝宜應容恕於彼時具壽阿難陀承佛教已詣毒蛇所報言賢首佛於仁者問言無病復作是語汝

已於我正法律中而爲出家於四沙門果隨一應證汝由前生重瞋恚故生毒蛇中是故汝應容恕於彼是時毒蛇在此房内詬詬作聲不忍而住世尊復命具壽大目連汝可詣彼蠚毒蛇處傳我言告廣說如前目連至已時彼毒蛇於户扇孔暫出其頭復還却入世尊復命具壽舍利子汝可詣彼蠚毒蛇處傳我言告亦如前說舍利子至已時彼毒蛇於户扇間露出半身還縮房内是時世尊自詣房中告其蛇曰賢首汝已於我正法律中而爲出家於四沙門果隨一應證未得其一汝由前生瞋恚重故生蠚毒中是故汝應容恕於彼蛇遂出房向世尊前盤身而住是時世尊告彼苾芻曰汝應求謝此蠚毒蛇白言世尊我欲如何行懺謝法佛言應禮雙足白言世尊豈非落在傍生趣中我今云何禮敬其足世尊告曰汝心緣彼苾芻前身想在目前方禮其足時此苾芻作是想已便禮其足蛇即以頭覆苾芻頂如懺謝法世尊告曰汝諸苾芻由瞋恚故生此過失是故苾芻若相瞋恨應速懺摩晡後相瞋旦應求謝彼懺摩時轉增瞋恚佛言應先致問後乞容恕彼仍不受佛言應受至相近處不爲禮敬佛言至勢分處即應致禮彼應答言無病若不爾者二俱得罪復有二苾芻平章法義情生忿恨是時少年訶責老者其少苾芻自知非理禮老者足求請懺摩是老苾芻默然而住少者念曰此既極瞋不容忍我待其瞋息後當就謝時老苾芻往舊房内懷瞋而住時少年者至彼房中執足頂禮告言大德幸見容忍彼發

大瞋告餘人曰大德請觀此人故來惱我少年便念由佛世尊遣我懺謝應以慈心利益心而自安住然此苾芻既見我來情無善樂我復何須求彼容恕便不復申來就禮敬後於異時其老苾芻與餘苾芻來往經行共爲言話時少年者向彼行處欲禮餘人餘人見已告老者曰尊者此人戒淨何不懺摩老者答曰此有惡心但來禮汝時老苾芻語傍人曰汝今目擊但禮於汝不禮於我親驗此人定懷惡念時彼傍人報少者曰此人戒淨何爲不禮時少苾芻廣説前事時諸苾芻以緣白佛佛言凡爲諍者至相近處應爲禮敬彼應答言無病不依行者俱得惡作罪應但合掌而爲敬禮爾時具壽鄔波離白世尊曰正受戒時其受戒者作如是語具壽不應與我進受近圓時諸苾芻强爲其受不知此人成近圓不佛言鄔波離不成受已發言尚名捨戒况正受時得名善受如世尊説求寂年滿二十應受近圓而此求寂不知年幾時諸苾芻亦起疑念不受近圓是時彼人防心而住時諸苾芻以緣白佛佛言應察彼相時諸苾芻露彼形體觀其隱處及以腋下彼生羞愧世尊告曰可於高象牙杙上及笐竿等挂瓶鉢袋或餘衣物而告彼言汝今可取彼衣鉢來當舉手時應觀腋下毛相長短復白佛言如諸求寂正受戒時諸苾芻衆遂便爲秉苾芻尼羯磨而受近圓得名受不佛言成受近圓諸苾芻得越法罪

第二子攝頌曰

草田村略説　生心褒灑陀　賊縛不同慾

六開僧教罪

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻與諸商旅共伴而行至褒灑陀日見有空閑輭草之地共相謂曰諸大德好輭草地我等於此爲褒灑陀即便共坐爲長淨事乃至事了勇健商人悉皆過盡時諸苾芻隨後而去咸被賊劫來入寺中時舊苾芻見此客來便即問曰善來大德安樂行不答言何有安樂我被賊劫僅存餘命時諸苾芻以緣白佛佛言不應貪其輭草平處而爲長淨須逐行伴至村邑已方爲長淨如世尊說近村邑處方爲長淨時諸苾芻半已入村半在村外便作是念我今別住爲作長淨爲不作耶時諸苾芻以緣白佛佛言其入村者應集一處而爲長淨在村外者離村勢分共集一處爲長淨事苾芻未集不應長淨若不集者得越法罪又諸苾芻共諸商旅在道而行至長淨日諸苾芻等告商人曰賢首暫住我今欲爲長淨之事商人告曰此有賊怖仁可急來我不遑住時諸苾芻隨伴而行作如是語可於此住可於此住遂至天明諸苾芻等以緣白佛佛言不應至日而不長淨應隨道行共爲長淨彼在路行共爲長淨時諸商旅皆起譏嫌白言聖者我等畏賊咸悉默然仁等何因故高聲也時諸苾芻以緣白佛佛言不應廣說應略長淨然彼商人尚懷譏論世尊告曰應可心念而爲守持有六種事心念守持三衣捨三衣分別長衣捨別請作長淨及隨意事應如是說今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於十四日亦爲長淨我苾芻某甲於諸障法自陳徧淨我今

且爲守持長淨若於後時遇和合衆我當共和合衆而爲長淨滿諸戒聚故如是三說若至此日應爲長淨而不作者得惡作罪時諸苾芻人間遊行被賊所執賊相告曰君等今可淨諸苾芻時諸苾芻知彼賊意欲行殺害告彼賊曰何意仁等欲害於我賊曰汝等苾芻與王大臣長者商客並悉相知彼於仁處情深信敬仁當告彼彼於我等爲無利益爲此須淨是時衆内有一苾芻犯故妄語便自念曰我今被殺帶罪身亡當生惡趣喚餘苾芻就於屏處說所犯罪時賊見已告曰仁者欲往何處苾芻報言我作少許苾芻法事時賊復云汝欲逃竄耶但可住此不應餘去是二苾芻即對賊前說所犯罪大德存念我苾芻某甲犯如是罪此所犯罪我今於大德前從清淨來並皆發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂第二第三亦如是說是時群賊見說罪已問言仁等不作故妄語耶答言不作若如是者隨意當去慎勿告人云此相遇時彼苾芻心生追悔我對俗人說所犯罪以緣白佛佛言汝等苾芻凡諸賊者是險處貴人汝對說罪此名善說緣處同前時有苾芻人間遊行爲賊所執賊相告曰仁等今可淨諸苾芻時諸苾芻即知其賊當欲害已告諸賊曰何意仁等見害於我賊同前告乃至爲此須淨苾芻報曰但能放我終不說汝是時其賊作如是語爲要契已然後相放仁等每於月十五日大衆咸集有所宣說其所說法應爲我等而廣說之我當放汝時彼衆内有苾芻誦戒通利即爲

廣說波羅底木叉竟賊主告曰尊者應去隨所至處愼勿說我時諸苾芻旣得免已後生疑念我等對賊說别解脫經以緣白佛佛言凡是賊者林野貴人汝對說者此爲善說緣處同前時諸苾芻在跋蹉國遊行人間爲賊所執賊相告曰仁等今可淨諸苾芻是時賊中有一先是苾芻相近住人告諸伴曰何勞殺此應以連根茅草可急縛之令其飢渴自餓而死時彼群賊即以茅草縛諸苾芻棄之而去時跋蹉國王名烏陀延爲獵所出遇到其所告從臣曰此是鹿熊耶走騎觀察乃見苾芻問言仁是何類苾芻答曰是出家者於何類中是釋迦子何爲此住答我被賊縛以何物縛答曰生草王曰何不拔起報曰世尊爲我制其學處若復苾芻壞生草木者得

波逸底迦王即下乘自手解放各施三衣捨之而去時諸苾芻遂生疑念我等對王說其罪相以緣白佛佛言汝諸苾芻必有如是剎帝利種灌頂王者爲說罪相此爲善說復白佛言對有犯人得說露不佛言不應對有犯人說露其罪必有難緣對說無犯然於同犯罪人不應對其說悔

緣處同前有一苾芻情多愧耻堅持禁戒愛樂學處忽於一時犯初衆教便生懊悔情懷羞耻形色羸黃積漸成病有餘苾芻來慰問曰大德何故身體萎黃有何病苦彼默不答後有得意苾芻來問彼即具陳報言具壽若實爾者我今爲汝白諸苾芻答言汝若告者我當自殺寧向他國方陳其罪時彼二人相隨而去彼於半路便即命終時伴苾芻作如

是念所爲之人今已命過我於今者不應住
此即還本處諸苾芻見告言善來大德所有
遊履安樂行不昔日共伴今何所在即便啼
哭告曰其人已死發言而歎雖知諸法皆悉
無常然彼苾芻帶罪而死墮捺落迦幾時當
出由斯我憶非常惻怛時諸苾芻以緣白佛
佛言彼釋迦子是從罪出告諸苾芻凡是罪
者我說由心能從罪起不由治罰是故我聽
必有如是稟性羞愧應對一人而說其罪時
諸苾芻有解經者解律者解論者犯衆教罪
彼向衆中陳說其事有餘人見便作是言此
等大德是妙階道彼由造罪到如是處餘苾
芻等當復如何以緣白佛佛言應詣他處陳
說其罪此諸苾芻同前命過佛言應對一人
而爲說露復有大福德人或是衆首上座亦
應對彼一人說悔

第三子攝頌曰

合免者應放　穿渠遣衆行　一日至四旬
皮肉皆不淨

爾時佛在室羅伐城具壽阿難陀次當番直
時憍薩羅國勝光大王來詣其處禮雙足已
在一面坐時阿難陀於聖教中略爲說法王
言大德我無他事爲我廣說時阿難陀更爲
略說王復白言聖者我無他事願爲廣說如
是至三阿難陀答言大王王雖無事我有他
緣王言大德有何作務報言大王我當寺直
應須檢校王便念曰此是我事即便敬禮奉
辭而去往詣佛所頂禮佛足白世尊言我是
剎帝利灌頂大王但是我所作事我即應作
若是皇后應作若是太子及以大臣并諸將

帥群寮人庶所合作事各依職位而悉應作世尊乃是無上法王唯願世尊應合免者放免其事慈愍故世尊是時默然許可時勝光王從座而去爾時世尊告諸苾芻汝等當知我今聽許應合免者不應差作知僧事人時諸苾芻不知誰是合免之人世尊告曰解經解律解論者此等應免時六衆苾芻纔讀誦得兩三品經遂便自說我是持經者我亦合免知僧事人以緣白佛佛言徧持經部方免知事復有但持一兩波羅市迦遂便自說我是持律者亦應免我世尊告曰徧持律部方免知事復有唯讀一二小論遂便自說我是持論者亦應放我世尊告曰總持論部方免衆使

緣處同前時憍薩羅國勝光王邊隅反叛王令一將持兵討伐遂被他敗振旅而歸如是至三被降歸國時執政大臣遂白王曰賊兵強盛軍將無功自非大王親臨討伐無由降伏時勝光王擊鼓宣令徧告諸人但於國內解執刀者咸可從征時王親自嚴整四兵伐彼不臣固守而住其城恃險卒難降伏是時大臣復白王曰給孤獨長者有大福德天神擁護彼若來者此或歸降時王遣使告長者曰我有少緣要欲相見長者承命即詣王軍時彼賊徒尚未降伏既歷多時王問長者仁不有心念居家不即白王曰我實無心緣彼家室但有私心願見僧衆時勝光王勑留守曰在彼聖衆不應與教方便遣來我欲相見留守大臣見王教已便作是念我今云何不與其教令阿離耶得詣王家時有老臣便相

謂白我爲方計令諸聖衆自詣王軍而非我等與其教令去斯不遠有古王梵授故舊苑園並悉摧毀詐言重修決渠穿寺以此方便彼當自往留守大臣將諸部從入逝多林便於寺內以繩絣絡決渠通水諸苾芻等問言賢首汝何所作報言聖者天子有勅欲令我等於王舊苑令重修治逝多林內通渠漑水苾芻告曰云何仁等壞佛髮爪窣覩波耶答曰此乃王教令欲如何我無二頭誰能拒勅衆便告曰幸可暫停我自詣王共爲商度苾芻問曰今欲往彼當日還不大臣答言不得乃至七日亦未能迴以緣白佛佛言若諸苾芻有大衆事者我今聽彼齊四十夜守持應去諸苾芻衆不知云何守持世尊告曰先敷座席次鳴揵椎以可爲事先白衆知衆既集已應可勸獎情樂苾芻汝能爲僧伽守持四十夜出界行不彼應答言我能次一苾芻先爲白已次作羯磨守持而去時具壽鄔波離白世尊言頗得守持一夜出界行不佛言得復白言守持二夜三夜乃至十夜或二十夜或三十夜或四十夜出界行不佛言得復白世尊頗得守持過四十夜出界行不佛言不得應須過半住於界內如世尊說守持一夜對誰應作佛言應對一人乃至七夜咸對一人若過此者對僧伽受如世尊說皮非淨者其肉淨不佛言皮非淨者肉亦非淨乃至筋骨並皆不淨

第四子攝頌曰

影勝王牀施　王母物入僧　烏鵄鸛鷲鵰

苾芻不應食

爾時王舍城摩揭陀國未生怨王鞞提呬子由提婆達多極惡知識所破壞故其父影勝如法聖王枉斷其命時未生怨王情懷追悔見父牀座涕淚交流大臣報言昔日先王深信聖衆應以牀座奉施僧伽即遣使者送其父牀施僧住處時諸苾芻受彼牀已於門屋下而敷置之王於一時詣僧住處見其父牀在門屋下復增悲泣是時大臣白言聖者大王本意不欲見牀爲斯事故持以奉施仁等云何敷在門下令王重見悲涕轉增時諸苾芻以緣白佛佛言不應以王臥具安在門下彼敷廊下起過如前佛言不應敷在廊下彼便以牀置於房內諸不信人便起譏謗先王之牀苾芻已賣而爲飲食世尊告曰於月八日或十五日於廊簷下而爲敷設諸不信人見復謗曰此非先王所臥之牀王所臥牀苾芻已賣共爲飲食以緣白佛佛言宜於牀上明書其字此是頻毗娑羅王所施之牀此牀既爾其勝光王爲母施物廣說同此

緣處同前於夜分時忽然降雹大傷禽獸是諸人等悉皆夜出所有堪食禽獸之類咸悉持歸時六衆苾芻爲性好樂多食久眠晨朝起已瞻視四方若於人家有火煙起或於田野見鳥群翔即往其處而求飲食時見鷲鳥從空飛下因即相報俱往其處收諸自死烏鵄白鷺鵂鶹鵰鷲擔負而歸時婆羅門居士見而告曰阿遮利耶何用此物答言我將欲食彼復問言不應食物何故食之答曰所應食者求之既無豈於此物而不得食因被譏嫌以緣白佛佛言苾芻不應食諸烏鵄白鶴

鵰鷲之類如其食者得越法罪

根本說一切有部目得迦卷第六

音釋

詬呼漏切詬詬怒聲也 脕羊益切左右肘脅之間曰脕 杙與職切橛也 笐下浪切竹竿也 褒灑陀梵語也褒補刀切灑所蟹切 熊胡弓切猛獸也 萎於爲切蔫也 叛薄半切背叛也 洩先結切漏洩也 商度度達各切商度謂商畧計度也 鵝墻之切鵝水鳥也 鸖曷各切與鶴同 鷲疾僦切大鵰也 鵰丁聊切鷲鳥也 鞞提呬梵語也亦云韋提希此云思惟鞞騈迷切呬虛器切 雹蒲角切雨水也 鵂鶹鵂許尤切鶹力求切鵂鶹角鴟也

根本說一切有部目得迦卷第七

唐三藏法師義淨奉　制譯

第五子攝頌曰

狗肉不應噉　并食兒鳥獸　及以銅蹄畜
亦不食獼猴

爾時佛在室羅伐城時屬儉年諸俗人等多食狗肉時六衆苾芻於日初分著衣持鉢入城乞食隨所至處人皆告曰聖者可去實無一物堪以奉施其家釜內有營食處六衆見已便問彼言汝舍釜中是何飲食答云狗肉問言仁等食狗肉耶答言我食六衆報言我依仁等而爲出家汝所食物宜應與我彼便授與六衆苾芻受肉而去是時羣狗即聞肉氣共來圍繞嘷吠隨行時諸居士見而告曰聖者何故被羣狗逐答言我所持者是其狗肉問言仁者食狗肉耶答言我食因被譏嫌以緣白佛佛言凡諸苾芻不應食狗及以鵄鵄并諸鳥獸食死屍者咸不應食若有食者得惡作罪

緣處同前時有盜賊偷憍薩羅國勝光大王廐中上馬將入闇林遂斷其命棄其頭尾持肉而去六衆苾芻性多饕餮晨朝徧望觀察四方遥見闇林有諸鷲鳥從空飛下因即相報共往其處見彼所棄馬尾頭蹄因相謂曰鄔波難陀我今豐足糞掃之物遂共收取時掌馬人尋蹤而至問六衆曰仁所著者是大仙服如何更作斯惡行耶問言我作何事答言王廐上馬仁等偷殺報言此非我殺是賊偷來殺而取肉頭蹄及尾棄地而去我等將作糞掃物取馬主譏曰此實可愛糞掃之物

以緣白佛佛言汝等苾芻諸有銅蹄之畜及狐狢等類並不應食若有食者得惡作罪時有獼猴攀條遠躑忽然墮地因即命終六眾見已持還住處置於釜內自煑時有女人失其兒子尋逐蹤緒入逝多林察見六眾於大釜內煑彼獼猴女人見已椎胷叫曰嗚呼我兒於此被煑是時六眾挑獼猴手以示女人女人叫曰禍哉此是兒手次挑其脚女人告言禍哉是我兒脚次舉其頭女人復言禍哉是我兒頭復舉其尾告女人曰你之兒子亦有尾耶女人告曰豈復仁等食獼猴肉答云不是汝兒我食何過諸人聞已便起譏嫌以緣白佛佛言汝諸苾芻獼猴之貌有類人形是故苾芻亦不應食若有食者得惡作罪

第六子攝頌曰

小盞及衣角　皮葉等有過　除其鐵一種
餘物任情為

佛在室羅伐城時有苾芻身嬰重病為苦所逼便往醫處報言賢首以所宜藥為我處方醫人答曰有下灌藥宜可用之病速瘳愈告言賢首世尊未許答曰仁之大師慈悲為本必緣此事開許無疑時諸苾芻以緣白佛佛言醫人處方用下灌藥當隨意作彼以小盞而為下灌便棄其藥佛言不應以盞而為下灌彼以衣角藥如前棄佛言不應衣角又以皮灌復還棄藥佛言不應用皮彼將葉裹佛言不應宜可作筒彼將鐵作熱而且鞕佛言除鐵一種瑠璃銅等咸隨意作

第七子攝頌曰

甘蔗酪肉麻　藥有四種別　大麻蔓菁粥

根等粥應食
爾時具壽鄔波離白世尊言其七日藥亦得用爲盡壽藥不佛言得即如甘蔗體是時藥汁爲更藥糖爲七日灰得盡形鄔波離酪是時攝漿是更收酥爲七日燒酪成灰便爲盡壽鄔波離肉是時攝脂成七日燒害成灰便爲盡壽隨事應服時有苾芻身嬰病苦往醫人處問言賢首我今帶病願爲處方醫人答曰聖者應食大麻粥苾芻告曰世尊未許我云何食醫答同前以緣白佛佛言醫人處方聽食麻粥或是蔓菁根莖花葉及其子實並除風疾咸應作粥而噉食之

第八子攝頌曰

開許沙糖飲　得爲七日藥　生心爲五事
並彼應共分

爾時世尊人間遊行至一聚落時有長者宿世因緣應受如來之所化度爾時世尊知彼長者受化時至詣其住處是時長者即爲世尊於彼寬廣敷設牀座爾時世尊就座而坐時彼長者禮雙足已在一面坐是時世尊觀彼長者意樂隨眠根性差別而爲說法示教利喜令彼長者以智金剛杵破二十種薩迦耶見山獲預流果既得果已白世尊曰我今所證非先祖父母所作非國王作非諸天作亦非沙門婆羅門等作亦非親友及宗族作由依世尊大師力故如是廣說乃至受三歸依心生淨信爾時世尊爲彼長者宣說法要日時遂過佛及大衆悉皆絶食長者白佛言我今欲作非時漿佛言隨意應作即去營辦沙糖等漿奉佛及僧諸苾芻等以其過甜不

能多飲以緣白佛佛言蒲萄石榴及橘柚等揉使破碎以物淨濾勿令稠濁和攪而飲時具壽鄔波離白佛言其沙糖飲頗得守持經七日不佛言得齊何應飲乃至澄清未醋已來體未變者隨意當飲爾時佛在室羅伐城時有長者請具壽阿難陀就舍而食時給孤獨長者身嬰重病世尊聞已與侍者阿難陀詣長者處問其疾苦是時長者為佛敷座世尊就座即為長者說法要已從座欲去時彼長者請世尊曰唯願哀愍今受我食爾時世尊默然許之時阿難陀白佛言先有長者已請我食佛告阿難陀應捨先請與餘苾芻有五種事心念皆成謂分別衣守持衣褒灑陀隨意事及受人請

緣處同前時屬儉年諸苾芻衆乞食難得有敬信婆羅門及諸居士請耆宿苾芻就舍而食時諸苾芻但受一請餘皆不受世尊告曰若於儉年飲食難得隨有請喚皆應受之身自食已於餘苾芻咸應共食不被請人亦詣彼舍施主告曰仁不是我所請之人便不與食世尊告曰其受請者應可先受食兩三口為表相已作如是言居士此諸苾芻乞食難得我將此食迴以施之汝可隨喜如是二三隨所得食皆應迴授其最後者應自飽食

第九子攝頌曰

醫教應服酥　油及餘殘觸　并開眼藥合
除十為淨廚

緣處同前有一苾芻身嬰重病問彼醫人醫人報曰應可服酥病當除差以緣白佛佛言醫人處方隨意應服時病苾芻於其夜分將

欲食酥無人爲授佛言應自取服若酥難得應可服油油更難得遂便廢闕時餘苾芻有殘觸酥油彼作是言我有酥油然是殘觸佛若開者汝當取服以緣白佛佛言病者貧無設是殘觸服之無犯具壽鄔波離白佛言如世尊說汝諸苾芻應持眼藥合者其事如何佛言除四寶已餘皆得畜爾時世尊在薛舍離告諸苾芻有十種地不應結作淨厨所謂露地門屋下房簷前温𤆬堂洗浴室官人宅制底邊外道家俗人舍尼寺中若煮食時皆得惡作鄔波離白佛言若結一室共作淨厨既作法已上下傍邊皆成淨不佛告鄔波離若大衆共許結此一處作淨厨時上下四邊勢分之内悉皆成淨

第十子攝頌曰

根莖葉花果　皆應淡酒浸　水攪而飲用并許其異食

爾時世尊既度穉子出家其人皆慣飲酒由斷酒故身色萎黃以緣白佛佛言但有造酒之物所謂根莖葉花果等並屑爲粖以白布裹可於無力不醉淡酒中而爲浸漬勿令器滿而封蓋之後以清水投中攪飲或以麴及樹皮并諸香藥擣篩爲粖布帛裹之用杖横繫懸於新熟酒甕内勿令霑酒經一二宿以水攪用斯之二種時與非時隨飲無犯如是能令酒渴止息汝諸苾芻以我爲師者不應飲酒不與不取乃至不以茅端滴酒而著口中如世尊說莎底苾芻應與異食者當云何與佛言初生犢子糞尿并𡹭路陀樹灰一菩提樹灰二劫畢他三阿說他四鄔曇跋羅樹

灰五溺崛路及入地四指下土相和一處攪而隨用不知何人應取佛言令信敬者取還令信敬者授

目得迦別門第二總攝頌曰

定物有主處　須問憍薩羅　從像預先差
大滅會尼衆

第一子攝頌曰

定物不應移　莫拾賊遺物　屍林亦復爾
隨許並應收

爾時佛在室羅伐城有一長者多饒財寶造一住處施與僧伽及諸卧褥供身雜物咸持奉施有少苾芻在此而住共相謂曰諸具壽卧褥資具既甚豐盈若舉置時恐多損壞隨足受用所有餘物應可分與苾芻僧伽即如其議所有餘物悉皆分與隨近僧伽時有乞食苾芻遊行至此時舊住者便爲解勞彼客苾芻問言具壽頗有餘長閑卧具不答曰此無閑物諸客苾芻於破牀上苦卧通宵至於晨朝執持戶鑰向俗人本寺主處既至彼已就座而坐即爲長者宣說法要讚歎七種有事福業長者答曰此之福業我今已作苾芻答曰仁之住處猶乏卧具我於昨夜眠一破牀極受辛苦其寺本主報言我以衆多卧褥資具奉施大衆豈非苾芻將我施物向餘處耶苾芻問曰識鎖鑰不答言我識即與長者共往觀察時彼長者到住處已問舊苾芻我以衆多卧褥資具奉施大衆今並何在時諸苾芻即以上事具答施主長者告曰應可取來我本要心施此住處以緣白佛佛言不應持此處物與餘住處應隨定處而受用之若

私與者應全酬直若不還者得重越法罪緣處同前六衆苾芻共諸商旅人間遊行時諸商旅咸被賊劫然彼賊徒將物不盡棄之而去時六衆苾芻隨賊後行見其遺物遂相告曰難陀鄔波難陀奇哉豐足糞掃之衣可共持去即取衣物物主來至見六衆持衣便共譏曰我所有物賊不奪者仁復重偷尊者著大仙衣造斯惡行問言我作何事答言汝偷我衣苾芻曰賊奪汝衣棄之而去作糞掃想我等取之以緣白佛佛言賊奪商旅所遺棄物不應收取若取物者得惡作罪復有商主被賊所偷持物不盡所有殘餘諸居士等告曰仁者隨樂收取苾芻不取世尊告曰若隨聽者應取爾時佛在王舍城時六衆苾芻往寒林中停屍之處遂便共見衣裳傘蓋及以柴薪而相謂言難陀鄔波難陀多糞掃物可共持去其守屍林旃荼羅等後來至此便作是念誰劫奪此深摩舍那是時六衆經七八日共相謂曰難陀鄔波難陀深摩舍那計應豐有糞掃之衣可共往彼收斂其物既至彼已時旃荼羅遂即執捉告曰阿遮利耶所有王家課役之事皆悉出在深摩舍那云何仁等他所掌物而竊取之以緣白佛佛言汝諸苾芻深摩舍那他所掌物衣蓋柴薪並不應取若有取者得重越法罪復有餘處掌屍林人既懷信敬告苾芻曰隨意取衣彼不敢取以緣白佛佛言若彼聽者隨意應取

第二子攝頌曰

有主天廟物　苾芻不應取　看病人不應
勸他捨法服

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園六衆苾芻與車商旅涉路而行忽於中途其車軸折時彼商主棄斯折軸別將餘軸替之而去六衆苾芻即取折軸於四衢道中埋令豎立自相謂曰此應名作車軸天尊既建立已捨之而去時有長者以食祭祠復有餘人於斯乞願若能令我稱所求者當爲天尊造立堂舍并婆羅門衆一百八人於日日中常來設會作斯祈願得稱所求即於其所造立堂廟時諸商旅往來至此咸以衣物劫貝毛等奉施天尊六衆重來見彼天廟商估雜蹋車馬駢闐多有貲財非常豐贍共相謂曰車軸天尊奇豐衣物我等今者應可取之時守廟人見其取物白言聖者我於此處恒作修治云何仁等有主神堂衣毛劫貝而便輙取六衆報曰汝久寒賤何處得有如此天廟本由我等創斯建立以折車軸將作天尊不體來由漫生悋護時鄔波難陀拳打車軸以手拔出諸人告曰設尊者造或可餘人而我依此以爲活命如何見奪所有衣貲時諸居士咸起譏嫌苾芻以緣白佛佛言不應輙取有主天廟所有衣貲劫貝毛等若有取者得重越法罪有餘天廟隨意令取時諸苾芻並不敢取以緣白佛佛言若他聽者是即應取緣處同前時有苾芻身嬰病苦如世尊說令病苾芻於僧伽中宜修福業時瞻病者告病人曰可於僧田少當行施病人答曰我無一物今應持我三衣施之時瞻病者持衣奉施僧伽受已賣而共分苾芻病差遂闕三衣以緣白佛佛言不應勸病苾芻施人三衣勸他捨者得

越法罪然僧伽不合受此三衣假令受者不應分散見闕當還若有分者得惡作罪

第三子攝頌曰

物須問施主　衆利可平分　二大合均分餘衆應加減

爾時佛在室羅伐城時有長者施僧尼二衆食復以財物奉施二衆諸苾芻等不知云何應分其物以緣白佛佛言應問施主隨語而分緣處同前時有六十苾芻人間遊行詣一村所彼有長者久懷正信請諸苾芻就舍而食是時居士作如是念彼諸苾芻各以一衣而爲奉施彼食未竟復有六十苾芻尼衆而行乞食諸人告曰某長者家有諸苾芻正受供養仁等可往尼便就彼亦受其食長者念曰我今云何以衣徧施應從老者行與時彼長者以六十張氎置上座前苾芻不知云何共分以緣白佛佛言此是二衆利物應共平分

緣處同前有一長者設二衆食并施財物時苾芻等與諸求寂平等分之時近圓者因生嫌恨我等所要三支伐羅彼諸求寂上被縵條下著一裙二衣便足如何使我共彼平分以緣白佛佛言苾芻苾芻尼應平等分若求寂男求寂女三分與一式叉摩拏二分與一欲受戒人亦二分與一如是應知

第四子攝頌曰

憍薩羅白氎　佛子因飡麨　室利笈多緣廣論營造事

爾時世尊與千二百五十苾芻於憍薩羅國人間遊行遇至一村時有長者請佛及僧并

常隨徒衆就舍而食時有六十苾芻尼人間遊行亦到此村巡家乞食至長者宅亦請受食時彼長者供佛僧已便以白氎千二百五十張安上座前諸苾芻等不知云何分其施物時六十尼作如是語我等前已得半施物今者亦應持半與我以緣白佛佛言苾芻與尼計人分施不應中半復有長者請佛及僧就舍而食諸苾芻等時至赴食唯獨世尊不赴其請令使請食寺內而住佛有五因緣不往赴請廣說如常令欲爲諸弟子制其學處時彼長者敬重耆宿行與上蘇并蘇煑餅中年行油煑餅至於下行與油麻滓并麻滓煑菜時具壽羅怙羅親爲世尊取其鉢食持至佛所禮雙足已於一面坐諸佛常法於取食者歎言慰問彼苾芻等得美好食不羅怙羅白佛言諸僧伽等得好美食極是豐足世尊告曰汝今何故身形羸瘦時羅怙羅說伽陀曰

食油能有力　蘇乃足光輝　麻滓及菜蔬
何能有色力

佛告羅怙羅問汝身瘦因何便以食事答我羅怙羅具以上事而白世尊佛言誰爲僧伽上座答言是我鄔波䭾耶佛告羅怙羅汝師舍利子此是惡食不名善食何不觀察中下座食佛告諸苾芻僧伽上座所有行法我今制之爲上座者初見行食人來應先教長跪合掌唱三鉢羅佉多上座即應告言可平等行時彼見行美菜餅等事事來時咸作是語便成廢闕世尊告曰創始行鹽即須報言可平等行無煩一一若違所制得惡作罪時具

壽舍利子聞世尊說不名善食遂便以指抉吐其食具壽鄔波離白世尊言舍利子所受之食彼便吐出世尊告曰汝諸苾芻非但今日我鄙其食彼便嘔出於過去世我鄙其食當時已吐汝今應聽昔有婆羅門常自唱讀共一婆羅門童子遊行人間至一聚落彼便置此童子於聚落外息在池邊語言汝今於此可暫時住我入村中乞求麨食童子遂住時有旃荼羅種來至池邊就水食麨時彼童子見而告曰丈夫仁可惠我少多麨食便報童子曰可縫葉器即便縫葉時旃荼羅以麨授之是時童子見麨潤膩即報彼曰此麨何故潤膩答曰膩器盛麨因斯帶潤是時童子尋食其麨彼婆羅門從村來至告童子曰汝今亦可入此村中乞取麨餅童子告曰我已食麨彼便問曰何處得耶答曰於旃荼羅處得婆羅門曰此是不淨惡人汝何取麨時婆羅門遂生嫌賤時彼童子即便吐麨佛告諸苾芻汝等勿生異念彼時唱讀婆羅門者即我身是彼童子者即舍利子是往時由我吐其麨食復於今日爲我訶責還吐出食

爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園住時彼城中有一長者名室利笈多元是露形外道門徒即是聚底色迦姊妹夫也其聚底色迦深信三寶作如是念我今宜可勸室利笈多知佛僧伽是上福田即便告曰佛及衆僧汝能設食親供養者獲福無量彼便告曰今我供養佛及僧者汝亦爲我請哺嚩拏及彼弟子設食供養時聚底色迦便作是念我今若其不見許者遂令彼人於勝福田有大損

失普施一切此復何遑即許爲請時室利笈多復生是念我若先請沙門喬答摩就舍食者彼聚底色迦後不肯請哺㘓拏及諸弟子而設其食遂報彼曰爾可先請哺㘓拏等就舍而食我於次後請佛僧伽而伸供養即便許之尋往哺㘓拏處廣申言論情歡喜已遂便告曰仁者哺㘓拏及諸弟子願至明日就我舍食時哺㘓拏便生是念豈非此人於沙門喬答摩處見有過失情不信樂今於我所起慇重心我於今日獲大利益又此先祖是我施主今復歸向正是其宜即便受請時聚底色迦即於其夜營辦飲食敷設座席安置水盆晨朝遣使往哺㘓拏處白言時至飲食已辦唯願知時時室利笈多告哺㘓拏曰聖者知不然沙門喬答摩但有俗舍來請命時

創到彼門先以右脚蹈其門閫便現微笑侍者阿難陀即偏袒右肩右膝著地合掌請曰大德大聖如來及如來弟子非無因緣輙現微笑大德此等有何因緣彼便答曰如是阿難陀非無因緣輙便微笑然佛所至之處皆爲授記能令大衆發敬信心仁等今往聚底色迦處入彼舍時應如是作亦復能令大衆生敬信心即然其事時哺㘓拏及諸弟子圍繞而去詣聚底色迦住處既至彼已到其門閫遂開口大笑時露形弟子頂禮其足合掌問曰大德非無因緣如是勝人輙開口大笑彼便告曰其實如是非無因緣我以天眼觀見無醉池側有雄獼猴遂雌獼猴隨後而走是時脚跌從樹顛墮因即命終今我念曰如此之畜無識有情爲鄙欲故受大憂苦時聚

底色迦聞此語已遂作是念此婬女見向針行裏更欲賣針我今折挫令其改肅即爲哺㘓拏及諸弟子敷設妙座以上妙飲食滿盛銅鉢置飯於下上安雜味奉露形衆於哺㘓拏噐下安諸雜味上以飯覆而授與之彼便念曰我是教主合受好食如何長者而不見與長者請曰何不食耶彼便告曰此但有飯更無雜味宜可將來是時聚底色迦（舊云樹提伽者訛也）長者即於其前說伽陀曰

應合見者不能見　不合見者詐言明

尚覩池側獼猴死　如何不見椀中羹

是時長者於鉢飯下示其雜味時彼羞愧即自念言我被挫折待少食訖我爲呪願令現在未來所設福業空無果利彼既食罷即爲呪願說伽陀曰

若人少行惠施時　及以供養設食時

此非言難詰責時　令其善福皆無報

時聚底色迦長者有守門人既聞事已便作是念斯無智人受我舍食妄陳呪願令無果報此婬女兒我今料理令其落節彼遂當門傾穢水坑復拽門關令其半出時哺㘓拏尋並出門俱被泥澾遂便倒地頭觸門關打破流血時守門人說伽陀曰

正是門關抽出時　及以穢坑傾水時

打破其頭血流時　此時善福還無報

時哺㘓拏持其流血詣室利笈多處時彼見已問言大德何意頭破流血若斯答曰被聚底色迦長者蹭頓於我即便告曰仁大有幸存命出來我今作計令彼喬答摩及僧伽衆入我宅中不活而出時室利笈多遂生是念

我今宜往喬答摩處請其受食彼若定是一切智人必不受請如非一切智即便見許時室利笈多即往佛所共相問訊在一面坐復從座起請世尊曰佛及僧伽願能明日就我舍内受一食耶

根本說一切有部目得迦卷第七

音釋

嗥吠（嗥胡刀切吠房廢切嗥吠並犬鳴也）鴟鴞（鴟充尸切鴞于嬌切鴟鴞鵂鶹也）饕餮（饕吐刀切餮他結切貪財曰饕貪食曰餮）狐狢（狐戶吳切狸狐也狢下各切貛貉也）躑（直炙切跳也）鞕（魚孟切堅牢也）蔓菁（蔓毋官切菁子盈切蔓菁菜名也）挼（奴禾切摧也又兩手相切靡也）漬（疾智切漚也亦浸也）麴（溪菊切酒媒也）檮簁（檮都皓切舂也簁霜夷切竹器也以此除麤取細也）鑰（以灼切關牡也）雜蹋（蹋徒合切雜蹋謂雜糅踐蹋也）駢（蒲眠切駢聯也）抉（於決切挑也）嘔（烏后切吐也）羯嚂鐸迦（梵語也羯居竭切嚂落干切鐸達各切）跌（徒結切失躡也蹉也）折挫（折之列切斷也挫祖臥切摧也）拽（羊列切引也）躂（他達切泥滑也）躓頓（躓職利切跲也頓都困切仆也）

根本說一切有部目得迦卷第八

唐三藏法師義　奉　制　譯

第四子攝頌室利笈多之餘

爾時世尊便生是念此室利笈多由於我處當見諦理又彼意亂造諸惡行若不受請與彼聖諦而爲障礙我宜受請爾時世尊默然而受室利笈多即生是念此喬答摩非一切智此是怨家我當返報彼即還家便於夜半在門屋中掘作大坑於其坑中燒炎炭聚既絕煙焰將物棧之覆以青草復於其上更布薄土便於食内置諸毒藥時聚底色迦妹是笈多妻見而問曰仁今欲何所作答曰擬殺怨家即問彼言誰爲怨家沙門喬答摩即其人也妻曰若佛大師是怨家者誰當得作爾親友乎時彼笈多便作是念此是彼親生來一處於沙門喬答摩情深敬重將無發露我密事耶便令入一小室反鎖其門即命哺㘓拏及無衣衆仁等可集看害怨家我欲殺彼喬答摩衆已設火坑食内安毒時諸外道昇閣而坐共相告曰我於此處觀喬答摩被火燒害復看食毒悶絕之時顛蹶于地令我門徒悉皆快意時室利笈多晨朝起已敷設座席安置水甕楊枝澡豆已命使者曰汝可往詣喬答摩處傳我言曰喬答摩來食已辦訖宜可知時是時使者既承教已詣世尊所禮雙足已請世尊曰長者室利笈多作如是語飲食已辦具陳白佛爾時世尊命具壽阿難陀曰汝應徧告諸苾芻等不得一人輒爾在前入室利笈多舍待佛先入餘隨後行時具壽阿難陀唯然受教即往諸苾芻所具傳佛

教爾時世尊於日初分著衣持鉢與諸苾芻將欲詣彼長者住宅是時竹林園內舊住天神禮佛足已請世尊曰願佛莫入室利笈多舍何以故彼有惡意欲害如來造逆害事作諸罪業佛告天神諸無利事我已斷除彼復何能作其逆害天曰彼有惡意門掘大坑滿中積火欲害如來佛告天神一切欲火瞋火癡火我以智水令皆沃滅於世間火何能爲害時彼天神復白佛言彼以毒藥置在食中欲害如來佛告天神於諸欲毒瞋毒癡毒我以智阿揭陀藥已變吐棄出諸餘凡毒何所能爲爾時世尊次入王舍城彼城天神禮世尊足伏願如來莫入室利笈多舍乃至廣說問答如上爾時世尊詣室利笈多宅既至門所時彼宅中舊住天神禮佛足已而白佛言唯願如來莫入此宅乃至廣說如上時長者妻在幽室中作斯念曰唯計今時佛到第一門又計今時至第二門以其雙足俱蹈火坑又計今時世尊大師身陷火坑禍哉如來今被煙熏咳嗽流淚猛焰纏身衣隨火化時彼女人多說苦辭迷悶而住是時世尊既至中門方欲舉足鉢頭摩花從坑涌出時正徧知安詳舉足蹈彼蓮花入笈多宅內是時笈多見是事已生希有心即便告彼哺闌拏曰請觀世尊神通變現彼告長者曰汝今隨順喬答摩所爲幻術長者曰縱令幻術仁等若具一切智者亦可試作如是幻耶時彼露形外道懷羞帶怖俯面視地曲躬而出是時長者深懷愧赧不能見佛便詣妻處告言賢首今可出來禮世尊足彼便答言何有世尊汝與

惡人已殺如來時彼長者答言賢首誰有能得害如來者然我羞愧不能見佛其妻遂出即將長者詣世尊所俱禮佛足是時長者縱身伏地不能重起云我何面敢覩尊顔妻乃合掌低頭白世尊言願佛慈悲容恕長者無間地獄極重之愆世尊告曰汝今可起我已容恕彼便歎言如來應正等覺實無違順長者即從地起歡喜踊躍如死重甦而白佛言唯願大悲少爲停住我當辦食佛言長者豈非遣使已白時至作如是語喬答摩來食已辦訖宜可知時答曰實有斯語大德我於世尊作無利事佛言我已悉斷諸無利事汝復何能作無利益白言世尊我將毒藥已置食中欲害如來及諸聖衆佛告長者貪欲瞋癡諸毒中火我已除棄餘何在言食名熟者應持供養爾時世尊就座而坐所有供食置上座前佛告具壽阿難陀曰汝可徧語諸苾芻等若未唱三鉢羅佉多已來不應一人輒先受食時具壽阿難陀如佛所勑告諸苾芻次遣一人於上座前唱三鉢羅佉多由是力故於飲食内諸毒皆除是時長者便自行食初從上座終至下行周徧觀察作如是念奈何今日從老至少被毒所中悶絶于地唯有世尊少動容色然此衆中竟無一人爲毒害者既見此已深起信心夫婦二人見食事了澡漱復訖即取卑座在佛前坐爲欲聽法爾時世尊觀彼二人隨其根性爲説法要既聞法已以智金剛杵破二十有身見山證預流果既獲果已白言世尊今此所證非我父母等之所能作乃至受三歸生淨信廣説如上白

言世尊我從今巳往於諸外道若男若女永閉其門於佛僧衆及鄔波索迦鄔波斯迦等長開其戸世尊令彼得見諦巳即便起去還本住處安詳而坐告諸苾芻僧伽上座所有行法我今制之凡於衆首爲上座者所有供食置在衆前先令一人執持飲食或先行鹽在上座前曲身恭敬唱三鉢羅佉多未唱巳來不得受食當知此言有大威力輒違受食得惡作罪（三鉢羅佉多譯爲正至或爲時至或是密語神呪能除毒故昔云僧跋者訛也佛教遣唱食前今乃後稱食儀非直失於本意上座未免其愆訛替多時智者詳用）佛在室羅伐城時有長者造一住處修營纔半便即命終長者之子次紹家業諸苾芻等就長者宅告其子言賢首汝父造寺功巳將半不幸命終所有殘功汝可修造彼便告曰阿遮利耶寺極宏壯我無力造若佛見聽減小作者我當營造時諸苾芻以緣白佛佛言不能大造聽其小作復有俗人造一住處未了而終子繼父業時諸苾芻同前告子子言我愛宏壯若聽大者我當爲作佛言隨情大作復有長者造小窣堵波造半命終子知家業時諸苾芻往詣宅所告其子言賢首汝父先造窣堵波功巳半訖遂便命終所有殘功汝宜修造彼便告曰聖者我愛壯麗此塔形小若佛見聽增大作者我當修造以緣白佛佛言如樂大者隨意大作復有長者造大窣堵波其功巳半忽然命過同前告子子言我今貧乏不能大作若聽小者我當作之佛言隨情小作然造窣堵波小者得增大大者不應減小若有俗人能大作者善如不能辦苾芻應可勸化助造若塔相輪久故破壞佛

言應可修營時有先下故輪更造新者時久不成佛言不應先下造新者訖方下故輪若佛形像泥壞虧壞苾芻生疑不敢瑩飾佛言或增令大或可相似隨意而作諸彩畫壁不分明者苾芻生疑不敢重畫佛言應可拂除更爲新畫諸餘葉紙佛經磨滅苾芻生疑不敢揩拭佛言應拭故者更可新書

第五子攝頌曰

從像入城中　受吉祥施物　旗鼓隨情設
苾芻皆不應

爾時佛在室羅伐城是時給孤獨長者請世尊曰我欲奉請贍部影像來入城中廣興供養佛言長者令正是時彼諸苾芻不知誰當從其像入佛言少年苾芻皆可從入于時衆少不甚嚴麗佛言應令五衆苾芻苾芻尼正學女求寂男求寂女侍從圍繞時有淨信婆羅門及諸居士等以上妙瓶持吉祥水注苾芻手并授施物曾無一人輙敢受者世尊告曰長宿耆年諸苾芻輩應展右手受吉祥水并受施物時諸苾芻無有鼓樂引像入城佛言應鳴鼓樂鄔波離白佛言如世尊說應鳴鼓樂者不知誰當作之佛言令俗人作復白佛言苾芻頗得鳴鼓樂不佛言不合唯除設會供養佛時告樂人曰仁者汝今應可供養大師不應無故擊鼓作樂作者得惡作罪

第六子攝頌曰

豫先爲唱令　五衆從行城　應差掌物人
尼無別輪法

爾時薄伽梵在室羅伐城世尊既許形像於節會日行入城中時諸婆羅門居士等共告

苾芻曰阿遮利耶形像雖入我等不知聖者豫先爲告令者我等隨力各辦上妙香花吉祥供養修治道路嚴飾城隍瞻仰尊儀式修景福時諸苾芻以緣白佛佛言去行城時七八日在應可唱令普相告知至某日某時將設法會仁等至時各隨力已具辦香花於某伽藍咸申供養于時雖在街衢而爲告令時諸人衆尚有不聞以緣白佛佛言當於紙素白氎明書令詞可於象馬車轝之上街衢要路宣令告知至行城日無多侍從佛言應令五衆圍繞隨從而行時有淨信婆羅門居士等以諸雜物施與苾芻苾芻不知此物誰應合受如世尊說長宿者年諸苾芻等應可受之彼既受已復自持行財物既多遂致疲極世尊告曰應令少壯苾芻而擎其物既持至寺積成大聚遂被賊偷佛言應可差人守護其物應如是差大衆集已先問彼苾芻云汝某甲能爲僧伽作掌衣物人不答言我能次令一苾芻應爲白二羯磨

大德僧伽聽此某甲苾芻樂與大衆作掌衣物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲當與大衆作掌衣物人白如是次作羯磨准白應知

是時苾芻多獲施物苾芻尼衆作如是言大德今獲施物應分與我若不與者我等尼衆別作朋行苾芻聞已遮不許作尼於異時遂別爲朋旅隨意而行時諸俗人問苾芻曰阿遮利耶今此行道爲同爲異答言不同俗人告曰大師現在遂破僧輪不相承禀別爲聚會時苾芻尼亦獲財利苾芻以緣白佛佛言

苾芻尼衆不應別作輪行若有作者是破僧方便得窣吐羅罪佛言諸苾芻衆所得利物亦應分與苾芻尼衆不與者得越法罪

第七子攝頌曰

應差分物人　上座宜准價　不得輒酬直索價返還衣

爾時大會事了多獲財物諸苾芻衆不知云何處分其物佛言應差分物人當如是差大衆集已先可問言汝某甲能爲僧作分衣人不彼答言能次一苾芻應爲白二羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂與僧伽作分財物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲當與衆作分財物人白如是羯磨准白應作

時分衣人數座席鳴揵椎爲言白已後集僧伽賣所得衣苾芻不知誰應賣衣佛言僧伽上座應准衣價是時上座遂貴准衣更無人買佛言初准衣時應可處中勿令太貴太賤初准即與佛言不應待其價極方可與之時六衆苾芻見他准價故增衣價及至與時便作是言我不須衣欲爲大衆多增衣價佛言若衆賣衣其不買者不應故增其價若故增者得惡作罪是時六衆增價得衣便即披著見索價直即還本衣佛言未還價足不應著衣若未還價而著衣者得惡作罪

第八子攝頌曰

寺大減其層　將衣者應用　恐怖若止息准式用僧祇

如世尊說苾芻造寺應爲五層香臺應可七層門樓亦作七層苾芻尼造寺應爲三層香

臺門屋並各五層者由其重大遂便頹毀苾芻以縁白佛佛言應除上層由尚頹毀如是漸次應留以堪爲限從佛世尊現大神通已後敬信之人乃至邊方亦皆造寺苾芻住已遂被驚怖時諸苾芻並皆逃竄時有賊來盡收衣鉢令諸苾芻並闕衣服以縁白佛佛言僧伽卧具不應令失如要須去應可持行時一苾芻見怖縁至持僧祇帔與諸苾芻相隨而去既至日暮有耆宿苾芻告言具壽有僧祇帔我既年大准次合得汝應與我即便持與彼取而卧至天明已告言具壽可取帔去下座答言若須披著即准耆年有怖持行不論年幾此僧祇帔可自持去以縁白佛佛言將去者應用後時怖息苾芻告曰此是僧物因何獨用答言佛教令我受用佛言我懅怖時暫聽受用僧祇卧具恐怖既除應如常式

第九子攝頌曰

若有大聚會　鳴鼓集衆僧　衆大别爲行
檢校人先食

爾時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰我欲於逝多林設大法會願見聽許佛言今正是時於設會日六大都城諸苾芻等咸悉來集人衆既多遂失時候佛言應打揵椎雖打揵椎衆閙不聞佛言應擊大鼓聞鼓聲時應集食處時諸苾芻可隨大小依次而坐行飲食時未至行末日遂過午時諸苾芻多有絶食佛言人衆若多應須量准别作行頭各於上座安置飲食可一時行然諸俗人行餅果時不能平等佛言應差苾芻看行餅果彼既差已受取而行存意觀察令其周徧然此

苾芻待衆食已時過絕食佛言若檢校人應
於齋食先取自分食之無過
第十子攝頌曰
凡於尼衆首　應安一空座　爲待餘苾芻
孤苦勿增價
爾時佛在室羅伐城時有衆多苾芻尼人間
遊行遇至一村時彼村中有一長者情懷敬
信請諸尼衆就舍而食時窣吐羅難陀苾芻
尼親爲上座是時有一乞食苾芻共諸商旅
遊歷人間至斯聚落巡門乞食時有村人告
言聖者有諸尼衆在長者家受其供養仁今
可往就彼受食聞已詣彼時苾芻尼白言尊
者大衆食竟能爲呪願及以說法應居上座
若不能者可在一邊食罷而去時彼苾芻被
然思曰我待食了說法方行者時既延遲恐
失商旅遂於一邊食了而去漸至室羅伐城
時諸苾芻見而告曰善來善來具壽所有遊
歷安樂行不答曰寧有安樂被苾芻尼深見
凌辱問言何意即便具告諸苾芻以緣白佛
佛言若一苾芻一苾芻尼然此苾芻宜居上
首應先受水及受其食或二或三乃至衆多
苾芻尼處若一苾芻亦爲衆首應先受水及
以受食凡苾芻尼所食之處於上座首留一
坐處假令求寂在後來至就座而食是上衆
故若不爾者諸苾芻尼得越法罪
時給孤獨長者於逝多林設大會已妻妾男
女悉捨與僧時諸苾芻不知云何以緣白佛
佛言應問長者彼既問已長者答言應可准
價賣之苾芻共准是時六衆爭共上價有一
孤苦女人見增其價遂生愁怖白長者言我

是孤苦勿見遺棄時諸苾芻以縁白佛佛言孤苦女人性多愁怖汝諸苾芻不應增價而買若增價者得惡作罪應隨施主敬信淨心所論酬直當爲受取

目得迦第三別門總攝頌曰

資具衣愚癡　若差不用俗　正作長者施
剃刀窣堵波　餅酪菓承水　及洗鉢等事
此之十二頌　總攝要應知

第一子攝頌曰

十三資具物　疊名而守持　自餘諸長衣
委寄應分別

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻人間遊行時有苾芻忽然遇病旣乏醫藥遂即命終時諸苾芻以縁白佛佛言從今已往制諸苾芻畜藥直衣若遇病時賣以充藥如世尊說制諸苾芻畜藥直衣者時諸苾芻得已浣染守持而畜後時買藥全不得價以縁白佛佛言其藥直衣不應浣染應持新氎并留其縷（西國畜白氎一雙此方當絹一疋也）時具壽鄔波離白佛言如世尊說諸苾芻等守持三衣世尊復開畜藥直衣者不知云何佛言我今開許諸苾芻等得畜十三資具衣苾芻不知何者是十三資具衣、佛言一僧伽胝二嗢呾羅僧伽三安呾婆娑四尼師但那五裙六副裙七僧脚欹八副僧脚欹九拭面巾十拭身巾十一覆瘡衣十二剃髮衣十三藥直衣是名十三資具衣時具壽鄔波離白佛言如世尊說苾芻應畜十三資具衣者云何守持佛言隨一一衣各別疊名而爲守持應如是說對一苾芻具壽存念此僧伽胝衣我今守持已作成衣是所受用

三說餘衣守持准此應作其藥直衣應加爲病因縁是所受用復白佛言此十三衣外更有餘衣不知云何佛言應於軌範師及親教師而作委寄分別持之應如是分別對一苾芻作如是說具壽存念我苾芻某甲有此長衣未爲分別是合分別我今於具壽前而爲分別以鄔波馱耶作委寄者我今持之三說

第二子攝頌曰

癡不了三藏　此等十二人　失性復本時

訶言應採録

具壽鄔波離請世尊曰有幾種人不應訶言不採録佛言有十二種人云何十二一者愚二者癡三不分明四不善巧五者無慚六有瑕隙七界外住八被捨棄九言無次緒十捨威儀十一失本性十二授學人復問世尊有幾種人應訶佛言有其三種一者住本性二言有次緒三不捨威儀云何是愚佛言愚者謂思其惡思說其惡說作其惡作說難捨事云何爲癡佛言謂不持蘇怛羅不持毗柰耶不持摩室里迦不分明者謂不明三藏教文言不善巧者不善三藏教理言無慚者謂於四他勝中隨犯一戒言有瑕隙者謂新作鬬諍或舊有怨嫌言界外者謂界外住人言捨棄者謂是僧伽以白四法而爲捨棄言無次緒者謂作妄語離間麤獷雜亂語言捨威儀者謂捨本座言失其本性者謂作不應行事於諸學處不知修習言授學者謂是犯重不覆藏人衆作白四授與令學復白佛言失本性人訶羯磨時不須採録訶不成訶若如其此人還住本性得成訶不佛言成訶

第三子攝頌曰

若差十二人　斯語成訶法　受時言我俗
此不成近圓

具壽鄔波離白佛言如世尊說若爲其人正羯磨時此人許成訶者大衆差遣十二種人作如是語諸大德不應差我此所出言應採録不佛言並須採録言不成訶者我據行治罰時作如是說世尊如正近圓時其人自言我是俗人此人得成受近圓不佛言設近圓已自言是俗尚失近圓何況受時此等皆據有心捨戒

根本說一切有部目得迦卷第八

音釋

棧（仕限切閣木爲路也）蹶（居月切僵也）咳嗽（咳口溉切嗽蘇奏切咳嗽氣逆喘也）赧（奴板切面慚而赤也）甦（素姑切死而更生曰甦）繢（求位切織餘也）獷（古猛切麤惡貌）

根本說一切有部目得迦卷第九

唐三藏法師義淨奉　制譯

第四子攝頌曰

不用五種脂　隨應爲說戒　因億耳開粥

王田衆應受

爾時佛在室羅伐城如世尊說有五種不淨皮履不應持者時六衆苾芻用五種不淨脂膏以塗皮履時勝光王象聞脂氣驚怖逃奔是時六衆作如是語君等何不捉持此象答曰我不能持苾芻報曰我能爲持仁等若能爲我持者我今當酬餅果之直是時六衆遂向下風其象即住諸人報曰聖者仁等解明呪耶群象驚走我等不禁仁等如何遂令象住六衆報曰我實不解誦持明呪我等但以上象脂用塗皮履聖者王之好象若傷損者豈非仁等作無利事共生嫌賤時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應以上象脂膏用塗皮履若有塗者得惡作罪上象既然上馬師子及以虎豹悉皆不合

爾時佛在王舍城頻毗娑羅王詣具壽阿難陀處頂禮雙足白言大德阿難陀今者豈非聽法之日復是褒灑陀時我得聽不答言大王當知褒灑陀者但是苾芻共所作業非俗合聽王即起去然佛世尊知而故問阿難陀何故王來而不聽法即便起去彼即具答他言汝有大失向者令王得聞此波羅底木叉者王必倍生深信恭敬既生淨信能爲信首是故我今聽諸王等及以大臣有淨信心意樂聞者應可爲說佛言若復有人雖是尊貴而無敬信如此之人亦應爲說若有貧人亦

應爲説若是貧窮兼不敬信樂欲聞戒不應爲説

爾時佛在王舍城具壽説籠笯二十億苾芻從小以粥長養由出家後遂不得粥身體羸瘦萎黄無力是時世尊知而故問阿難陀曰何故説籠笯二十億身極萎黄羸瘦無力時阿難陀以緣白佛佛言從今聽許説籠笯二十億苾芻隨意食粥時阿難陀即傳佛教告彼苾芻曰世尊開爾隨意食粥彼便報曰爲是總開大衆爲我一人答曰唯爾一人説籠笯二十億曰由此因緣諸同梵行譏誚於我汝説籠笯二十億今者出家大有所獲昔在占波巨富無匹捨七象王而爲出家乃於今時唯求薄粥世尊若許因我開聽大衆食粥我亦隨食時諸苾芻以緣白佛佛言我今因説籠笯二十億爲先首故聽諸大衆咸悉食粥是時淨信婆羅門居士等多持好粥施苾芻等時影勝王聞佛聽諸苾芻隨意食粥王以千畝良田奉施大衆諸苾芻不敢受田以緣白佛佛言爲僧伽故應可受田所收果實衆應受用

第五子攝頌曰

俗人求寂等　並不合同坐　兩學有難緣
同處非成過

爾時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰凡諸苾芻合與俗人同褥坐不佛言不合必有難緣同坐無犯復白佛言得與求寂同座坐不佛言不合若與小者及半擇迦汙苾芻尼并犯五逆外道趣外道者賊住別住不共住人等亦不合同坐必有難緣同坐無犯又

問得與授學人同褥坐不佛言不應必有難緣隨意同坐得與俗人同枯牀一處坐不佛言不應必有難緣隨意同坐如是乃至不共住人咸悉不合必有難緣同坐無犯若同牀坐廣說如前若屈氈席以爲障者坐亦無犯

第六子攝頌曰

正作不令起　隨年坐染盆　應共護僧園勿燒營作木

爾時佛在室羅伐城時諸苾芻坐小牀座作浣染縫衣治鉢等事是時六衆苾芻推起自坐令他廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言浣染等時苾芻正作不應令起違他起者得惡作罪六衆苾芻凡所至處自恃上座排他令起時彼苾芻不肯爲起以緣白佛佛言應隨年次依位而坐如世尊說隨年坐者六衆苾芻見他食時自在後至遂令他起時諸苾芻以緣白佛佛言若彼苾芻正食之時上座後來不令小起令他起者得惡作罪可隨處坐食具壽鄔波離白佛言如世尊說正食苾芻不應令起不知齊何名食時佛言下至受鹽或受食菜皆不合起如世尊說苾芻受食不應起者六衆苾芻向上座處故先受食時諸苾芻以緣白佛佛言不應先往上座頭坐故爲受食作者得惡作罪凡諸苾芻應善知坐次僧伽所有貯染汁坑及諸盆器有一苾芻先取染衣六衆苾芻作如是言具壽我年長大先合用之瀉却染汁强奪將用令彼苾芻事便廢闕以緣白佛佛言但是僧伽煮染之器及以染盆他正用時不應强奪事訖方取未了取者咸得惡作如世尊說染器汙時不應

取者是時六衆纔染片衣故令汁汙意留染器妨彼受用佛言若緫以衣内染色中方名染汙不應少物故作留礙如是犯者咸得惡作緣處同前時給孤獨長者作其木柵圍逝多林時諸俗人毀破木柵盜將草木苾芻以緣白佛佛言令人遮護旣令遮護棄木逃去無人採拾咸悉爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言壞無用者可入僧廚以充薪用餘堪用者取付作人時六衆苾芻隨其營作所堪用木並破燒壞以充煑染時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應燒營作人要須雜木如有犯者得惡作罪

第七子攝頌曰

長者所施物　問已應留舉　隨處莫發他
洗身方入寺

爾時佛在室羅伐城時給孤獨長者請世尊曰佛聽許者我今更欲以逝多林重施僧伽佛告長者隨意應作時彼長者於逝多林內所有樹木是男聲者則爲男子衣服而嚴飾之女聲樹者作女人服而爲嚴飾乃至寺中庭經行處門屋下浴室內衆食堂供病堂常食堂悉皆如是爲嚴飾已捨與僧伽時諸苾芻得此衣服不知云何以緣白佛佛言應問長者旣往問已長者答曰隨所施處物應屬彼佛言是男女聲樹乃至徧寺所有衣服隨其處所各以箱篋藏舉若於後時逝多林內人作大會還隨其處准前嚴飾在牆壁者應將畫壁若在溫暖堂應買薪以充然用在浴室者供洗浴事在貯水堂者以充大衆時非時漿用若在供病堂應與作美膳供養或時

近院或復樓閣簷前經行處或近門邊現前僧應分若寺中庭内者屬四方僧用時諸苾芻作斷惑禪堂靜慮之處修諸善品是時六衆來至此堂喚他令起云我耆年時諸苾芻以緣白佛佛言不應於此而作隨年令他苾芻輙爲起動若令起者咸得越法罪時諸苾芻從座而起暫去經行六衆遂來坐其座處令他廢事佛言他先坐處不應輙坐汝等苾芻欲經行時先以倚帶或僧脚敧留安坐處然後經行復有苾芻於廊庭柱打拍皮鞋有餘苾芻見而嫌耻以緣白佛佛言道行軌式我今當制凡諸苾芻道路行時欲須入寺隨有水處安置衣鉢抖擻衣已次浴身體下至手足洗灌塵垢淶淨水瓶方以破布拂拭皮鞋然後披衣容儀詳審徐行入寺

第八子攝頌曰

剃刀并鑷子　用竟不應留　便利若了時　無宜室中住

如世尊説剃刀鑷子應隨畜者六衆苾芻自取僧伽剃刀鑷子剃髮既竟他取不還報云後時我更須用時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻用衆刀訖不應更留用刀既然名鑷刀子及承足物應知亦爾六衆苾芻入小便室事既了已仍住室中餘人欲入而故遮止告言莫入我當在後更擬小便故惱於他令生嫌耻以緣白佛佛言小便若了不應久住更停住者得惡作罪於大便處故惱他人得罪亦爾

第九子攝頌曰

窣堵波圍繞　廣陳諸聖迹　濁水隨應飲

若鹹分別知

爾時給孤獨長者請世尊曰我於如來髮爪窣堵波處欲爲莊嚴若佛聽者我當營造佛告長者隨意應作長者不知云何而作佛言始從覩史多天下生贍部化導有情乃至涅槃本生聖跡隨意應作時諸苾芻隨路而去見有水渾生疑不飲佛言水中見面應可飲用若不見面須人授飲如極渾者應取羯得迦果蒲萄果投中待清或可以麨而內水中諸苾芻便投散麨佛言宜應以水作團投之時有鹹水生疑不飲佛言若堪作鹽用受而方飲若不堪者自取而飲勿致疑惑

第十子攝頌曰

飯酪等非汙　亦可內瓶中　洗足五種坑
齊何名曰淨　葉手承注口　多疑流鉢中
舉粮持渡河　縱觸非成過　洗鉢應用心
他觸問方便　換食持粮等　無難並還遮

爾時佛在室羅伐城時有婆羅門及諸居士於逝多林相去不遠芳園之內共爲宴會有諸殘食棄在井中時諸苾芻欲取水用以羅濾漉於水羅中見有飯粒苾芻生疑不用并貯水瓨亦生疑念以緣白佛佛言不由彼緣便成不淨濾即成淨不應棄水又諸苾芻池中取水遂見有人洗酥油瓨及以酪瓶復有苾芻手執膩鉢亦於此洗膩浮水上漂汎而住酪瓶餘滓片片下沉時彼苾芻疑不敢用以緣白佛佛言非彼能令水成不淨濾即是淨用之無犯時諸苾芻隨路行時水極難得至汲水輪所欲取其水心疑不淨因此闕事極生疲苦方入寺中時諸苾芻以緣白佛佛

言可取其水先應觀察澡漱口已隨意而飲或在非時亦不敢飲佛言非時亦飲不貯瓶中佛言應貯時諸苾芻於道行時無水可得崩崖泉水疑不敢飲以緣白佛佛言應觀而飲或於非時疑不敢飲佛言非時應飲不敢添瓶佛言應添時諸苾芻見黃潦水疑不敢飲佛言縱令水濁觀之隨飲或在非時亦不敢飲佛言時與非時飲用無犯添貯瓶中亦皆無犯於行路時見皮囊貯水有其酪片疑不敢飲時諸苾芻以緣白佛佛言時與非時隨意飲用汝等苾芻於急難時我所開者若無難時並應遮止若更用者咸得惡作罪時有衆多苾芻遊行人間至牛營處求水不得彼以酪漿用充洗足生疑不用時諸苾芻以緣白佛佛言無水之處若與酪漿應持洗足

時彼復往牧牛人處從借瓶器欲將取水苾芻借得酥油之瓶疑不敢用事有闕之佛言汝等苾芻應知有五種瓨器一者大便器二者小便器三者酒器四者油瓨五者酥瓨前之三器不應貯物設令貯者遠可棄之後之二瓨應以火燒或以鹵土或用牛糞淨洗瓨則成淨可用貯水時與非時隨意飲用時有苾芻飲非時漿喉中膩氣遂即變出生惡作心世尊告曰先淨洗手次漱脣口既漱口已方可飲漿如世尊說淨漱口者時諸苾芻便用鹵土以揩脣吻因即皴裂佛言應用牛糞淨洗脣口鄔波離白佛言如世尊說應淨口者齊何名淨佛言有染之口此亦何能令成無染應以乾淨牛糞揀之令碎或以澡豆和水揩脣除食膩氣復以兩三掬水再三漱口

即名爲淨凡諸苾芻若飲若噉時與非時並應如是然後方飲如不爾者隨飲隨咽咸惡作罪復有苾芻於非時中以手捉瓶向口注水蟻先入瓶出便被螫時諸苾芻以緣白佛佛言不應以瓶注口飲水先淨洗手及淨漱口方注瓶水手承而飲又復苾芻應作盛君持籠時彼不知以何物作佛言應用版木或以甎石安置水瓶不令蟲入如世尊說先淨洗手方飲水者道路行時有少許水佛言可於葉中飲見是青葉無人摘授佛言枯黃落葉自取飲水或時落葉求亦不得就枝以葉承水飲用或連條葉轉更難求佛言應就屏處淨漱口已以瓶注口隨意而飲其開遮事廣說如前時具壽頡離跛底隨在何處生疑惑心是故時人遂共號爲多疑頡離跛底見

彼瓶水流注下時生如是念他人瀉水連注鉢中豈非惡觸遂便不受時諸苾芻以緣白佛佛言凡諸流物皆悉向下不能向上此應受用勿生疑惑並皆無犯如是乳酪漿等准此應知乃至佛言勿生疑惑時有苾芻共諸商旅隨路而行令諸求寂持其路粮在後而來暫停欲去告苾芻曰爲我擎舉時諸苾芻不敢擎舉以緣白佛佛言應爲擎舉彼復告言爲我擎下苾芻生疑不與擎下佛言應與擎下後時求寂持其道粮隨路而去負重疲困復白苾芻暫爲持去我當歇息苾芻不肯佛言可以繩繫令求寂執繩可爲擎持令其暫息後遂生疑我自手解遂不敢食佛言食皆無犯時諸苾芻與諸商旅同路而去忽被强賊劫奪商人求寂持粮棄之而走時諸苾

芻不取路粮亦棄而去彼於後時告求寂曰汝今可去取彼路粮求寂答曰今欲令賊殺我耶我不能去仁可自取苾芻生疑亦不往取路粮既乏遂闕行途以緣白佛佛言宜應自取既自持來生疑不食諸苾芻以緣白佛佛言應食無犯時有苾芻令求寂持路粮欲渡河水不知云何佛言應問求寂汝能爲我持粮并自渡不答言我但自渡無力持粮苾芻應助擎持渡河求寂若言無力自渡豈暇持粮苾芻若能擎彼求寂并持路粮者善若不爾者先渡其粮後擎求寂時諸苾芻生疑不食以緣白佛佛言應食無犯如世尊言苾芻於鉢中食有一苾芻洗鉢時見有破處恐有所犯佛言應可用心再三淨洗設有破處此亦無犯復有苾芻洗鉢時於彼隙中見有飯粒疑不用食以緣白佛佛言應以草莛摘去將水三灌隨情受用復有苾芻用舊熏鉢盛熱汁時遂便膩出浮上凝住生疑不食以緣白佛佛言應去上膩宜可食之復有苾芻既洗鉢已置於一處至第三日而更洗用遂即破壞彼便生疑鉢燒未熟以緣白佛佛言洗而應食復有苾芻乞食歸來置鉢而出更有苾芻亦乞食來即便以鉢置彼鉢上時苾芻見已生疑以緣白佛佛言若有授食人受而方食必若無人掠去上食食便非犯復有苾芻乞食既還置鉢而出有俗人來遂便觸著應可問言爾於此食有希望耶若言我見有蠅或見草葉拂令去者應受而食若言有希望心爲斯觸者應可分與受而方食時有苾芻乞食來已安鉢一處復有求寂乞食後

至便持鉢飯置苾芻鉢中苾芻生疑遂便斷食佛言鉢著飯處應可多除隨意而食如世尊說凡諸苾芻若道行時應持粮者既無俗人又無求寂佛言應勸施主施主亦無應自持去後見俗人共換而食換處亦無分爲兩分告俗人曰汝取一分彼既入手應告彼曰汝取我食我取汝分換易而食此復難求以緣白佛佛言於第一日應須絕食若至明日如有授人受取而食若無授者自取一虓拳許而食至第三日還無授者食二虓拳至第四日復無授人隨情自取飽食無犯於後路粮罄盡見有熟果墮地佛言應取作淨受已而食若淨人難得者設不作淨受已應食授者亦無佛言應可自取作北洲想持心而食樹上果熟未落地者佛言應自上樹搖振令墮自取而食汝諸苾芻如上開者並爲難緣若無難時皆悉制斷若有違者咸得惡作罪

別門第四總攝頌曰

與田分不應　赤體定物施　僧衣字還往
甘蔗果容裙

第一子攝頌曰

與田分相助　車船沸自取　烏鵲蠅無慚
制底信少欲

爾時佛在王舍城竹林園中時影勝大王以千畝田施與僧伽時諸苾芻雖常食噉捨而不問遂使良田並生茅荻時影勝王因自出遊見而問曰此是誰田並生茅荻大臣答曰此是大王以千畝田奉施聖衆彼收田實不爲修理由此荒廢王曰豈可僧伽不與他分答曰不與諸苾芻聞以緣白佛佛言應與俗

人作其分數時諸苾芻所有田穀並與耕人不自取分佛言應准王法取分即便取分然諸作人既得已分棄穀而去佛言應運稻穀令入寺中時諸作人先持自分後持寺分佛言先持寺分已分方持雖後運來賊還偷竊佛言應須掌護勿令賊盜般運入時唯載僧分車欲傾覆喚諸苾芻願見相助時諸苾芻見是僧車便不敢觸佛言此應相助有病苾芻隨路而去御車之人告苾芻曰聖者可乘此車苾芻生疑而不敢乘佛言但避車軾乘去無犯又復以船運載其物船既突淺船師告曰聖者願見相助共我推船時諸苾芻以是僧船不敢相助佛言應可助推時諸苾芻陸路而去極生疲困是時船主告苾芻言可共乘船時諸苾芻疑不敢上佛言除其柂處隨意乘船或時以擔而擔其分欲暫停息告苾芻曰我欲歇息暫來下擔苾芻生疑不敢爲下佛言應可爲下復有擔人中途疲困欲求止息告苾芻曰爲我擎擔暫解疲勞彼諸苾芻疑不爲舉以緣白佛佛言以繩繫擔令持繩已方爲舉擔或時半路棄擔而逃時有賊來收擔將去佛言應可持行苾芻不知遣誰將去佛言應遣俗人此若無者可令求寂此亦無者苾芻收取諸苾芻等疑不敢食由自手觸以緣白佛佛言應食無犯僧祇釜鑊然火既多於中酥酪沸騰出外淨人若無恐須出外者苾芻即應抽却薪火沸仍不止應以杓攪若煑藥時藥沸騰上類此應知汝諸苾芻我爲難緣所開許者於無難時並應制

斷若有行者咸得惡作

根本說一切有部目得迦卷第九

音釋

半擇迦(梵語也此云變謂今生變作也) 箱篋(箱息良切竹器也篋去劫切箱屬) 抖擻(抖當口切擻蘇后切抖擻舉振之貌) 皴裂(皴七倫切皮細起也裂力傑切破也) 撚(乃珍切以手撚物也) 蜇(之列切螫也) 頡離跋底(梵語也頡胡結切跋蒲末切) 莛(特丁切草莖也) 摘(陟格切手取也) 掠(力灼切奪取也) 彪(悲幽切小虎也) 罄(苦定切空也) 軾(商職切車軾也人所凭者曰軾) 摙(力展切負擔也)

根本說一切有部目得迦卷第十

唐三藏法師義淨奉　制譯

第一子攝頌之餘

爾時佛在室羅伐城多有商人請佛及僧就園林中設大齋會商人持食列在衆前商客行中忽然火起彼既見已棄食奔馳時復臨中無人授食苾芻念曰不知云何時諸苾芻以緣白佛佛言彼諸施生捨心已成作北洲想自取而食不應生疑時有鳥來廚邊啄食時諸苾芻疑不敢食以緣白佛佛言却觜四邊食之無過苾芻未食鳥復來啄此又生疑便不敢食以緣白佛佛言棄觜四邊食亦無犯時具壽頡離跋底入廁室中見有諸蠅唼其不淨復向廚內而汙飲食白苾芻言我於廁內纔見此蠅還復飛來汙其飯食苾芻聞已咸皆不食佛告苾芻凡是飛蠅行處非處亦不成穢宜應食之苾芻染衣見有衆家酥油瓶器謂是染坑以手舉觸觀察知已遂便棄擲佛言若擎上閣猶未半道應須倒下置於地上若過半者宜應擎上平處安之由不詳審坑轉傾油佛言應以物支莫令傾側時彼苾芻以先觸故生疑不食佛言是淨應食凡諸苾芻有其二種無曾觸過一者無慚愧人所觸二者有慚之人非故心觸比慚愧人由妄念故俱淨無犯有衆多苾芻遊歷四方巡禮制底時婆羅門及居士等以諸塗香燒香末香花鬘氎布寄彼苾芻將奉制底苾芻遇緣不遂所望便生疑念此物如何時諸苾芻以緣白佛佛言四大制底是其定處一者初生處二者成正覺處三者轉法輪處四者

入涅槃處若施主無心奉餘制底與此四處亦不相違若與此四有礙緣者此四自得相通不應餘處具壽鄔波離請世尊曰有二苾芻共生瑕隙種種異言互相謗讟於此二人誰是可信誰不應信佛言信持戒者二俱持戒應信多聞二並多聞信少欲者二俱少欲信極少欲者二皆極少欲此當信誰佛言若有二俱極少欲而生瑕隙種種異言互相謗讟者無有是處

第二子攝頌曰

不應令賊住　及以黃門等　乃至授學人

行籌破僧衆

時具壽鄔波離請世尊曰若以賊住人作行籌者成破僧不佛言不成若以五種黃門乃至別住人作行籌者成破僧不佛言不成若以犯四重人作行籌者成破僧不佛言不成若以授學人作行籌者成破僧不佛言不成

第三子攝頌曰

不赤體披衣　冐雨向厨内　便利宜縫補

和泥福久增

時六衆苾芻於僧祇卧帔赤體而眠舒張手足蹴蹋令碎時諸苾芻以緣白佛佛言僧祇卧具不應赤體而眠赤體眠者得惡作罪凡是僧祇所有卧帔應以物儭或將五條用意觀察徐徐受用時六衆苾芻披僧卧帔露處經行被雨霑漬遂便損壞以緣白佛佛言不應披僧衣帔於空露處冐雨經行若有用者得惡作罪又六衆苾芻披僧卧具來至厨内煙熏損壞時諸苾芻以緣白佛佛言不應披僧卧具來向厨内若有用者得惡作罪時有

苾芻著向大小便處苾芻以緣白佛佛言不應披僧卧具入大小便室披去者得惡作罪時諸苾芻見有破壞僧祇卧具被帔遂共除棄以緣白佛佛言不應除棄若衣欲破應以長綖而縫絡之若見有孔應可補帖若在内爛兩重幅疊如總爛壞不堪料理者應作燈炷或可斬碎和牛糞作泥用塞柱孔或泥牆壁如是用時能令施主所捨福田任運增長若三衣破爛事亦同此

第四子攝頌曰

定物施此中　不應餘處食　若有將去者　並須依價還

佛在室羅伐城時有長者造一住處所施資緣悉皆充足時彼長者請餘苾芻於此寺中爲檢校者然此苾芻多有弟子在餘寺住彼爲禮覲來至寺中于時師主告弟子曰造寺長者請我於此寺中爲檢校者汝等且待食竟方去弟子白師鄔波馱耶必有食者與我持去至彼共食報言隨意彼即持餅或將燈油或持皮屩或有擎衣持蓋或有持樵有持根莖葉花果藥並皆將去未久之間所有資具輦運欲盡時此寺中諸餘苾芻咸詣造寺施主家作如是語長者知不仁之寺内所有資生現今闕乏是時長者報曰無多苾芻住於寺内僧祇資具未久之間遂言都盡時諸苾芻即以上緣具告施主長者曰我豈與彼外寺苾芻耶長者嫌恨以緣白佛佛言苾芻不應於別處住將此寺食而向餘處亦復不應將此寺物以供餘處餅及燈油乃至花果若施主本意唯供此處住寺之人不通餘人

者若有來食並須計物酬其價直

第五子攝頌曰

僧衣題施主　別人施私記　氈毹許別人
尼夏應修理

爾時佛在室羅伐城時有兄弟二俱出家有撿校苾芻著僧祇帔便以衆帔寄兄苾芻遂往餘處其弟苾芻自披已帔來至兄邊即以已帔與主人衣相近而置於後去時誤持衆帔謂是已衣遂著而去其撿校人後時來至見有別衣告言具壽今者僧伽多獲利物答言不得問曰此是誰衣答是汝僧衣報言我帔寬大此衣陿小應有餘人來至於此持我衣去若有人來我今往問既到彼已遂見僧衣問其所以答曰我無故意而將帔來若是僧衣仁可持去苾芻有疑以緣白佛佛言大衆之衣應爲記驗苾芻不知云何作記世尊告曰若是衆物宜應書字此是某甲施主之衣若別人衣應爲私記時有織綵氈毹及小班褥持施僧伽佛言我聽大衆亦許別人又有多人以鏇脚大牀持施僧伽世尊告曰僧伽聽畜別人不應如世尊說夏坐苾芻尼有緣聽往人間遊行彼於住處不爲修理皆共捨去遂便毀壞時諸苾芻以緣白佛佛言諸苾芻尼安居之處應須修理若不爾者咸得惡作罪

第六子攝頌曰

若還往衣物　送來應爲受　爲衆取他財
將衆物還價

時有俗人親屬亡歿爲送屍骸往屍林處所有播疊還將歸舍迴施僧伽苾芻不受以緣

白佛佛言是送屍衣應須爲受時有貧人更復來借佛言若貧人來借應暫與去彼有疑心却持還與時諸苾芻不肯爲受佛言却送來時應爲受取時有檢校苾芻爲僧伽事於俗人邊多貸財物未久命終時彼俗人聞苾芻死急來徵問其甲苾芻今何所在答言已死彼於我處多貸財物苾芻報曰汝向屍林可從彼索俗人報曰彼爲衆事不爲私緣仁等宜應還我債直苾芻白佛佛言若知苾芻爲僧伽事者應將衆物以酬前價我今爲諸營作苾芻制其行法凡諸營作檢校苾芻先報寺中所有耆宿方可貸人或爲券記保證分明營作苾芻不依制法咸得惡作罪

第七子攝頌曰

甘蔗等平分　不應分口腹　四事無分法
臥具夜不行

佛在室羅伐城時諸僧伽多獲甘蔗如世尊説諸求寂等三分應與一者時諸苾芻分張甘蔗三分與一是時長行屈頭而坐乃至行來到世尊前時具壽羅怙羅最在行末而食甘蔗瞻仰尊容世尊見已告曰羅怙羅汝食甘蔗耶答言已食佛言汝今更有希望不答言有佛言汝得幾許答曰得第三分世尊告曰我據衣利而作斯語不依飲食是故我今制諸苾芻若有食利乃至小菓咸悉平分若不平分者得惡作罪是故多得甘蔗如世尊説莫分食利苾芻生疑現得根果甘蔗並不敢分佛言應分乃至廣説

緣處同前時有俗人造一住處有諸苾芻住此寺者咸是施主供其飲食時諸苾芻共相

議曰諸具壽我等不以飲食爲難然支伐羅現今闕乏此有食直宜共貨之以充衣服各自乞食以濟飢虛作是議已無一苾芻往施主家而受其食諸苾芻等因乞食時施主見問聖者我爲仁等每日供食何意勞苦而行乞耶具以上緣而告施主長者報曰仁等豈合口腹之分大衆共分遂生嫌耻時諸苾芻以緣白佛佛言有四種物不應分云何爲四一者四方僧物二者窣堵波物三者衆家供病之藥四者口腹之物若有分者咸得惡作

是時六衆遊歷人間日沒星出方入寺中時諸苾芻隨其親友而爲解勞時彼六衆告諸人曰具壽豈復仁等安然忍可世尊教法而令滅耶若有慚愧心者可隨年次應行卧具時諸苾芻即依大小次第分給卧具彼既受已各自眠卧未至行末遂即天明六衆報曰具壽收取卧具吾欲進途諸人告曰何意仁等但求一夜而取身安令我大衆極生勞苦以緣白佛佛言凡諸苾芻日暮至寺不應令他夜分卧具强令分者得惡作罪

第八子攝頌曰

果由藥叉施　淨之方受食　餘者爲漿飲
不燒地燈臺

爾時世尊在勝軍國人間遊行至赤色村於此村中在大力藥叉神廟而住是時藥叉來至佛所禮雙足已而白佛言唯願世尊及苾芻僧受我微請於此廟中經宿而住是時世尊默然而許藥叉既見世尊許已遂便化作五百口房牀褥卧枕帔緂方褥悉皆備足五百火爐炎炭滿中並絶煙焰時藥叉神先以

上房奉世尊已復以餘房別別分與一一苾芻時藥叉神來至佛所而作是言復願世尊及苾芻僧明日於此廟中受我微供是時世尊默然而許藥叉神於羯濕彌羅國有大藥叉名曰達底迦是舊親友即令使者報親友曰我今請佛及僧明日家中設其供養北方果木口味尤多幸願隨喜助成功德時彼藥叉既承信已即送蒲萄石榴甘橘甘蔗胡桃渴樹羅等盛滿筐籠命餘藥叉送彼庭中令持供養諸苾芻見而白佛言此北方果不知如何佛言以火作淨然後應食時諸苾芻一一別淨佛言應爲一聚但三四處以火淨之食皆無犯行與衆已仍有餘長佛言應可摟碎作非時漿隨意而飲復更有餘佛言煑已瓺盛餘日當飲苾芻寒月於塼地上隨處然火令塼壞損佛言不應在塼地上輒便然火應以瓦承尚有煙損佛言應作火爐於房中作由被煙壞佛言於門外作其煙散入尚熏其目佛言待煙盡已以水微灑方持入房是時僧伽得一重燈樹佛言聽畜別人亦許復得二重多重燈樹佛言咸悉聽畜別人畜亦無犯

第九子攝頌曰

客舊宜詳審　授受分明付　五開應總閉
肘短可隨身

時有衆多客苾芻來入寺中舊住苾芻爲解勞已遂便偷竊而去時諸苾芻以緣白佛佛言舊相識者應爲解息先未曾識勿爲除勞如世尊說未相識者勿爲除勞時有相識苾芻既令解息次隨其後有一苾芻先未相識

忽然而至時彼苾芻遇緣暫出在後來者盜將衣鉢時舊苾芻作如是念應是彼伴遂不遮止賊持遠去苾芻來至見無衣鉢告主人曰我之衣鉢誰將去耶答曰汝伴將去報曰我無同伴主人謂曰遂汝來者豈非伴耶彼便告曰汝失我衣急須還我彼既失已遂令廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言凡是主人見客來至先應問彼是汝伴不若索衣鉢與不若言莫與而將與者應酬彼價若言與者失不須酬次復更有客苾芻來時彼主人爲解勞已續次更有相識苾芻亦復來至時此主人暫出外嚼齒木彼後來人盜收衣鉢新客苾芻作如是念此必應是房內主人曾不遮止遂被盜去時彼舊人須臾來入見無衣鉢而問客曰我之衣鉢誰將去耶答曰房內舊人持物將去報曰何處得有房內舊人汝失我衣急須還價彼既失已遂交廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言凡客苾芻至他房內應問主人若有人來索衣鉢者可與不若言莫與而與者計直酬價若言與者失不須酬時客苾芻於舊苾芻處寄衣遇緣欲去告主人曰有小苾芻來者當與此衣於後未久小苾芻來至與所寄衣因即偷去以緣白佛佛言若客苾芻囑與者設令偷去亦不應陪然須明作記驗方與遂作顯露囑授之言傍人既聞詐來索物因此失財佛言宜應屏處爲說記驗分明顯示寄物之狀然後與衣時有苾芻隨路而行既至河津乘船欲去語其伴曰過衣袋來彼便授與授受不牢衣便墮水苾芻告曰還我衣袋來彼便不伏時諸苾芻以緣

白佛佛言乃至未受不應輙放未受而放即應酬價有持鉢袋過與餘人墮彼手中遂便落水既失鉢袋從彼索陪以緣白佛佛言乃至未受不應輙放若故放者應須陪直守寺之人被賊偷物大衆共議令守寺人陪所失物時諸苾芻以緣白佛佛言汝等應知凡授事人閉寺門時有其五別謂上下轉鳴鎖弁副鎖門關及扂不閉賊偷准事酬直若闕一者應還一分乃至若總不著應可全償若掌寺人存心守護五並不闕者設令損失並不應陪時鄔波離白佛言如世尊說凡諸苾芻應取肘量作衣服者有人肘短身長亦依肘量而作衣不佛言應依身量不應依肘

第十子攝頌曰

裙及僧脚敧　香泥汙衣洗　取食除多分
須知十種塵

時諸苾芻裙被油汙遂令氣臭時諸苾芻以緣白佛佛言應畜副裙乃至僧脚敧汙亦流徹濕汙大衣佛言應畜副僧脚敧時諸苾芻設大供養被諸香泥末香及油霑壞衣服以緣白佛佛言若末香損者應須抖擻然後方披香泥汙者洗已應披若被油汙應以澡豆灰等洗去油膩然後應披時諸苾芻正受食時未及受得遂便墮地應更受食授者若無應自取已除去多分方可食之於其羮汁別汁墮中佛言應多瀉却餘者應食時諸苾芻入行乞食風雨卒至塵墮鉢中生疑不食又正食時塵入鉢內佛言汝諸苾芻有五種塵云何為五一觸塵二非觸塵三淨塵四不淨塵五微塵此中觸塵若墮衣者應可洗除若

墮鉢中除巳方食復有五塵一食塵二飲塵三衣塵四花塵五果塵此等諸塵眼可見者受巳而食不可見者隨意應食

根本說一切有部目得迦卷第十

音釋

啄竹角切鳥食也 唼子荅切蠅聚而唼之也 讟徒谷切痛怨也謗也 蹴七六切亦蹋也 帔披義切褁屬 襯初覲切正作襯近身衣也 縰蘇甸切與線同 屩居約切屨也 陿胡夾切隘也 鏇辭戀切旋轉也 貸他代切施也借也 券去願切契也 扂徒點切戶牡也

薩婆多毗尼毗婆沙

失譯人名今附三秦錄

清刻龍藏佛說法變相圖

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一

失譯人名今附三秦錄

佛馱者秦言覺覺了一切法相故復次一切衆生長眠三界佛道眼既開自覺覺彼故名爲覺佛於一切法能一切知能得一切說問曰佛云何一切說爲應時適會隨宜說耶爲部黨相從而說法耶答曰佛隨物適時說一切法後諸集法藏弟子以類撰之佛或時爲諸弟子制戒輕重有殘無殘撰爲律藏或時說因果相生諸結諸使及以業相集爲阿毗曇藏爲諸天世人隨時說法集爲增一是勸化人所習爲利根衆生說諸深義名中阿含是學問者所習說種種禪法是雜阿含是坐禪人所習破諸外道是長阿含問曰佛若一切說者有經云佛坐一樹下捉一枝葉問弟

子曰此枝葉多樹上葉多白佛言樹上葉多佛言我所知法如樹上葉我所說法如手中葉云何言佛一切說耶答曰有別相一切總相一切今言別相一切有言佛能一切說但衆生不能一切盡受佛非不能說有言應云一切知直云說也不得言一切說問曰若佛知而能說聲聞辟支佛亦知而能說何不稱佛耶答曰不爾佛知說俱盡聲聞辟支佛知說於法有所不盡復次佛解一切法盡能作名二乘不能復次佛得無邊法能無邊說二乘不能復次有共不共聲聞辟支佛所得共佛所得不共小乘所得三乘同知中乘所得二乘共知唯佛所得二乘不知獨佛自知復次函大蓋亦大法相無邊佛以無邊智知彼無邊法二乘智有邊故不稱知法相復次有根有義根者慧根義者慧所緣法佛根義俱滿慧所緣法無所不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實智名於一切法相如實了故二乘知法不盡源底兼有所不周是以不得稱如實知以是種種義故二乘不得稱佛陀婆伽婆者不可以音轉可以義解義云世尊以能知一切對治法故復次世法言音不同世人自不相解佛悉知之故云世尊復次勒比丘亦云凡二乘凡夫自說得法或樂靜默或入禪定或以餘緣或秘惜不說佛所得法以慈悲力故樂爲他故復次云已破三毒故得稱世尊問曰二乘亦破三毒何不名世尊耶答曰不爾二乘有退佛不退故退有三種果退不果退所用退果退者小乘三果退下果不退中乘二種若百劫習行成辟支佛不

退若本是小乘三果作辟支佛則果有退佛果不退不果退者若向三乘人未得而退若比丘修三業懈墮不進凡所修習退而不勤名不果退也所用退者凡有所得法不現前用如佛十力小乘十智用一餘則不用如誦十萬言經若不誦時盡名所用退也小乘不果退中乘亦有不果退佛無不果退於一切行中無不勤故二乘有所用退也佛則不定又云佛十力中用一不用九故名退也又云無不用退如誦二十萬言經凡人力劣故或一日二日誦訖佛能即時誦訖十力亦爾用能即用無障礙故無不用退又云佛無不用退如著泥洹僧時不直爾著如凡人法皆為利衆生故凡所用法有益則用無益則不用非不能用故無不用退也退雖各有所解而云不可定也佛意不可思議問曰小乘何故三果退下果不退答曰三果以曾得故退下果未曾得故不退如人飢得美食久則不忘此義亦爾又云下果忍作無礙道智作解脫道三果智作無礙道智作解脫道故退又云見諦道無退思惟道有退淨不淨想斷結故思惟道有逼迫見諦道無逼迫見諦結見理思惟生故逼迫不退也有云見諦智力強如大梁鎮物思惟智弱故退也有云見諦欲界忍智二心能斷九品上界忍智二心斷七十二品結盡無色界故不退也以是義故獨名世尊也復次佛習氣盡二乘習氣不盡如牛呞比丘常作牛呞以世世牛中來故如一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以世世從婬女中來故如一比丘常跳棚躑閣以世世獼猴

中來故不得名世尊凡言如是我聞者佛在世時言我聞爲是滅後答曰佛自說法何田言聞是滅後也撰法藏者言我聞佛二十年中說法阿難不聞何得言我聞答曰云諸天語阿難有云佛入世俗心令阿難知有云從諸比丘邊聞有云阿難從佛請願願佛莫與我故衣莫令人請我食我爲求法恭敬佛故侍佛所須不爲衣食諸比丘晨暮二時得見世尊莫令我爾令我欲見便見有佛二十年中所說法盡爲我說問曰二十年中所說多何由可說答曰善巧方便能於一句法中演無量法能以無量法爲一句佛粗示其端緒阿難盡得以智速利强持力故八萬法藏者又云如樹根鬚枝葉多名爲一樹佛爲一衆生始終說法名爲一藏如是八萬有云佛一坐說法名爲一藏如是八萬有云十六字爲半偈三十二字爲一偈如是八萬有長短偈四十二字爲一偈如是八萬有云如半月說戒爲一藏如是八萬有云佛自說六萬六千偈爲一藏如是八萬有云佛說塵勞有八萬法藥亦有八萬名八萬法藏問曰契經阿毗曇不以佛在初獨律誦以佛在 初答曰以勝故秘故佛獨制故如契經中諸弟子說法有時如釋提桓因自說布施爲第一何以故我以施故得爲大王所願如意佛言如是有時化作化佛化佛說法律則不爾一切佛說是故以佛在初有如契經隨處隨決律則不爾若屋中有事不得即結必當出外若白衣邊有事必在衆結若聚落中有事亦在衆結若於五衆邊有事必當比丘比丘尼邊結是以

佛在初毗耶離者或有國以王爲名或以地爲稱或以城爲號此國以龍名目迦蘭陀聚落者以鳥名之有云聚落主名須提那者父母求請神祇得故名曰求得富貴者富有二種一衆生類二非衆生類非衆生類者多有金銀七寶倉庫財帛田疇舍宅衆生類者奴婢僕使象馬牛羊村落封邑故名富貴者或爲村主或有德美人所宗重故言貴也多財種種成就自歸三寶受三歸法問曰三歸以何爲性有論者言三歸是教無教性受三歸時胡跪合掌口說三歸是名身口教若淳重心有身口無教是謂教無教也有云三歸是三業性身口意業有云三歸是善五陰以衆生善五陰爲三歸以三寶爲所歸所歸以救護爲義譬如有人有罪於王投向異國以求救護異國王言汝求無畏者莫出我境界莫違我教必相救護衆生亦爾繫屬於魔有生死過罪歸向三寶以求救護若誠心三寶更無異向不違佛教於魔邪惡無如之何如昔有一鴿爲鷹所追入舍利弗影戰懼不安移入佛影泰然不怖大海可移此鴿不動所以爾者佛有大慈大悲舍利弗無大慈大悲佛習氣盡舍利弗習氣未盡佛三阿僧祇劫修菩薩行舍利弗六十劫中修習苦行以是因緣鴿入舍利弗影中猶有怖畏入佛影中而無怖畏問曰若歸向三寶能除罪過息怖畏者提婆達多亦歸依三寶以信出家受具足戒而犯三逆墮阿鼻獄答曰凡救護者救可救者提婆達多罪惡深大兼是定業是故叵救問曰若有大罪佛不能救若無罪者不須

佛救云何三寶能有救護答曰提婆達多雖歸三寶心不真實三歸不滿常求利養名聞自號一切智人與佛共競以是因緣三寶雖有大力不能救也如阿闍世王雖有逆罪應入阿鼻獄以誠心向佛故滅阿鼻罪入黑繩地獄如人中七日重罪即盡是謂三寶救護力也問曰若調達罪不可救者又經云若人歸依佛者不墮三惡道是義云何答曰調達以歸三寶故雖入阿鼻獄受苦輕微亦時得暫息有如人在山林曠野怖畏之處若念佛功德怖畏即滅是故歸依三寶救護不虛也三寶於四諦中何諦所攝於二十二根中何根所攝於十八界中何界所攝十二入中何入所攝於五陰中何陰所攝三寶於四諦中二諦所攝根中三根所攝未知根已知根無知根十八界中三界所攝意界意識界法界十二入中意入法入所攝五陰中無漏五陰所攝佛寶於四諦中道諦少入法寶於四諦中盡諦所攝僧寶於四諦中道諦少入佛寶於二十二根中無知根所攝法寶是盡諦無爲故非根所攝僧寶二十二根中三無漏根所攝佛寶於十八界中意界意識界法界少入十二入中意入法入少入五陰中無漏五陰少入法寶於十八界中法界少入十二入中法入少入法寶非五陰所攝也陰是有爲法實是無爲故僧寶於十八界中意識界法界少入十二入中意入法入少入五陰中無漏五陰少入

問曰歸依佛者爲歸依釋迦文佛爲歸依三世佛耶答曰歸依三世佛以法身同故若歸

依一佛則是歸依三世諸佛以佛無異故又云若歸依三世諸佛者有諸天自說我是迦葉佛弟子我拘留孫佛弟子如是七佛中各稱我是其佛弟子以是因緣正應歸依一佛不應三世佛也又云不應爾也何以故如毗沙門經說毗沙門王歸依三寶歸依過去未來現在佛以是義故應歸依三世諸佛問曰若爾者如諸天各稱某甲佛弟子此義云何答曰諸天所說何足以定實義有諸天各稱一佛爲師亦歸依三世諸佛直以一佛爲證耳問曰何所歸依名爲歸佛答曰歸依語迴轉一切智無學功德問曰爲歸依色身歸依法身耶答曰歸依法身不歸依色身不以色身爲佛故也問曰若色身非佛者何以出佛身血而得逆罪答曰以色身是法身器故法身所依故若害色身則得逆罪不以色身是佛故得逆罪也歸依法者何所歸依名歸依法答曰歸依語迴轉斷欲無欲盡諦涅槃是名歸依法也問曰爲歸依自身盡處他身盡處答曰歸依自身盡處亦他身盡處是歸依法問曰若歸依僧者何所歸依答曰歸依語迴轉良祐福田聲聞學無學功德是名歸依僧問曰爲歸依俗諦僧爲歸依第一義諦僧若歸依第一義諦僧者佛與提謂波利受三自歸不應言未來有僧汝應歸依第一義諦僧常在世間故答曰以俗諦僧是第一義諦僧所依故言未來有僧汝應歸依有欲尊重俗諦僧故如是說佛自說一切諸衆中佛衆爲第一譬如從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐醍醐於中最勝最妙最爲第一佛弟子衆

亦復如是若有衆僧集會是中必有四向四得無上福田於一切九十六種中最尊最上無能及者是故言未來有僧汝應歸依不傷正義也問曰佛亦是法法亦是佛僧亦是法正是一法有何差別答曰雖是一法以義而言有種種差別以三寶而言無師大智及無學地一切功德是謂佛寶盡諦無爲是謂法寶聲聞學無學功德智慧是謂僧寶以法而言無師無學法是謂佛寶盡諦無爲非學非無學法是名法寶聲聞學無學法是名僧寶以根而言佛是無知根法寶非根法也僧是三無漏根以諦而言佛是道諦少入法寶是滅諦僧是道諦少入以沙門果而言佛是沙門法寶是沙門果僧是沙門法寶是沙門果以婆羅門而言佛是婆羅門法寶是婆羅門果僧是婆羅門法寶是婆羅門果以梵行而言佛是梵行法寶是梵行果僧是梵行法寶是果以因果而言佛是因法寶是果僧是因法寶是果以道果而言佛是道法寶是道果僧是道法寶是道果佛以法爲師佛從法生法是佛母佛依法生問曰佛若以法爲師者於三寶中何不以法爲初答曰法雖是佛師而法非佛不弘所謂道弘由人也是以佛在初問曰若受三歸或時先稱法寶後稱佛者成三歸不答曰若無所曉知說不次第者自不得罪得成三歸若有所解故倒說者不得突吉羅亦不成三歸問曰若稱佛及法不稱僧者成三歸不若稱法僧不稱佛寶成三歸不若稱佛僧不稱法寶成三歸不答曰不成三歸問曰若不受三歸得五戒不若不受

三歸得八齋不若不受三歸得十戒不若不白四羯磨得具戒不答曰一切不得若欲受五戒先受三歸受三歸竟爾時已得五戒所以說五戒名者欲使前人識五戒名字故白四羯磨竟已得具戒所以說四依四墮十三僧殘者但爲知故說也有言受三歸竟說不殺一戒爾時得戒所以說一戒得五戒者爲能持一戒五戒盡能持故有以五戒勢分相著故兼本意誓受五戒故有言受五戒竟然後得戒於諸說中受三歸已得五戒者此是定義如白四羯磨法若受八戒若受十戒如五戒說若五戒十戒八戒但受三歸便得戒若受具戒要白四羯磨而得具戒不以三歸也凡具戒者功德深重不以多緣多力無由致得是故三師十僧白四羯磨而後得也五戒八戒十戒功德力少是故若受三歸即便得戒不須多緣多力受具戒也何以故但說四波羅夷十三僧殘不說餘篇耶此二篇戒最是重者一篇戒若犯互不起二篇雖起難起若波利婆沙摩那埵二十衆中而後出罪若難持而能持者餘易持戒不須說也是故但說二篇不說餘篇問曰是波羅提木叉戒是無漏戒是禪戒不答曰非無漏戒亦非禪戒此波羅提木叉戒若佛在世則有此戒佛不在世則無此戒禪無漏戒若佛在世若不在世一切時有波羅提木叉戒從教而得禪無漏戒不從教得波羅提木叉從他而得禪無漏戒不從他得又波羅提木叉戒不問眠與不眠善惡無記心一切時有禪無漏戒必無漏心中禪心中有戒餘一切心中無也波

羅提木叉戒但人中有禪無漏戒人天俱有波羅提木叉戒但欲界中有禪戒無漏戒欲色界俱有無色界成就無漏戒波羅提木叉戒但佛弟子有禪戒外道俱有問曰優婆塞五戒幾是實罪幾是遮罪答曰四是實罪飲酒一戒是遮罪飲酒所以得與四罪同類結爲戒者以飲酒是放逸之本能犯四戒如迦葉佛時有優婆塞以飲酒故邪婬他婦盜他雞殺他人問言何以故爾答言不作以酒亂故一時能破四戒又以飲酒故能犯四逆惟不能破僧耳雖非宿業有狂亂報以飲酒故迷惑倒亂猶若狂人以飲酒故廢失正業坐禪誦經佐助衆事雖非實罪以是因緣與實罪同列問曰優婆塞戒但於衆生上得戒非衆生上亦得戒不但於可殺可盜可婬可妄語衆生上得戒耶若於不可殺不可婬不可盜不可欺誑衆生亦得戒耶答曰於衆生上得四戒於非衆生上得不飲酒戒若衆生可殺不可殺可盜不可盜可婬不可婬可妄語不可妄語一切得戒下至阿鼻地獄上至非想處及三千世界乃至如來一切有命之類盡得此四戒以初受戒時一切不殺一切不盜一切不婬一切不妄語無所限齊以是故一切衆生上無不得戒凡受戒法先與說法引導開解令於一切衆生上起慈愍心既得增上心便得增上戒夫得戒法於一切衆生上各得四戒四戒差別有十二戒於一切衆生上不殺不盜不婬不妄語凡起四惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起於一切衆生上有十二惡以返惡故得十二

善戒色也一切無邊衆生上亦復如是後有百萬千萬阿羅漢入於涅槃先於此阿羅漢上所得戒始終成就不以羅漢泥洹故此戒亦失也得不飲酒戒時此一身始終三千世界內一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時一切酒盡不飲故設酒滅盡戒常成就而不失也先受戒時於一切女人上三瘡門中得不婬戒而後取婦犯此戒不答曰不犯所以爾者本於女上得不邪婬戒今是自婦以非邪婬故不犯此戒以此語推一切同爾以八戒十戒衆生非衆生類得戒亦如是二百五十戒一切衆生上各得七戒以義分別有二十一戒如一衆生上起身口七惡凡起此惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起以三因緣起此七惡三七二十一惡反惡心得戒一衆生上得二十一戒色一切衆生上亦復如是有五種子如一種子中破一粒麥一粒粟斷一根果摘一枝葉隨所破所斷各得一罪隨所得罪處反罪得戒得爾所戒本受戒時不殺一切草木一切草木上盡得戒色如不掘地戒一微塵上得一戒色三千世界下至金剛地際一一微塵上得一戒色亦復如是二百五十戒中若衆生非衆生類上得戒多少以義而推可以類解得戒時一時一一戒上得無量戒如一不殺戒一衆生上各得三戒凡殺法以三因緣故殺一以貪故二以瞋故三以癡故殺以反殺得三戒色若以貪故殺一人者於一人上三不殺戒中但犯一不殺戒二不殺戒不犯一切衆生上一切不犯而犯此一戒得波羅夷以罪重

故譬如穿器不受道水不能得沙門四果故名非沙門初犯一戒已毀破受道器名波羅夷後更殺人得突吉羅實罪雖重無波羅夷名以更無道器可破故而此比丘故名破戒比丘不名非比丘也以此義推可一時得無量戒不可一時盡犯也而得一時捨戒也凡破戒法若破重戒更無勝進後還捨戒後更受者更不得戒也如破八戒中重戒更受八戒若受五戒若受十戒若受具戒兼禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒若更受八戒十戒具戒并禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒已欲捨五戒更受戒者無有是處若捨戒已更受五戒若受八戒十戒具戒并禪無漏戒一切不得也若破十戒具戒中重戒者若欲勝進若欲捨戒還受戒者如五戒中說問曰禪戒無漏戒波羅提木叉戒於三戒中何戒爲勝答曰禪戒無漏戒爲勝有云波羅提木叉戒勝所以爾者若佛出世得有此戒禪戒無漏戒一切時有於一切衆生非衆生類得波羅提木叉戒禪戒無漏戒但於衆生上得於一切衆生上慈心得波羅提木叉戒禪戒無漏戒不以慈心得也夫能維持佛法有七衆在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木叉爲根本禪無漏戒不爾是故於三戒中最爲殊勝初受戒時白四羯磨已成就色戒始一念戒色名業亦名業道第二念已後所生戒色但是業非業道所以爾者初一念戒色思願滿足以思通故名思業道以前戒色爲因故後戒色任運自生是故但名業非業道初一念戒有教有無教後次第生

戒但有無教無有教也初一念戒亦名爲戒亦名善行亦名律儀後次續生戒亦有此三義問曰三世中何世得戒答曰現在一念得戒過去未來是法非衆生故不得戒現在一念是衆生故得戒亦有此三義問曰爲善心中得戒爲不善心中爲無記心中爲無心中得戒耶答曰一切盡得先以善心禮僧足已受衣鉢求和尚問清淨已受戒胡跪合掌白四羯磨已相續善心戒色成就是謂善心中得戒若先次第法中常生善心起諸教業白四羯磨時或起貪欲瞋恚等諸不善念於此心中成就戒色是名不善心得戒也以本善心善教力故而得此戒非不善心力也先以善心起於教業白四羯磨時或睡或眠或於眠心而得戒色是名無記心中而得戒也先

以善心起於教業白四羯磨時入滅盡定即於爾時成就戒色是名無心中而得戒也問曰若白衣不受五戒直受十戒得戒不答曰一時得二種戒得優婆塞戒得沙彌戒若不受五戒十戒直受具戒一時得三種戒問曰若受具戒一時得三種戒者何須次第先受五戒次受十戒後受具戒耶答曰雖一時得三種戒染習佛法必須次第先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒既受十戒善心轉深次受具戒如是次第得佛法味好樂堅固難可退敗如遊大海漸漸深入入佛法海亦復如是若一時受具戒者既失次第又破威儀復次或有衆生應受五戒而得道果或有衆生因受十戒而得道果以是種種因緣是故如來説此次第若先受五戒次受十戒受

十戒時亦成就二戒五戒十戒已次受具戒受具戒時成就三種戒五戒十戒具戒七種受戒中唯白四羯磨戒次第三時得餘六種受戒但一時得無三時次第得也若一時得三種戒若欲捨時若言我是沙彌非比丘即失具戒二種戒在五戒十戒若言我是優婆塞非沙彌即失十戒五戒在若言在家出家一切盡捨我是三歸優婆塞三種一時盡失不失三歸若次第得三種戒捨法次第如一時得戒中說若先受優婆塞五戒後出家受十戒捨五戒不答曰不捨但失名失次第不失戒也失優婆塞名得沙彌名失白衣次第得出家次第若沙彌受具足戒時失十戒五戒不答曰不失但失名失次第不失戒也失沙彌名得比丘名失沙彌次第得比丘次第始終常是一戒而隨時受名譬如樹葉春夏則青秋時則黃冬時則白隨時異故樹葉則異而始終故是一葉戒亦如是常是一戒隨時有異有如乳酪酥醍醐四時差別雖隨時有異而故是一乳也戒亦如是雖三時有異戒無異也問曰凡受優婆塞戒設不能具受五戒若受一戒乃至四戒受得戒不答曰不得若不得者有經說有少分優婆塞多分優婆塞滿分優婆塞此義云何答曰所以作是說者欲明持戒功德多少不言有如是受戒法也問曰若受一日二日乃至十日五戒得如是受不答曰不得佛本制戒各有限齊若受五戒必盡形受若受八戒必一日一夜是故不得異也夫白四羯磨戒有上中下五戒是下品戒十戒是中品戒具戒是上品戒又

五戒中亦有三品若微品心受戒得微品戒若中品心受戒得中品戒若上品心受戒得上品戒十戒具戒亦各有三品如五戒說若微品心受戒得五戒已後以中上品心受十戒者先得五戒更無增無勝於五戒外乃至不非時食等殘餘五戒得增上五戒先得五戒仍本微品也即先微品五戒更無增無勝仍本五戒自五戒外一切諸戒以受具戒時心增上故得增上戒以是義推波羅提木叉戒無有重得以次第而言五戒是微品十戒是中品具戒是上品以義而推亦可以上品心得五戒是上品戒中品心得十戒是中品戒下品心得具戒是下品戒以是義故隨心有上中下得戒不同無有定限也若先請和尚受十戒時和尚不現前亦得十戒若受十戒時和尚死者若聞知死受戒不得若不聞死受戒得戒若白四羯磨受具足戒和尚不現在前不得受戒以僧數不滿故若僧數滿設無和尚亦得受戒問曰五戒優婆塞得販賣不答曰得聽販賣但不得作五業一不販賣畜生以此爲業若自有畜生直賣者聽但不得賣與屠兒二者不得販賣弓箭刀杖以此爲業若自有者直聽賣三者不得沽酒爲業若自有者亦聽直賣四者不得壓油爲業以油多殺蟲故天竺法爾自劚實已來麻中一切無蟲若無蟲處壓油無過也五者不得作五大色染爲業以多殺蟲故洛沙等外國染法多殺諸蟲是故不聽謂秦地染青法亦多殺蟲墮五大染數問曰夫以齋法過中不食乃有九法何故八事得名答曰齋法以過

中不食爲體以八事助成齋體共相支持名八支齋法是故言八齋不云九也若受八戒人於七衆中爲在何衆雖不受終身戒以有一日一夜戒故應名優婆塞有云若名優婆塞無終身戒若非優婆塞有一日一夜戒但名中間人問曰若七衆外有波羅提木叉戒不答曰有八齋是以是義推若受八戒不在七衆也受八齋法應言一日一夜不殺生令言語決絕莫使與終身戒相亂問曰受八戒法得二日三日乃至十日一時受不答曰佛本制一日一夜不得過限若有力能受一日過已次第更受如是隨力多少不計日數也夫受齋法必從他受於何人邊受五衆邊已受八戒若鞭打衆生齋不清淨雖即日不鞭打衆生若待明日鞭打衆生亦不清淨以要而言若身口作不威儀事雖不破齋齋不清淨設身口清淨若心起貪覺欲覺瞋恚覺惱害覺亦名齋不清淨雖身口意三業清淨若不修六念亦名齋不清淨受八戒已精修六念是名齋清淨有經說若作閻浮提王於閻浮提中一切人民金銀財寶於中自在雖有如是功德以八齋功德分作十六分閻浮提王功德於十六分中不及一分所謂最後清淨八齋也若人欲受八齋先恣情女色或作音樂或貪飲噉種種戲笑如是等放逸事盡心作已而後受齋不問中前中後盡不得齋若本無心受齋而作種種放逸事後遇善知識即受齋者不問中前中後一切得齋若欲受齋而以事難自礙不得自在事難解已而受齋者不問中前中後一切得齋問曰若欲

限受晝日齋法不受夜齋得八齋不若欲受夜齋不受晝齋得八齋不荅曰不得所以爾者佛本聽一日一夜齋法以有定限不可違也問曰若不得者如皮革中説億耳在曠野見諸餓鬼種種受罪或晝則受福夜則受罪或夜則受福晝則受罪所以爾者以本人中晝受齋法夜作惡行或夜受齋法晝作惡行是以不同此義云何荅曰凡是本生因緣不可依也此中説者非是修多羅非是毗尼不可以定義也有云此是迦旃延欲度億耳故作變化感悟其心非是實事若受齋巳欲捨齋者必要從五衆而捨齋也若欲食時趣語一人齋即捨凡得波羅提木叉戒者以五道而言唯人道得戒餘四道不得如天道以著樂深重不能得戒如昔一時大目揵連以弟子有病上忉利天以問耆婆正值諸天入歡喜園爾時目連在路側立一切諸天無顧看者耆婆後至顧見目連向舉一手乘車直過目連自念此本人間是我弟子而今受天福以著天樂都失本心即以神力制車令住耆婆下車禮目連足目連種種因緣責其不可耆婆荅目連曰以我人中爲大德弟子是故舉手問訊頗見諸天有爾者不生天以著樂染心不得自在是使爾耳目連問耆婆曰弟子有病當云何治耆婆荅曰唯以斷食爲本有時目連勸釋提桓因佛世難值何不數數相近諮受正法帝釋欲解目連意故遣使敕一天子令來反覆三喚猶故不來此一天子唯有一婦有一妓樂以染欲情深雖復天王命重不能自割後不獲巳而來帝釋問曰何

故爾耶即以實而對帝釋白目連曰此天子唯有一天女一妓樂以自娛樂不能自割況作天王種種宮觀無數天女天須陁食自然百味百千妓樂以自娛樂視東忘西雖知佛世難遇正法難聞而以染樂纏縛不得自在知可如何凡受戒法以勇猛心自誓決斷然後得戒諸天著樂心多善心力弱何由得戒餓鬼以飢渴苦身心焦然地獄無量苦惱種種楚毒心意著痛無緣得戒畜生中以業障故無所曉知無受戒法雖處處經中說龍受齋法以善心故而受八齋一日一夜得善心功德不得齋也以業障故以四天下而言惟三天下閻浮提瞿耶尼弗婆提及三天下中間海洲上人一切得戒如瞿耶尼弗婆提賓頭盧往彼大作佛事有四部衆東方亦有比丘在彼而作佛事有四部衆唯鬱單越無有佛法亦不得戒以福報障故并愚癡故不受聖法有四種人一男二女三黃門四二根四種人中唯男女得戒二種人不得戒黃門二根如是男女中若殺父母殺阿羅漢出佛身血破僧輪汙比丘尼賊住越濟人斷善根如是等人盡不得戒大而觀之受佛法者蓋不足言若天若龍若鬼神若鬱單越若不男二根種種罪人盡得受三歸也問曰三世諸佛得戒等不答曰不等凡得戒者於衆生非衆生類上得戒而一佛出世度無量阿僧祇衆生入無餘涅槃而後佛出世於此衆生盡不得戒如是諸佛先後得戒各各不等如迦葉佛度無數阿僧祇衆生入無餘涅槃而迦葉佛於此衆生盡皆得戒釋迦文佛於此衆生

盡不得戒一切諸佛有三事等一者行等二者法身等三度衆生等一切諸佛盡三阿僧祇劫修菩薩行盡具五分法身十力四無所畏十八不共法盡度無數阿僧祇衆生入於泥洹問曰經云一佛出世度九十那由他衆生入於泥洹何以言無數阿僧祇衆生耶答曰此經說一佛出世度九十那由他衆生者但云從佛得度者有爾所衆生而衆生或自從佛得度或從佛弟子或遺法中而得度者言九十那由他衆生直佛邊得度者統而言之無數阿僧祇衆生入無餘泥洹三世諸佛三事盡等而得戒不等問曰惡律儀戒衆生類非衆生類上得耶能以不能盡得戒不答曰但於衆生上得惡律儀戒非衆生類上不得惡律儀戒有云但於能殺衆生上得惡戒不可殺衆生上不得惡戒有云可殺不可殺衆生上盡得惡戒如屠兒殺羊常懷殺心作意殺羊無所齊限設在人天中令者不殺而受生展轉有墮羊中理是故於一切衆生盡得惡戒十二惡律儀亦如是十二惡律儀者一者屠羊二者魁膾三者養猪四者養雞五者捕魚六者獵師七者網鳥八者捕蟒九者呪龍十者獄吏十一者作賊十二者王家常差捕賊人是爲十二惡律儀養活皆不離惡律儀也惡律儀戒有三時捨死時欲愛盡時受律儀戒時如受三歸時始初一說即捨惡戒第二第三說時即得善戒問曰善戒人作惡戒人時何時捨善戒得惡戒答曰一說言我即屠兒即捨善戒第二第三說我作屠兒即得惡戒又云隨何時捨善戒即得惡戒若

善戒人未自誓作屠兒但以貪利養共屠兒作殺害事爾時名犯善戒未捨善戒未得惡戒必自誓作屠兒而得惡戒若受惡戒自誓便得不從他受若欲受一日二日乃至十日一年二年惡律儀戒隨誓心久近隨意即得所以爾者以是惡法順生死流無勝進義是故隨心即得不同善律儀也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一

音釋

逼迫 逼筆力切迫愽陌切逼迫窘急也
跳棚 跳他弔切棚步萠切
躑 直炙切
呞 超之切食已復出嚼也
咽 因蓮切嗌也
限齊 齊才詣切限齊謂限量分齊也
罽賓 梵語也此云賊種罽居例切
蟒 母朗切大蛇也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

失譯人名今附三秦錄

七種得戒法

問曰佛在世幾年便聽白四羯磨受戒答曰有言佛初得道一年後聽白四羯磨受具足戒有言四年後有言八年後以義而推八年者是正義也佛以二月八日沸星現時初成等正覺亦以二月八日沸星出時生以八月八日沸星出時轉法輪以八月八日沸星出時取般涅槃佛初得道於七七日中遊諸法門及觀衆生初七日入喜法門第二七日入樂法門第三七日入諸解脱第四七日遊入大捨第五七日入逆順觀十二因緣第六七日重復遊歷前諸法門第七七日觀諸衆生應受化者問曰佛三阿僧祇劫習菩薩行爲成佛道度諸衆生何故四十九日遊諸法門而不度耶答曰佛先自安身而後度彼是故遊諸法門以自娛樂令身心調適後度衆生又爲憍陳如五人根未熟故又爲佛法尊重故詳而後說又爲滿梵天王本願故梵天王本願成佛道時要先請佛轉於法輪是故待梵天王請而後說法過七七日佛即生念令梵天王知爾時梵王如屈伸臂頃於色界沒來至佛所請轉法輪佛受彼請已然後觀諸衆生誰應度者譬如大龍從大海出令密雲彌布欲霔大雨觀閻浮提何處國土應可雨者佛亦如是從無量大法海出布慈悲雲無所不徧欲雨法雨觀諸衆生誰可度者先念阿蘭迦蘭待接有禮及鬱頭藍弗等異道諸師諸人已先命終佛即言曰彼爲長衰甘露

當開汝何不聞生死往來何緣得息問曰若彼諸人必應入道不應命終而得聞法若不應聞不入道者佛何故生念欲度彼人答曰佛欲令衆生不忘恩德此諸人等先有小恩佛憶欲度而況大恩而可忘者又此異道諸師時人所宗咸謂得道欲滅一切邪憶想故明九十六種無出要法故痛彼長衰生死不息唯先五人應食甘露是故詣彼鹿園欲度五人佛與五人安居一時或三人乞食二人聽法或二人乞食三人聽法問曰何以故二人三人各異等侶去住不同耶答曰三人是佛父親而愛多二人是佛母親而見多是故二人三人各爲等侶所以二人三人去住不同者若二人乞食三人聽法若三人乞食二人聽法即得食還佛及五人共食此食食既得辦聽法不空是故五人去住不俱爾時五人雖未得戒而剃髮著袈裟與佛相似六年樹下給侍菩薩時儀式已爾不適今日安居九十日常爲說法施戒生天及陰界入種種異法以調伏之爾時佛與五人前三月安居過安居已至八月八日得入見諦成須陀洹爾時始名轉於法輪授於前人佛及五人始有六聖人在世間次度寶稱等五人皆是善來次度五十人亦是善來如是次第度人轉多佛勅諸比丘令遊行世間欲令法處處流布爾時世人棄俗入道詣諸比丘或三語受戒或三歸受戒以衆生宿業力故若應三語得戒者三語則止若應三歸得戒者三歸便止以業力故自然使爾牛呞比丘先將七萬人詣諸比丘諸比丘各盡與三語受戒次大

迦葉來詣佛所言佛是我師我是弟子世尊修伽陀是我師我是弟子是名自誓受戒次後優樓頻螺迦葉兄弟門徒千人舍利弗目連等門徒二百五十人合千二百五十人盡是善來所以常偏稱千二百五十人者以是諸人同是婆羅門中出家故又以門徒師衆大故又俱是善來故又以皆是阿羅漢故佛遣阿難與大愛道八法受戒十四年後聽白四羯磨受戒凡七種受戒一者見諦受戒二者善來得戒三者三語得戒四者三歸受戒五者自誓受戒六者八法受戒七者白四羯磨受戒於七種中見諦得戒惟五人得餘更無得者善來得戒三語三歸佛在世得滅後不得自誓惟大迦葉一人得更無得者八法受戒惟大愛道一人得更無得者白四羯磨戒佛在世得滅後亦得問曰佛與辟支佛云何得戒答曰無師得戒問曰從教得戒不從教得耶答曰不從教得有言從教得如佛在樹下結跏趺坐言我要不解此坐而得漏盡即身教成就口教成就後得漏盡戒亦俱得是謂身教得戒辟支佛亦爾若有百劫積行辟支佛無佛法時於中出世正得有一不得有二譬如犀有一角無第二角離俗出家獨處閑靜而自說偈遠離惡法當得善法善惡俱滅然後得道爾時亦身口教二俱成就後得漏盡戒二俱得是名從教得戒若須陀洹斯陀含阿那含此三道人佛法滅後若得漏盡是鈍根辟支佛佛法滅後此鈍根辟支佛出不限多少或一或二乃至衆多佛與百劫積行辟支佛一坐漏盡無有階差見諦得戒

或言從教得戒或言不從教得言從教得者安居一時乞食聽法身口二教亦俱成就然後見諦戒亦俱得是名從教得戒佛與辟支佛及見諦得戒是三種戒有同有異佛與辟支佛見諦得戒同是具戒同障身口七惡同無漏心中得是名爲同云何爲異佛與辟支佛此二戒是無師得見諦戒是從佛得又此二戒大盡智現在前得見諦戒道未知智現在前得又此二戒無學人得見諦戒是學人得是名爲異問曰此三戒十智中何智現前得答曰佛與辟支佛戒大盡智現在前得問曰無漏心中云何得有漏戒答曰法應爾以業力故無漏心中得有漏無漏二種戒見諦戒道未知智現在前得無漏心中得有漏無漏二種戒亦如前說見諦得戒五人中憍陳如爲上座以先見諦故善來中實稱爲上座以先來故如是善來比丘次第爲上座三語三歸亦以先至爲上座見諦得戒善來比丘自誓得戒此三種得戒必從佛得問得稱佛作和尚阿闍梨不答曰於弟子有和尚阿耆利義佛不爲人作和尚阿耆利是故不得稱也從諸比丘三語三歸受戒得稱和尚阿耆利不答曰不稱和尚得稱阿耆利大愛道八法受戒亦得稱阿難作阿耆利不得作和尚也問曰佛何以不爲人作和尚阿耆利答曰爲平等故佛等心一切令盡事亦無偏不與彼作和尚不與此作和尚又止鬪諍故若作和尚阿耆利則有親有踈既有親踈則有鬪諍又爲止誹謗故若作和尚外道當言沙門瞿曇自言慈等一切與一作和尚不與一作

和尚與凡人無異又爲成三歸故若佛作和尚則隨僧數如受具戒三師七僧十衆受戒若作和尚則入十衆若入十衆即隨僧數無有佛寶若無佛寶不成三歸又爲成四不壞淨故若作和尚則無佛不壞淨又爲成六念故若作和尚則無念佛復次若作和尚弟子有病應當看視飲食醫藥種種所須豈是自在法王所應爲耶復次若作和尚弟子有病及諸苦難則應營理供給所乏則滅前人所有功德如昔一時有一比丘應得羅漢而有轉輪王業障不得漏盡佛欲除其障故即爲比丘一正富羅轉輪王福一時滅盡即得無著以是因緣故若作和尚有損無益復次佛法流布有近有遠若作和尚設有弟子若欲受戒不問近遠一切盡來則令衆生多受苦惱若不作和尚阿耆利則令諸弟子無有如是諸苦難也復次若作和尚佛在世時理則可爾若佛滅後誰作和尚以是種種因緣佛不爲弟子作和尚阿耆利也問曰七種受戒幾從佛得幾不從佛得答曰大而言之七種受戒盡從佛得以佛出世有是戒故以義而推三種戒從佛而得一者見諦得戒二者善來得戒三者自誓得戒是從佛得餘四種受戒從弟子得一者三語二者三歸三者八法受戒四者白四羯磨此四種戒從弟子得七種受戒幾從他得幾從自得答曰六從他得一須分別見諦得戒以根本而言以佛說法故得證聖諦名從他得以義而推自以忍智明照眞諦而得具戒則名自得問曰七種戒幾白得幾不白得答曰六種戒不由白得正

有白四羯磨戒由白而得問曰七種受戒幾是業幾非是業耶答曰七種戒盡是業也問曰七種戒幾是比丘不共比丘尼答曰五是比丘不共比丘尼一者見諦戒二者善來三者三語四者三歸五者自誓問曰七種受戒幾是比丘尼不共比丘答曰一是比丘尼不共比丘所謂八法受戒問曰七種受戒幾是比丘比丘尼共答曰一是比丘比丘尼共所謂白四羯磨戒也問曰七種戒幾通三天下幾不通三天下答曰一種戒通三天下所謂白四羯磨戒也餘六種戒但在閻浮提不通三天下問曰七種戒幾戒羸幾戒不羸幾戒捨幾戒不捨幾根變幾根不變幾斷善根幾不斷善根答曰一戒羸六戒不羸一捨戒六戒不捨一根變六根不變一斷善根六不斷善根一戒者所謂白四羯磨戒也以衆生福德淺薄感得此戒致使不能牢固有諸災患也六種戒者所謂見諦戒乃至八法受戒以衆生福德深厚致得此戒始終堅固無災患也問曰七種戒幾是增上尊重幾不尊重答曰大而言之七種戒盡是尊重以義分別則有差别也六種得戒衆生功德力重致得此戒則名爲勝然不能大維持正法是以不勝如見諦得戒自誓得戒八法得戒此三種戒正有一得無有重得如善來得戒極至須跋後更無得也三語得戒三歸得戒佛成道已八年中得八年後更無得者白四羯磨戒若佛在世若佛滅後一切時得佛法始終以白四羯磨戒爲宗本能繼續三寶作無邊利益莫上於白四羯磨戒是故於七種戒中最勝

最妙最爲尊重問曰於七衆中幾從佛得受幾不從佛得受耶答曰大而言之七衆盡從佛得受以佛出世故有此七衆以事而言七衆中比丘優婆塞優婆夷三衆從佛得受沙彌中正有二沙彌從佛得受一者難提二者耶奢餘三衆比丘尼式叉摩尼沙彌尼佛不受也爲止誹謗故佛若自受三衆外道當言瞿曇沙門本在王宮在婇女中今雖出家自度女人以自娛樂以是因緣佛不度也復次佛爲法王與一切衆生作大導師導引衆生背俗入道先令衆生信向無疑然後道教得化流天人是故如來捨近取遠自不度也

結婬戒因緣第一

除却鬚髮著袈裟問曰不除鬚髮得戒不答曰得戒但非威儀若無衣鉢得戒不答言得戒問曰若無衣鉢必得受戒者何故必須衣鉢答曰一爲威儀故二爲生前人信敬篤心故如獵師著袈裟鹿以著法服故則無怖心三以表異相故内德既異外相亦異生信心者信三寶生人天中信邪墮三惡道信知苦斷集證滅修道不信者不信善惡四諦信家非家家者父母兄弟妻子眷屬非家者無常變壞不可久保故多增貪欲瞋恚鬪訟諍亂種種惡法故非是功德善法之家遠離鄉土者夫出家者爲滅垢累家者是煩惱因緣是故宜應極遠離也施食者得五功德一者得色二者端正三者得力四者得辯五者得壽次第乞食者一日到一家得食則食不足即止次第到七家得食則食不得亦止又云次第從家至家食足則止不限多少後日乞食

還從先次從家至家是名次第乞食法何故受乞食法凡在家者多諸惱害以衆法因緣故二以鞭打僧祇人民共相瞋惱多諸非法因緣食不清淨三以觀他意色心不安泰四以少欲知足修聖種故若受檀越請者亦有過失以請因緣故若食先麤更令精細若少勑作令多受惡味教增衆饌又既受請心有悕望則非少欲聖種之法五稱壇上四依之教又若受請者常懷彼我得失之心若乞食者肅然無繫意無增減六以衆食有盡乞食無窮但天下有人要必有食是以乞食無盡佛教弟子修無盡法佛法難成者如人入海採寶多沒少還入佛法海多壞少成如以利刀自割身體能不自傷甚爲難也受佛禁戒修淨法身內懷煩惱惡法利刀不毀法身甚是難有未結此者惟說一切惡莫作而未結五篇罪相輕重故言未結戒也行婬者一久習煩惱故二以須父母交會有福德子應受生故三以餘報婬不盡如人從生至長不行婬欲便得漏盡有人要經婬欲而得漏盡以宿世婬欲因緣有盡不盡故四爲結戒因緣故若不爾者無由結戒如是再三者爲懷妊故其母三反三問得子便止續種者凡世立字各有因緣一以宿命名字即以爲名二以星宿立字三因緣立字如須提那以無子因緣故字爲續種四因德立字如律師因以知律名爲律師如阿毗曇師如三藏師是因德五字欲想者身口不動但心想女人欲覺者心既瞢醉身體夢瞢欲熱者二身交會集僧者佛現不自專輒二佛不集衆共籌量輕重

而後結戒但共衆和合令罪者心伏三以如國王持國雖得自在凡有國事與諸忠臣議之國得久住佛法王亦爾雖於法自在爲持佛法故凡有法事集衆共知法得久住四以爲肅現在將來弟子凡是僧事不問有力無力要問衆詳宜不得專獨五諸佛法爾不獨一佛僧者凡有五種一者群羊僧二者無慚愧僧三者別衆僧四者清淨僧五者第一義諦僧群羊僧者不知布薩行籌說戒自恣羯磨一切僧事盡皆不知猶如群羊故名群羊僧無慚愧僧者舉衆共行非法如行婬飲酒過中食凡是犯戒非法一切同住名無慚愧僧別衆僧者如羯磨死比丘物以貪穢心設客比丘來不同羯磨凡是隨心別衆羯磨名爲別衆僧清淨僧者一切凡夫僧持戒清淨衆無非法名清淨僧第一義諦僧者四得四向名第一義諦僧問曰集僧者五種僧中集何等僧答曰集二種僧有言三種僧雖皆非法俱是佛弟子云何獨集二種僧義應盡集五種僧知而故問者一以諸佛常法二以佛無事不知欲令前人伏罪順自言治法三以爲安衆生故佛無事不知無事不見若不問前人自以知見說其罪過則衆生常懷怖懼不能自安非是集衆安衆生法四以若逆察人心非大人聖主儀體知時問者要在比丘衆中問沙彌白衣前不問一以令是結戒時故問有益問者須提那常懷憂悔令佛既問知先作無罪得除憂悔二以因之結戒滅將來非法三以佛既結戒知罪輕重有殘無殘可懺不可懺決將來疑綱四以有十利功

德故有因緣問者以結戒因緣故是愚癡人者佛大慈大悲兼無惡口云何言愚癡人答曰佛是稱實之語非是惡口此具縛煩惱衆生具足愚癡故二慈悲心故訶責折伏如今和尚阿耆利教誡弟子故稱言癡人非是惡口開諸漏門者須提那於劫初來未有男女作婬欲事而此人於彼最初行婬作惡法根本今佛法清淨未有非法而須提那最初爲惡作將來非法罪過之始故言開諸漏門寧以身分内毒蛇口中蛇有三事害人有見而害人有觸而害人有吞噉害人女人亦爾有三種賊害人善法若見女人心發欲想滅人善法若觸女身犯僧殘罪滅人善法若共交會犯波羅夷滅人善法若爲毒蛇所害害此一身若爲女人所害害無數身二者毒蛇所害害報得無記身女人所害害善法身三者毒蛇所害害五識身女人所害害六識身四者毒蛇所害故得與衆行籌説戒得在十四人數一切羯磨女人所害不與僧同此衆事五者毒蛇所害故得生天上人中值遇賢聖女人所害入三惡道六者毒蛇所害故得沙門四果女人所害正使八正道水滿於世間猶如大海於此無益七者毒蛇所害人則慈念而救護之女人所害衆共棄捨無心喜樂天龍善神一切遠離諸賢聖人之所訶責以如是因緣故云寧以身分内毒蛇口中終不以此觸彼女人以十利故者若結此戒順此十利功德得此十利功德若持一戒將來得一戒果報兼得十利功德果報如是一切戒當分各爾非一切通得十利功德也不共住

者不共作一切羯磨同於僧事所以不共住者爲生四部天龍鬼神信敬心故若行惡之人與共同事則無由信敬以現佛法無私無愛無憎若清淨者共住不清淨者不共住三者爲止誹謗故若與惡人同事外道邪見及以世人咸生誹謗當言佛法有何可貴不問善惡一切共事四者以持戒者得安樂住增上善根故破戒者生慙愧心折伏惡心故有一比丘獨坐林中者以在衆多事多惱妨修善法故二以智慧偏多以在衆多聞多見多語多論雖生智慧少於禪定宜在靜處以修其心若定多者則宜在衆廣求知見佛雖先結婬戒不得與女人行婬未制畜生佛必因事漸制是以因此比丘與畜生共作惡法隨事更制畜生於六道最是邊鄙是故乃至畜生既下至畜生凡可婬處一切盡結凡犯罪有三種一犯業道罪二犯惡行罪三犯戒罪須提那於三罪中得犯惡行罪婬是惡法故無業道罪自已妻故無犯戒罪佛未結戒故林中比丘得二罪得惡行罪婬是惡法故得業道罪雌獼猴屬雄獼猴故不得犯戒罪佛未結戒故此二比丘俱名先作是故無犯戒罪若比丘者一切七種得戒比丘盡皆在中學者三學學戒增學心增學慧增問曰學多何以正齊三學答曰三學攝一切學如是五篇戒防身口惡淨修身口無法不盡學心增者息於心垢無法不周學慧增者明見法相根本除惡學戒增者學律藏學心增者學契經學慧增者學阿毗曇又云學戒增者學五篇戒學心增者得初禪五支二禪四支乃至

四禪名學心增學慧增者明見四諦復次滅惡律儀戒及一切非威儀五篇戒清淨名學戒增以戒清淨故得心清淨名學心增更思尋深理增長善法名學慧增復次經中有三修戒修心修慧故知三學攝一切學又云八正道中正語正業正命是學戒增正定是學心增正見是學慧增復次得五篇戒名學戒增得禪戒名學心增得無漏戒名學慧增復有三學學威儀增學毗尼增學波羅提木叉增威儀增者一切威儀戒毗尼增者滅一切惡法波羅提木叉增者五篇戒問曰何以重分別學戒增答曰外道亦云學戒增是以重分別也明外道無學戒增外道斷結至三空而不能斷非想處結佛法斷結根本都盡是以得學戒增復次外道斷結一切假上地斷下地而佛法不爾亦以上地斷下地亦能以下地斷上地又云外道亦制四重一不婬師婦二不盜金三不殺婆羅門四不飲白酒佛法不爾一一切不婬二一切不盜三一切不殺四一切不妄語同入學法者如初受具足戒比丘所學百歲比丘亦如是學問曰若百歲比丘同初受戒比丘所學者初受戒比丘掃地塗地取水種種役使百歲比丘亦應同不答曰百歲比丘亦從少至長初受戒比丘亦當從少至長是故如初受戒比丘所學百歲比丘亦如是學是名同入比丘學法此中言學者學二百五十戒一切威儀法也我捨佛者此中凡有二十一事捨戒從捨佛乃至不復與汝共作同學二十一事中但得一事皆名捨戒事問曰捨佛者是根本棄背三寶

更得出家不答曰有論者言更不得出家以是根本惡故又云故得出家以不墮百一遮故以根本捨戒清淨無所違故先雖捨佛今還歸依佛經云無有一法疾於心者凡夫心輕躁或善或惡不可以暫惡便永棄也雖爾若根本捨佛後還得出家然捨佛已現世則無吉祥善事所作無吉無利災禍歸身欲捨戒無過者若捨具戒當言我捨具戒我是沙彌若捨出家戒者當言我捨出家戒是優婆塞若捨五戒者當言歸依優婆塞如是則成捨戒亦無過咎又言若以著白衣被服有人問言汝何故爾答曰我罷道我作白衣亦名捨戒若捨戒時都無出家人若得白衣不問佛弟子非佛弟子但使言音相聞解人情去就亦得捨戒捨戒一說便捨不須三說問曰

受戒時須三師七僧捨戒何故一人便捨答曰求增上法故則須多緣多力捨戒如從高墜下故不須多也又云不欲生前人惱惡心故若須多緣者前人當言佛多緣多惱受戒時可須多人捨戒復何須多也又云受戒如得財寶捨戒如失財寶如入海採寶無數方便然後得之及其失時盜賊水火須臾散滅捨戒亦爾也捨三寶所以成捨戒者以受戒時歸向三寶得戒故捨和尚阿耆利成捨戒者以因和尚阿耆利得戒故捨比丘乃至優婆夷乃至不復與汝共作同學成捨戒者以本同歸向一味一道今若捨之則佛法義斷以是背佛法故戒則去也和尚者四種和尚一有法無衣食二有衣食無法三有法有衣食四無法無衣食今捨和尚者一切捨之阿

者利者有五種一受戒二威儀三依止四受經五出家捨者一切捨之行婬法者或有行婬身不相觸如比丘身弱口中行婬有一比丘男根長自後道中作婬是名犯婬身不相觸或有身相觸不犯婬戒如婬壞根女人是謂身相觸不犯婬戒或有身相觸亦犯婬戒如婬不壞根女人是名身相觸亦犯婬戒有非身相觸不犯婬如於死女人非處行婬是名非身相觸不犯婬犯婬身相觸得波羅夷身不相觸不犯婬偷蘭遮輕重去何身相觸亦犯婬波羅夷不犯婬身相觸偷蘭遮輕重云何波羅夷者名墮不如意處如二人共鬪一勝一負比丘受戒欲出生死與四魔共鬪若犯此戒則墮負處問曰犯五篇戒皆墮負處何以獨此戒得名答曰餘四篇戒當犯時亦墮負處但尋悔滅非永墮負處不得名也如怨家以刀割人命根不斷雖云得勝非是永勝若斷命根名決定勝犯四篇戒如命根不斷犯此四重如命根斷名墮不如如伐他國若得臣下雖小得勝未名大勝若得國主名根本勝若犯餘戒惡法四魔未名得勝若犯此戒畢竟永棄退墮負處復次如好田苗若被霜雹摧折墮落不得果實犯此戒亦爾燒滅道苗不得沙門四果復次如焦穀種雖種良田糞治漑灌不生苗實犯此戒亦爾雖復勤加精進終不能生道果苗實如斷多羅樹不生不廣犯此戒亦爾不得增廣四沙門果復次如斷樹根樹則枯朽若犯此戒道樹枯損名墮不如若犯此戒衆所棄離天龍善神所不親近賢聖訶責名墮不如若犯此戒

不消檀越衣服飲食卧具醫藥種種利養名墮負處復次猶如死屍在人衆中無所能爲無所增益若犯此戒雖在出家清淨衆中不能成就四沙門果名墮負處復次如弊壞垢汙衣服人所棄捨若犯此戒佛法所棄不得與衆說戒羯磨布薩自恣不入十四人數名墮不如乃至畜生者與女人交會受欲具足與畜生女交會染欲情薄是故言下至畜生三惡是五道之邊下故言下至畜生若犯四重初犯一時得波羅夷第二犯時乃至衆多盡突吉羅如犯婬戒初波羅夷第二犯時乃至衆多盡突吉羅後三戒當體各爾如婬戒分別無異當體各爾女人三處得波羅夷方便偷蘭遮有輕有重重偷蘭遮大衆中懺應胡跪合掌三從衆乞乞已衆應一白一白已懺悔亦應三說輕偷蘭遮界外四人懺法亦同直輕重有異輕偷蘭者欲作重婬若起還坐輕偷蘭發足趣女未捉已還及捉已失精乃至共相嗚抱輕偷蘭男形臿入女形已來未失精亦犯輕偷蘭若失精得重偷蘭若男形觸女形及半珠已還不問失精不失精盡得重偷蘭死女三處行婬非人女三處行婬俱得波羅夷生女死女三處行婬若壞墮蟲食於中行婬俱得重偷蘭生女死女非處行婬腋下股間行婬得重偷蘭刺身作瘡於中行婬俱得重偷蘭發足向死女非人女畜生女二根欲作重婬乃至男形入三瘡門半珠已還得偷蘭遮輕重如生女中說若發足向人男非人男畜生男黃門欲作重婬於中得偷蘭遮輕重亦如前說若先正爲女人上出

精而已除三瘡門一切身分處精出僧殘若先爲摩捉嗚抱而已若摩若捉盡僧殘若欲女人身上出精手已摩捉精未出便止四人偷蘭遮若犯五篇戒一一得三罪如犯波羅夷以犯戒體波羅夷違佛教波夜提犯威儀突吉羅乃至衆多學法犯三罪犯戒體突吉羅違佛語波逸提犯威儀突吉羅各有三罪若懺時但懺戒體餘二罪同滅以戒體是根本故

結盜戒因緣第二之一

佛在王舍城者有論師言此國於十六大國最勝故名王舍城復次此國本有惡龍作種種災害破人民舍宅唯王宮舍不壞故名王舍城復次本此人民飢饉食狗肉蛇肉人肉種種雜肉以是故有諸羅刹惡鬼入國作諸變異王問何故有此答曰云人民飢饉食噉種種不清淨肉有此災異王尋立制不聽食此諸不淨肉兼立種種禮儀法服王法勝故名王舍城復次此國山中有五百辟支佛五百仙人一切人民常供給所須以仙聖多故名王舍城復次十六大國中二國最勝一優塡王國二摩竭國優塡王國衣冠王服爲勝摩竭國法禮義爲勝十六國中設有禮義摩竭國王或用不用此國法式十六國中一切用之是故名王舍城復次佛在此國於道樹下坐師子座成阿耨多羅三藐三菩提故此國地神有大力勢常護此國主故令此國强盛異國歸向是國故名王舍城衆多比丘一處安居者佛一切時前安居惟毗羅然國後安居以因緣故問曰佛從他安居自安居答

曰有言從他安居有云自安居何以故佛自得一切十力四無所畏故不從他安居又云佛自結此法自制此法是故自安居問曰佛三語安居一語安居答曰佛一念安居不以口言以不忘故問曰佛布薩自恣羯磨僧事盡同衆不答曰佛盡不同衆僧布薩自恣一切僧事皆悉不同亦不與欲清淨以佛無非法不入僧數故佛十二年中常在衆說戒十二年後有惡法出佛止不說令弟子說上座說隨制先後爲次第後集法家次輕重爲五問曰佛無邊智慧無邊辯力何故十二年中常說一偈答曰佛雖重說而所受衆生各異不同佛若語若默皆有所化度是故雖有無窮之辯爲衆生故更不異說更不多說爾時佛與阿難者佛凡制戒必因外事既有因緣然後結戒佛將欲結此盜戒欲令從他得事作結戒因緣是故佛與阿難按行諸房佛勅阿難破之者若餘人破者則生諍訟阿難破之其心則伏佛在世時三人第一多力一者阿難二者拘夷三者有一釋種子以三人力大無能過者阿難能轉四十里石是故破之畏故心伏又云餘人若破瓦舍堅牢餘人卒不能破阿難力大須臾破之漏結因緣者有二種一煩惱根本如須提那林中比丘是其事也二比丘自作房舍資產之業多事多惱妨廢坐禪讀經比丘正業故名漏結因緣達尼吒默然者佛是法王或以非法故破之若以我不可故破之是故不言佛何故必破此房欲永斷將來漏因緣故見以驚怖者問曰此怖畏爲在欲界色無色界爲心相應爲不

相應答曰欲界與心相應問曰色界三災所及三禪諸天盡從下至上此非怖耶答曰此是猒捨故去非是怖也色界有猒無怖也唯欲界有怖問曰誰成就此怖答曰欲界凡夫四道果人乃至辟支佛成就此怖唯佛無怖即往白王何故以此大材持與比丘者問曰既爲臣下何敢以此直言逆忤於王答曰一以義正理直故二以毕言輭語故王初登位時者問此比丘先取材時作是念耶臨急語耶答曰是乘急之語問曰此比丘誰邊得罪爲是城内人民邊爲是主材人邊爲是王邊答曰王邊事在王故王自在故語諸比丘者以是小事因緣故不敢白佛二以事是可恥不敢白佛佛語阿難者問餘三戒何以不問獨問此戒耶答曰此戒依王法三戒不爾是以不問此戒要依國法盜物多少得斷命罪則依而結戒婬殺二戒事成則罪成不問多少妄語國無此法是以三戒不問佛佛知一切法相何須問耶答曰爲止誹謗故佛得自在隨意自制若問而後結佛隨國成法而後結戒則衆生心伏若信者不信者何故爾耶答曰若直問信者恐爲比丘故言盜多錢得重若問不信者或憎嫉故言盜少得重罪是以徧問怨親中人盜至幾錢王與大罪盜至五錢得重罪者或言金錢或言銀錢或言銅錢或言鐵錢無有定也盜至五錢得波羅夷者謂閻浮提現有佛法處及弗婆提拘耶尼二天下唯王舍國法以五錢爲限又言五錢成重罪者佛依王舍國法結戒故限至五錢得波羅夷如是各隨國法依而制罪觀律師

意欲以後義為定而難不欲廣汝盜比丘如是不與取者或不與取非是賊如取有主物謂是無主或是賊非不與取如衆僧中行三番餅盜心取四又如無主物作有主心取是謂賊非不與取一以人與故二以無主故或是賊亦不與取如盜心取有主物或非賊非不與取如無盜心取無主物罪者總五篇罪名一切是罪五篇戒外亦有種種罪令佛結戒亦罪輕重故云此是波羅夷罪此是僧殘此是波逸提此是波羅提提舍尼此是突吉羅受王職者問曰女人五礙何由為王答曰不得作轉輪王身小王無所礙也有主物者一切有主物縱使空地有物地中伏藏若是王地盡屬於王無主物若疑心取偷蘭遮若塔中得物若塔外得物若有鳥死在塔中地現是佛物盡供塔用若物在僧地亦爾若房中得物亦供房用若知是物是死比丘物衆僧應分若山野中或山崩樹折熱風寒風有鳥獸死無食噉處得取無罪一切鳥獸食殘取突吉羅師子殘無罪若盜佛像為供養故無罪若為得錢轉賣得錢偷蘭遮盜經不問供養不供養計錢得罪若盜舍利偷蘭遮物離本處有二種一舉離本處二舉離本處還著本處即持去者得二種罪一得業道罪以盜他故二波羅夷罪以佛結戒故還著本處者得一罪先離本處無業道罪不損他物故得波羅夷五寶者一者金二者銀三者真珠四者珊瑚五者毗瑠璃五似寶者一銅二錢三水銀四白鑞鉛錫五合作種種莊嚴具若捉五寶得突吉羅若離地得波逸提若捉錢

離地不離地盡突吉羅若比丘有通以通力飛過諸國若所發處若所至處應輸稅不與得重其間所經諸國無過若販賣者而隨王使王使認名比丘無罪若不認名計錢得重

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

音釋

霔朱戍切霖霔也　妊如鴆切懷孕也　薹瞢薹都鄧切瞢母亘切　齧倪結
切與醫同　燋兹消切火所傷也　溉灌溉居代切灌注也灌古玩切澆也
吒陟嫁切　忤五故切遻逆也　輭乳兗切柔順也　鑞力盍切　鋊余專
切

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三

失譯人名今附三秦録

盜戒因緣第二之二

國中以王舍城優塡王國於十六大國最爲第一於閻浮提内國中邊方一切統攝而優塡王國用王舍國法以此義推於閻浮提一切國法禮義以王舍城爲正阿闍世王於人王第一佛爲法王衆聖中尊故佛在王舍城依人王制戒王舍國法五錢已上入重罪中佛依此法盜至五錢得波羅夷如是閻浮提内現有佛法處限五錢得罪若國不用錢准五錢成罪律師云言更有一義祕不欲廣若自盜他物欲取五錢已上從始發足步步輕偷蘭遮乃至選擇取三錢已還得輕偷蘭四錢成重偷蘭若取一錢乃至四錢亦從始發足乃至取三錢亦輕偷蘭得四錢重偷蘭若遣使取他物當教時得輕偷蘭若取物五錢已上離本處時此比丘得波羅夷隨教取物故若受使比丘在彼取物時狂心亂心病壞心取物比丘不得罪遣使比丘得罪若教取金乃取銀此比丘不得波羅夷以異教故得偷蘭以先方便故若受使人不隨教從此至彼受使人若是比丘步步輕偷蘭教他比丘無罪若盜僧物五錢已上得重偷蘭四錢以下得輕偷蘭而報罪甚深若曳不離僧地得輕偷蘭若入比丘所拔房得重偷蘭若舍屬一主物不與主若不離地未出家界步步輕偷蘭若入女姊妹奴婢房中得波羅夷若入兄弟兒房中得輕偷蘭若出主地相亦波羅夷若比丘冬夏拔房房即屬此比丘隨房所

得地遠近即爲房界若僧房中住而不拔此房則是異主異房若物在地物是一主地屬異主若地無異相隨物周圓邊際爲相若出邊際則離本處若在蓐上蓐有異色物在一色移在異色即離本處無主水中有主鳥若沉令水覆背上名離本處若舉離水名離本處若移鳥令離周圓邊際名離本處若流水中捉鳥住令後水過前頭亦名離本處有主水中有主鳥若舉離水名離本處若水是一主岸上地是異主若曳上岸名離本處若地與水同是一主縱令上岸不名異處若未入王界有一比丘語此比丘彼國稅重關重便還若稅實重二俱無過若稅實輕妄說言重教他比丘得重偷蘭受教比丘無罪若入王界語言稅重關重即還若稅實重二俱無咎

若稅實輕妄說言重教他比丘得波羅夷受教比丘無罪若瓶中有寶欲盜此寶合瓶持去若近若遠得輕偷蘭若取寶舉出離瓶底得波羅夷取非人五錢已上重偷蘭若四錢以下輕偷蘭天與畜生盡名非人云何名無主物若二國界中間各自封相其間空地地若有物名無主物又如一王征破異國所破國王若死若走後王未統攝此國爾時地若有物名無主物若無主物有主心取輕偷蘭若有主物無主心取突吉羅若物有人守護無我所心盜取於物主邊得波羅夷田地相言得勝波羅夷不如得輕偷蘭若牛馬珍寶相言得勝未離本處得輕偷蘭相言得物離本處波羅夷若相言勝負未定先牽牛馬去得輕偷蘭後相言得勝得波羅夷以先離本

處故若比丘白衣時有田地先出家時一切盡捨不屬比丘也若先不捨者故屬比丘若國罰負比丘若先失物作心未捨還取此物若已物外更取他物計錢成罪若先心已捨正使已物亦不得取取亦計錢若國禁物若持出王界者入死罪中若比丘持出律師初言得重後更問之似不入重然違犯王教突吉羅盜王民有死罪有重罰負若盜心持去離本處得波羅夷若王人正使出家出國既無死罪亦無罰負王直不聽若無盜心將出國違王教突吉羅拘耶尼用牛馬市買賣牛得錢錢滿得罪弗婆提用衣市買其法亦爾三天下同有比丘盜罪凡是三寶物他寄物自爲衣服醫藥父母除販賣一切無過

殺戒因緣第三

有魔天神者魔王在第六天一切欲界衆生皆屬於魔有內眷屬外眷屬內眷屬受魔教外眷屬不受魔教此天神受魔教即生惡邪見者或言見盜或言戒盜問曰阿難者言佛一切智何故教諸比丘令得如是衰惱若不知者不名一切智答曰佛一切等教爾時不但六十人受不淨觀佛法教無有偏但受得利有多有少故無咎也佛深知衆生根業始終必以此法因緣後得大利云六十比丘迦葉佛所受不淨觀法不能專修多犯惡行命終入地獄中令佛出世罪畢得生人間墮下賤家出家入道以本緣故應受此法既命終已得生天上於天來下從佛聽法得獲道迹以是因緣佛無偏也得大果大利者一現漏盡結二不墮惡道三生天人中四善法增長

五不墮下賤家阿那波那者出息入息始習此法繫心鼻頭若觀六界繫意頂上若不習不淨注心眉間所以習不淨觀先在面上者修此觀法爲除貪欲心欲心生要從面起故先觀於面結跏趺坐者所以結跏趺坐爲正身故所以正身爲正心故是正於心必先正身又云九十六種外道皆不結跏趺坐欲異外道故爲此坐法又云欲止睡眠故又云欲生前人信敬心故如一時有異國來罰罽賓入其界內見諸比丘在山林樹下結跏趺坐正身正意即生信敬尋歸本國又云佛坐道樹時結跏趺坐利根辟支佛亦結跏趺坐以是諸緣故結跏趺坐得波羅夷罪者問曰何以但害人得波羅夷答曰人中有三歸五戒波羅提木叉戒故又沙門四果多在人中得佛與辟支佛必在人中得漏盡故也是以害人波羅夷餘道不得波羅夷若爲殺人作刀杖弓箭突吉羅若執刀欲殺人發足步步輕偷蘭乃至未傷人已還盡輕偷蘭若刀著人不問深淺命未斷以還重偷蘭若死波羅夷若爲殺人故作坑未成時突吉羅作竟輕偷蘭若人墮中勇健便急即能出坑得重偷蘭若墮坑中不死亦重偷蘭作極作撥亦爾若遣使殺人當教時得輕偷蘭使若殺時此比丘得波羅夷遣使殺人亦三心中得波羅夷若遣使殺人遣使殺人比丘若誦經禮佛使殺彼時遣使比丘得波羅夷是善心中得罪不善心中無記心中義推可知若遣使殺人教彼人若來者殺而受使者彼人去時殺者比丘得輕偷蘭若教刀殺而用杖殺若殺此

而殺彼凡不如本教更異方便盡輕偷蘭若教一人殺彼人而受使者更使異人如是展轉乃至十人最後人殺時盡得波羅夷若比丘善知星曆陰陽龜易解國興衰軍馬形勢若以比丘語故征統異國有所殺害兼得財寶皆得殺盜二波羅夷若優婆塞以王故同心共征異國若破他國有所傷殺兼得財寶雖手不作以同心故亦犯殺盜二戒若二人相刺一時死無犯戒罪以受戒誓畢一形故若以刀杖欲殺人故或杖打刀刺不尋手死十日應死後更異人打即尋杖死打死比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭若遣使殺人使若往殺下刀不問深淺前人不死遣使比丘受使比丘俱重偷蘭若墮胎殺者在母腹中諸根成就已來隨以種種因緣而得殺者名墮胎殺若胎腹殺者若在腹中諸根未成如薄酪生酥若案腹令散若彼死者名案腹殺乃至腹中初得二根者始處緣時父母精合識處其中得身根命根爾時作因緣殺者得波羅夷此是窮下之說也有四人不可殺入滅盡定無想定佛使入慈三昧

妄語第四

若爲利養名聞故言我得不淨觀阿那波那乃至世間第一法得向四沙門果四禪四無量心四無色定五神通盡波羅夷乃至自言持戒清淨婬欲不起若不實者偷蘭遮若自言諸天龍乃至羅刹鬼來至我所彼問我我答彼是事不實者波羅夷所以得罪者自現內有勝法能感諸天龍神又自顯斷恐怖故龍神來至我所我無恐懼可名過人法不名

過天佛在人中結戒故人中有波羅提木叉戒故又人中多入聖道多修善法勝於天故但勝人已勝於天又言但勝人得波羅夷天故無所論若不誦四阿含自言誦四阿含非阿毗曇師自言阿毗曇師非律師自言律師實非坐禪作阿練若自言我是阿練若盡偷蘭遮大而言之無所習誦而言我有所誦習悉偷蘭遮

十三事初

與諸比丘結戒者問曰一切善法不言結何以但言結戒答曰戒是萬善之本但結戒即一切結也佛所以制此故出精戒爲令法久住故又欲止誹謗故若作此事世人外道當言沙門釋子作不淨行與俗人無異又欲生天龍善神信敬心故若作此事雖復私屏天龍善神一切見之又佛平等不問親踈有事則制無事則止又諸佛法爾婬是惡行法應制之僧伽婆尸沙者秦言僧殘是罪屬僧僧中有殘因衆除滅又云四事無殘此雖犯有殘因僧滅罪故曰僧殘問曰四篇皆是有殘何以獨此戒言有殘答曰四篇雖是有殘不一切盡因僧滅如三十事中三事因僧滅餘則不因九十事中七事因僧餘則不因十三事一切因僧又犯此戒行波利婆沙亦在僧中摩那埵亦在僧中出罪亦在僧中餘戒不爾故名僧殘又此戒不共如比丘犯得僧殘比丘尼犯得波逸提問曰何以不同答曰爲令二衆有差別故又云女人煩惱深重難拘難制若與制重則罪惱衆生又云女人要在私屏多緣多力苦乃出精男子不爾隨事能

出故不同也若比丘作方便出精精未出變爲尼然後出無罪以尼無出精方便故若比丘故出精一出即變爲尼即清淨住若比丘作六夜摩那埵未竟即變爲尼亦清淨住若行波利婆沙未竟即變爲尼亦清淨住若比丘尼變爲比丘亦如是不共戒如是共戒云何若比丘先作僧殘未成變爲尼然後成事先比丘得偷蘭遮尼得僧殘以罪同故若比丘尼變爲比丘亦爾若比丘犯僧殘一念變爲尼乃至十年五年覆藏然後變爲尼一種十五日除罪若比丘尼犯僧殘一念不覆藏乃至發露行十五日法中一日二日若變爲比丘但作六夜摩那埵然後出罪若先犯罪有覆藏日即變爲比丘隨本覆日行波利婆沙夢中出精者有三事能發煩惱一因緣二方便三境界衆生先善業故生富貴處但以婬欲爲先若生天上亦復如是人天富樂是婬欲因緣也二方便者若見聞女色後方便思惟然後起欲是名方便三境界者若見上妙女色即生欲心是名境界是比丘先富貴家子雖得出家以先欲因緣重故夢中失精復以是事因緣故遊諸聚落或見好色或方便思惟以是因緣故夢中失精一面立者阿難恭敬佛故不坐問曰舍利弗目連深恭敬佛何以坐耶答曰此二人恭敬法故阿難兼以俗親故是以不同又云阿難受他使故不坐又云諸佛法爾凡侍比丘法不應坐讚戒讚持戒者爲折伏破戒故令持戒者增善根故如佛讚多聞智慧勤精進若破戒者若愚癡者若懈怠者知佛語無二必有深利作如

是說不持戒者勤加持戒愚癡衆生勤求智慧懈怠衆生勤加精進是故讚持戒也

第二摩捉戒

迦留陀夷持戶鉤在門間立此人婬欲偏多伺見女人共語笑抱捉解釋欲心問曰若欲心多者何不作大事破戒答曰此人根熟應得漏盡故又應度此舍衛城中具足千家正少一人是故不作大事諸女人何以來看一以世間多事多諸忽務出家人所住處寂靜安樂故二親近善知識故聞法故三衆僧房中種種嚴飾彩畫房舍牀榻臥具觸目可樂是故來看何故正食後來又言無有定義若食前來復當言何以不食後來進退有疑耳又云俗人食前多事多緣或作飲食分處奴婢夫壻兒子各隨緣已然後共相依隨登山遊澤或詣僧坊又云所以至僧坊者爲欲親近善人樂聞法故若食前來諸比丘各乞食隨緣不在僧坊是故食後來諸女人何以隨比丘入房舍中答曰謂出家之人斷欲清淨信敬故隨入無疑有善者默然問曰何故有默有不默者有云欲心多者默然欲心少者不默然有云若知識者默然非知識者不默然不相錯故有云人性不同有樂覆罪過者默然有不樂藏過者不默有云無有父母兄弟夫壻兒女無所畏難故默然有父母兄弟夫壻兒女者有畏難故不默然諸比丘爲諸女人說法者爲說佛法衆僧是良祐福田可信可敬莫以小緣故自破善根又云讚歎迦留陀夷種種功德智慧當得漏盡度千家作大利益莫見小因緣故自失敬信也佛所以

結此摩捉女人戒一以出家之人飄然無所依止今結此戒與之作伴令有所依怙二欲止鬬諍故此是諍競根本若捉女人則生諍亂三息嫌疑故若比丘設捉女人人見不謂直捉而已謂作大惡是故止之四爲斷大惡之源欲是衆禍之先若摩捉女人則開衆惡門禁微防著五爲護正念故若親近女人則失正念六爲增上法故比丘出家跡絶欲穢棲心事外爲世楷軌若摩捉女人與惡人無別則喪世人宗敬之心此是不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯摩捉波羅夷若比丘欲摩捉女人根變作尼變竟後捉無罪以尼無方便心故即清淨住若比丘已犯摩捉僧殘根變作尼即清淨住若尼犯摩捉波羅夷根變作比丘即清淨住若比丘捉女人未著女人即變爲男子手著時非女人不得僧殘得先方便偷蘭遮捉已變得僧殘若尼欲捉男子手未捉根變爲女變爲女竟捉不得波羅夷得先方便偷蘭遮未變捉捉竟變得重

第三惡語戒

此是不共戒比丘惡語得僧殘比丘尼惡語偷蘭遮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅此五篇戒各有種類十三事中初五戒三十事中三戒從非親里尼取衣浣故衣染羊毛九十事中十五戒與女人過五六語教尼至日沒時次第後十戒食家中前二戒與女人同室宿議共道行四悔過中第四戒衆學法中不眄視不高視戒是婬戒種類十三事二房舍三十事中七戒畜寶戒種種用寶戒販賣戒自乞縷使織師織還奪他比丘衣知物向僧

自迴向已九十事中三戒藏針筩等戒與五衆衣輒還用與賊衆議共道行四悔過中第三戒衆多學戒中以飯覆羹淨草淨水如是等戒是盜戒種類十三事中汙他家三十事中憍奢耶敷具九十事中知水有蟲自澆草土若使人澆知水有蟲取用二戒打他比丘搏他比丘二戒故奪畜生命四悔過中初戒衆學中大搏飯淨草淨水如是等戒殺戒種類十三事中謗戒破僧相助二戒戾語戒三十事中三戒二居士作衣若王大臣遣使戒九十事中初十戒四悔過中第二戒衆多學一切說法戒如是等戒妄語戒種類二百五十戒以類而言有四種類以罪而言罪有五差偷蘭遮十三事初房舍佛在阿羅毗國此是鬼神名此國是阿羅毗所住處故因之爲名諸比丘者有二種一世諦比丘二第一義諦比丘住波羅提木叉戒是世諦比丘住無漏戒是第一義諦比丘大迦葉者迦葉名多故以大辯之一大富貴長者所生故二能捨大富貴豪族出家故三能行頭陀少欲知足大法故四國王帝主天龍鬼神多知多識所供養故五捨世間大利養少欲知足行乞食故如大舍利弗成就大智慧故如大目連成就大神通故以成就大功德故兼行少欲知足頭陀法故名大迦葉與少不足名爲多欲得一求一名不知足又復得內供養無猒名爲多欲得外利養無猒名不知足與諸比丘結戒一以爲法久住故二爲止誹謗故三不惱害衆生令信敬增長故四爲少欲知足行善法故此名不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯

偷蘭下三衆犯突吉羅是舍私作無檀越主自乞自作以多緣多事惱亂在家人故制令應量長十二搩手內廣七搩手者佛一搩手凡人一肘半示處者僧應示作處集僧已能盡往示處者益善若不者僧應差四人示處教應量已印封作相若僧不教應量不示難處妨處者突吉羅難處者蛇窟乃至鼠穴是名難處齊幾名無難處但使齊房四角已還無難得作又云但使出入道徑無難名無難處妨者是舍四邊一尋內有塔地若王地以王來入僧房內王或欲止息眠戲不欲在僧房內別結此地屬王故名王地居士者以居士作僧房檀越數來往僧中止息戲笑不欲在僧房中故別結此地屬居士外道地者居士有親里外道出家來往僧中故別結此地屬外道比丘尼地者居士親里女出家作尼來往僧房中故別結此地屬尼大石者若近在房行來進止作諸惱害或破器物故名妨處流水者若近流水或水長漂沒房舍或水流食岸毀壞不少池水者池水浸潤不得久固大樹者飛鳥所集有諸音聲多所惱亂兼屎尿不淨幷枝折落有所傷破深坑者頹損崩壞令房不得久固不問處過量難處妨處四事不如法若平地時封地作相時以得偷蘭遮從二摶泥未竟已還盡輕偷蘭餘一摶泥在未竟重偷蘭竟僧殘若三事不如法一事如法二事不如法二事如法一事不如法三事如法從平地封地作相乃至一摶泥未竟已還盡輕偷蘭作房竟得重偷蘭作房比丘先自看作房處然後集僧集僧已從僧三

乞僧應先示處次封作相竟然後羯磨若封相風吹雨水壞滅者應更作相已羯磨時相壞亦成羯磨半已相壞亦成羯磨若羯磨已相壞亦成羯磨若印封作相已不得餘處作房若異比丘不得此處作房正應此比丘作作房已不得嫌小更大作房不如法隨作時得偷蘭若房主比丘死若遠行者去絕不還隨意處分若與三寶若隨親與若與白衣若自賣作錢自在隨心若賣房不得賣地若衆僧不聽衆僧得罪若房主比丘不自分處者屬四方僧衆僧次第應住若此房上更異比丘欲作房不須白僧但房主比丘聽作自在得作不聽不得作此房亦隨主自在分處若不分處即屬四方僧如先比丘法若比丘作房不如法若四方僧地不得作塔不得作別波演若作得罪亦不得四方僧地中爲佛法自爲種植若僧和合聽四方僧地中作塔得作若不和合不聽不得作若僧地中有種種華應淨人取作次第與僧隨意供養不得私取自供養三寶若華多衆僧取不能盡若僧和合聽隨意取之若荒餓後三寶園田無有分別先舊比丘及以白衣一切盡無問定無處若衆僧和合隨意分處非僧地地應屬王若比丘作房者應以白王然後作房不白不得作若僧坊中內不得起塔作像以近人臭穢不清淨若重閣舍若經像在下重不得在上住若塔地華不得供養僧法正應供養佛此華亦得賣取錢以供養塔用若屬塔水以供塔用設用有殘若致功力是塔人者應賣此水以殘屬塔不得餘用用則計錢若塔無

人致水功力一由僧人殘水多少善好籌量若學問坐禪比丘各有定業若學不根本如學問法者取學問臘則不清淨若禪不根本心如禪法者取坐禪臘則不清淨後房舍佛在俱睒彌國長老闡那者是佛異母弟優填王妹兒生大豪族出家爲道多住此國性悷自用作種種過惡多在此國與諸比丘結戒者所以因緣如上說此是不共戒若比丘犯僧殘若比丘尼犯偷蘭下三衆罪犯突吉羅有主者有檀越主人爲比丘出錢作僧房以僧房故不問量若檀越欲作大房語主人意小作者則應少欲法若檀越意爲福德故欲令容受多人故欲作大房欲多重作房不應違施者意若違損他福德若主人意欲如着閣崛山衹桓精舍廣大嚴淨者應好示語檀越意令開解然後小作房律師云後房舍有檀越主與比丘物爲衆僧作房但以衆房不限量數自餘作法如前房説若不問僧作處難處妨處三事不如法從平地印封作相二團泥未竟已還盡輕偷蘭一團泥未竟重偷蘭作房舍竟僧殘若二事不如法一事如法若一事不如法二事如法從平地印封作相一團泥未竟已還輕偷蘭作房竟重偷蘭若自物與僧作房亦如是若僧衹物一人作僧房不問作處難處妨處而作房處無難無妨作房竟突吉羅若有難處妨處平地印封作相乃至二團泥未竟以還輕偷蘭一團泥未竟以還重偷蘭作竟僧殘若自物施主物自物作房如初房舍法若初房舍若後房舍倩他作作不如法二俱得罪若僧房自房作法

白僧三乞次第如初房説優婆塞者秦言離惡修善亦名親近

第八無根謗戒

佛在王舍城者迦維羅長養色身摩竭提國長養法身是故佛多在王舍城陀驃力士子成就五法故僧羯磨作知卧具人問曰五法成就者多何以正差陀驃答曰以陀驃舊住王舍城瞻待客比丘故又云爲滿本願過去迦葉佛時亦爲衆僧作知卧具人稱可僧意爾時作願願我將來亦爲衆僧作知卧具人及在彼世時亦知卧具稱悦時人是以今佛還知卧具佛所以令德行具足者使知卧具現無恪法故外道法凡有所知見盡不與弟子恐弟子德行與已齊等無師相承故佛法不爾一切無惜隨弟子優劣隨事稱差又欲現長幼智德階差知卧具者其德如是況受用者又欲莊嚴將來彌勒佛法故如今舍利弗智慧第一目連神足第一迦旃延解契經第一富樓那四辯第一阿難總持第一五百弟子各爲第一陀驃知卧具第一時人見佛弟子各稱第一皆發勝願自誓立行願我於當來佛法中亦得第一如是佛出世莊嚴未來五百佛法隨所應與阿練若阿練若共持律持律共説法説法共讀修妒路讀修妒路共問曰若如是隨同者共不有所偏私耶答曰不爾衆僧先已自唱隨同業者共以業同故不相擾亂得安樂住問曰是四人其業各異何以常不相離答曰阿練若禪法有所疑滯諮問有處兼欲數聞説法增修是以相近持律者凡欲知戒相輕重決了罪過斷解僧

法是以相近法師者義論說法稱揚三寶能增長善根契經者誦諸大經多知廣見隨事能答故相親近若僧坊中房鮮少若有四房先唱與阿練若次第唱與若別波演有四房亦次第唱與若舍有四重亦次第唱與若無四房隨宜分處不須燈燭者凡光明神力要入定心若分卧具必出定心云何不定心中而有光明答曰諸佛不可思議禪定不可思議龍不可思議業報不可思議又云此人利根禪定亦利當分卧具時或入定心或出定心其間駛速謂但是散心如擊鼓人手自擊鼓口並叫喚擊鼓心非緣叫喚心二心各異但以其駛疾故謂是一心又如浮人手捉浮瓠脚並蹹水捉浮瓠心脚蹹水心二心各異亦復如是又云先入定心手出光明出光明已然後出定以入定勢力故雖在不定心中光明不滅猶如陶師轉輪作器以一轉力故十帀五帀勢故不盡此亦復爾一定力故光明久住如過去然燈佛出現於世爲衆生說法時世衆生樂著世樂懈怠慢恣不受佛法定光如來以神通力化作一城莊嚴清淨其中人民富樂充溢五欲自恣如是經由十二年中定光如來亦十二年常在禪定過是已後大水忽至漂沒此城城中人民一切散滅時世人民樂著富樂者或悟無常我不久亦當如是定光如來即從定起踊在虛空作種種神變從虛來下爲衆說法時會衆生或得須陀洹乃至阿羅漢或種辟支佛道因緣或發阿耨多羅三藐三菩提心者無量衆生大得法利以神通力尚得停住十二年中以定

力故光明暫住何足爲難問曰佛法罪當發露功德覆藏陀驃何故常放光明自顯功德答曰自顯功德凡有二種一爲利養名聞二爲佛法衆生故若爲佛法衆生隨時自在無所障礙陀驃所以放光明者正爲止誹謗故如佛爲婆羅門女所謗故作師子吼自說我有十力四無所畏十八不共法以表清淨如舍利弗目連爲瞿迦離所謗作師子吼我有七覺意寶如長者家其庫藏中有種種衣服種種器仗自在取用我有七覺意寶亦隨意取用之以表清淨目連亦作師子吼自說我生已盡不復當生所作已辦梵行已成以表清淨阿那律爲人所謗自說我入智慧樓觀自在遊戲以表清淨如莎伽陀爲人所謗言其飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天滿其中火以表清淨如輸毗陀爲人所謗自說一念能知五百劫事以表清淨陀驃爲慈地所謗故常放光明以表清淨復次除輕毀心故如學問比丘輕毀坐禪勸佐衆事比丘坐禪比丘亦輕毀二業比丘勸佐衆事比丘亦輕毀坐禪學問比丘是故陀驃以坐禪力常現光明兼知卧具勸佐衆事滅相輕毀勝負心故三爲折伏山林樹下比丘高慢心故常謂城傍比丘在散亂心中多言多事行道修業無所能成自謂靜處無能過者是故陀驃雖在事亂得大神力手放光明以分卧具伏彼高心四爲現精進果報以精進力得此神通以擊勵懈怠諸慢惰者五爲檀越施主增長善根六爲現不退法陀驃先德行純備後爲慈地所謗時人疑謂其退

故放光明明實不退七欲現衆僧大威德故分卧具比丘神德猶爾況餘大德名聞者高遠者八為愛惜正業不令虛缺常在定心兼分卧具令僧事得辦而不發禪業以是因緣故常放光明衆僧羯磨作差會人作差會人故為慈地所謗然後作知卧具人以被謗故手出光明令諸衆生滅諸惡法以知卧具事亦勝故移令在前差會在後慈地比丘所以常得麤惡食者先業力故又此人日夜無清淨心天龍鬼神與作因緣令其所作事不如意世尊知我者以實清淨故不得言爾以本業力故不得言不佛何故不說陀驃清淨一以佛平等心無親無愛故不即言一是一非二以陀驃本業果熟故過去迦葉佛時作知食人時有一冢間比丘是阿羅漢儀容端正在路而行有一女人見生染愛隨觀不捨時主食人見共如是謂先與交通尋作是言是比丘必與此女人共作惡法以謗賢聖故墮在地獄罪畢得出以本善業值佛得道殘業力故受此惡報是彌多羅比丘尼自說作罪故應與滅羯磨自言罪者比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼自言作罪若不改悔應與滅羯磨若不與滅羯磨但直爾驅出若改悔者得偷蘭遮若不改悔者突吉羅若比丘犯戒內爛舉衆共知不須自言直爾遣出若與羯磨使四遠同聞折伏罪惡得作無過凡五衆自言作重罪若一人前自說若多人前說盡應遣出比丘比丘尼應現前三衆不現前陀驃比丘與憶念毗尼如七滅諍中滅羯磨法者不得衆共作一切僧事百一羯磨皆不

得同衆衆僧自恣臘面門臘皆不得與若死衆僧不得羯磨取物應與所親白衣自不得從他受法亦不得教前人法不得受他禮拜供養說戒及一切羯磨不得與欲清淨有三種人必墮地獄罪因誹謗故兼說二人墮地獄罪佛不欲面稱人惡衆中有此惡者是故佛因事說過令諸罪人摧伏惡心深心慙愧夫人生世間斧在口中生此中佛自說本緣過去不可計劫有佛出世名阿梨羅彼佛法中有兄弟二人出家作比丘兄坐禪故得阿羅漢三明六通弟學通三藏闡揚佛法時世四輩宗奉二人但兄以聖道故利養偏勝時檀越持一端氎與兄不與弟凡飲食衣服病瘦醫藥皆偏不同其弟比丘生惱疾心欲毀害誹謗時檀越遣一女至三藏比丘所比丘語女言汝與我謗彼比丘女言此是聖人云何謗之此比丘以種種方便誘惑其心女人即可之比丘言我當索取彼氎持以與汝以證其罪但言與我行婬即索與之女即還歸家問其意故何以經久即言彼處比丘留我戲弄是故經久復言與我此氎於時世人咸生疑惑羅漢比丘見此二人作大罪惡即避異方佛言時弟比丘者則我身是女人者孫陀利是以我前世謗漏盡無學人故今漏盡在無學地還被誹謗與諸比丘結戒者為法久住故為止謗毀令梵行安樂住不妨讀經行道故此是共戒比丘犯得僧殘比丘尼犯亦得僧殘下三衆犯得突吉羅無根波羅夷者無根謗有四種一以無根波羅夷法謗得僧殘二以無根僧殘謗得波逸提三以無根

出佛身血破僧謗得偷蘭四以無根波逸提謗得突吉羅說他麤罪有三種一說他波羅夷僧殘得波逸提說他出佛身血破僧偷蘭說波逸提突吉羅覆他麤罪有三種一覆藏他波羅夷僧殘波逸提二覆藏他出佛身血破僧偷蘭遮覆波逸提突吉羅輕呵戒唯有一種輕訶五篇戒盡波逸提乃至輕訶最後一篇亦波逸提無根謗說他麤罪輕訶戒是三事諍亂法故覆藏他麤罪匿藏罪惡染汙佛法故復次無根謗說他麤罪妨廢讀經行道故輕訶戒破佛法身故覆麤罪令佛法不清淨長養惡法故無根者有三種根本一見二聞三疑依此三種名爲有根不見不聞不疑是名無根云疑不成根眼根者必使清淨無病見事審諦可依可信唯聽肉眼不聽天眼以有天眼者不說人惡復次若聽天眼說過者人誰無過但有大小天眼無往不見若聽說過者則妨亂事多耳根者必使清淨無謬審諦可信亦不可聽天耳事同天眼疑不可依若說罪過爲說定相疑者非是決定或謂犯罪或謂不犯或不可依故不得爲

第十破僧戒

破僧輪破羯磨僧有何差別答曰有種種差別破僧輪破羯磨僧俱偷蘭遮而破僧輪犯逆罪偷蘭遮不可懺破羯磨僧犯非逆罪可懺偷蘭遮復次破僧輪入阿鼻獄受罪一劫破羯磨僧不墮阿鼻獄復次破僧輪下至九人破羯磨僧下至八人復次破僧輪一人自稱作佛破羯磨僧不自稱作佛復次破僧輪作佛界內界外一切盡破破羯磨僧要在界

内別作羯磨復次破僧輪必男子破羯磨僧男子女人二俱能破復次破僧輪破俗諦僧破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱能破復次破僧輪但破閻浮提破羯磨僧通三天下調達以五法誘諸年少比丘令生異見破僧之要以五法爲根本問曰此五法佛常自讃歎何故名爲非法答曰佛所以讃歎者云四聖種能得八聖道成沙門四果今調達倒說云八聖道趣向泥洹反更遲難修行五法以求解脱其道甚速是故說爲非法非法說法者五法非法說是法法說非法者八聖道是法說言非法非律說律者五法非律說言是律律說非律者八聖道是律說言非律非犯說犯者佛不制心戒而說心起三毒即是犯戒犯說非犯者不制剃髮翦爪佛說犯戒而言爪髮有命有剃翦不犯輕說重如優鉢羅龍以摘樹葉故罪不可懺因此便言殺草木者一切是重重說輕者見須提那達尼吒等以先作故不得重罪便言婬欲盜是輕有殘說無殘者下四篇戒犯則有殘而說言無殘無殘說有殘者四重犯則無殘而說有殘常所說法說非常所說法者八聖道是常所用法而說非是常所用法非常所用法說是常所用法者五法是非常所用法而說是常所用法四禁受輕餘篇言重此是非教而說是教四禁是重餘篇是輕此是正教而說非教

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三

音釋

蓐如欲切 弶其亮切施罟於道也 楷軌楷丘駭切模也軌居洧切法也

擽陟格切手度物 睒失冉切 悷郎計切很戾也 驃毗召切 駛爽士切疾也

瓠洪孤切壺盧也 蹋達合切踐也 氎達協切毛布也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四

失譯人名今附三秦録

第十二汙他家

馬宿滿宿此二人二宿出時生因宿作名是豪族家深著世樂不能捨心是故犯戒放逸作諸惡行汙他家者作種種惡業破亂他人信敬善心是名汙他家作惡行者作此不清淨業穢汙垢濁故又得惡果故名爲惡行又汙他家者若比丘凡有所請求若爲三寶若自爲請求如是一切若以種種信物與國王大臣長者居士一切在家人若出家人皆名汙他家何以故凡出家人無爲無欲清淨自守以修道爲心若與俗人信使往來𨼩亂正業非出家所宜又復若以信物贈遺白衣則破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利又復倒亂佛法凡在家人應飲食衣服供養出家人而出家人反供養白衣仰失聖心又亂正法凡在家人常於三寶求清淨福田割損血肉以種善根以出家人信物贈遺因緣故反於出家人生悕望心破他前人於三寶中清淨信敬又失一切出家人種種利養若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如靜坐清淨持戒即是供養如來眞實法身若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶如祇桓不如靜坐清淨持戒即是清淨供養三寶若以少物贈遺白衣縱令四事供滿閻浮提一切聖衆不如靜坐清淨持戒即清淨供養一切聖衆若有强力欲破塔壞像若以贈遺得全濟者當賣塔地華果若塔有錢若

餘緣得物隨宜消息若有强力欲於僧祇作破亂折減若僧祇地中隨有何物賣以作錢隨緣消息若僧常臘若面門臘若有强力欲作折減隨此地中所可出物以消息之父母是福田則聽供養若僧祇人以爲僧祇役故此則應與若施主欲與衆僧作食欲知法則此應與一切孤窮乞匃憐愍心故應與一切外道常於佛法作大怨敵伺求長短是應與若爲身命衣鉢隨緣乞求而以與之以免禍難共女人一牀坐者比丘不得與女人同牀坐若坐突吉羅不得同席同褥皆突吉羅長牀相接但異席異褥異氈令中間空絕氈褥各異得坐女人者一切女人母女姊妹不問親踈一切不聽以壞威儀故以香塗身者香熏衣四衆得突吉羅比丘尼得波逸提以女人染著深故五衆盡不得以香水灑地除爲三寶自貫華鬘亦使人貫者所以不聽者以此中所作惡行或是先作或以制戒妨廢行道故正爲三寶亦不得作又云若以華香瓔珞莊嚴之具不得著佛身上但散地供養若比丘以華供養衆僧不得以散身上若以華著漿飲上亦不聽飲若令象鬪乃至雞鬪五衆盡不聽若比丘比丘尼作殺心令鬪死者波逸提不死者突吉羅三衆令鬪突吉羅五衆盡不聽走除有急難因緣五衆盡不聽啼哭乃至父母喪亡一切不聽四衆得突吉羅比丘尼得波逸提以愛戀心深故一切五衆不聽大喚以壞威儀故除急難因緣一切五衆不得嘯謬語以壞威儀爾時阿難者問曰阿難是佛侍者何以離佛遊行答曰阿難隨

有緣衆生應受化故問曰阿難何時得離佛遊行答曰佛若入禪得離遊行又佛至他方阿難力不能去爾時得離又承佛使命得離遊行阿難持空鉢入還空鉢出問曰阿難是佛侍者有大功德兼是所生土地皆是親里何故乞食空出答曰馬宿滿宿於中作大非法侵陵汙辱種種惡行得免惱害以是大幸何況得食又阿難少小出家歲月旣久故不識阿難也

第十三戾語戒

若如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故問曰經中說但自觀身行諦視善不善而云展轉相教不相違耶答曰佛因時制教言乖趣合不相違背也佛以前人心有愛憎發言有損是以云但自觀身行若爲慈心有利益者是故應共語相教也若鈍根無智言說無利是故說言但自觀身若聰智利根發言有益是則應展轉相教若少聞少見出言無補是故云但自觀身行若廣聞博見有所弘益則展轉相教又云若爲利養名聞有所言說是故云但自觀身行若爲利安衆生闡揚佛法則應展轉相教又云爲現法樂是故言但自觀身行若欲以法化益衆生使天下同已則應展轉相教又爲新出家愛戀父母兄弟妻子是故言但自觀身行若久染佛法力能兼人則應展轉相教

二不定法初

時毗舍佉即到掘多舍問曰毗舍佉聰明利根大德重人知比丘與女人屛處坐何故往答曰是人已入道跡深樂佛法佛常自說聽

法有五事利一得聞未曾聞法二已曾聞清淨堅固三除邪見四得正見五解甚深法是以毗舍佉樂法情深不以嫌疑自礙佛說種種法者在家人未入道亦多爲說布施功德出家人已入道迹者多爲說持戒功德與諸比丘結戒者一爲止誹謗故二爲除鬬諍故三爲增上法故比丘出家迹絶俗穢爲人天所宗以道化物而與女人屏處私曲鄙碎上違聖意下失人天宗向信敬四爲斷惡業次第法故初旣屏處漸染纏綿無所不至是以防之於如是人終不爲身若爲他人若爲財利故者此是成就無漏信人終不故作妄語正使凡夫深樂佛法乃至失命因緣不作妄語而況聖人若人語言汝若妄語不害汝命若不妄語當害汝命即自思惟我不妄語害此肉身滅此一身若妄語者滅無量身兼害法身誓不妄語人復語言汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一切親族若不妄語一切所親盡皆殺之尋復思惟我不妄語害此一世生死親族我若妄語流轉三惡永失人天累世親族眷屬又失賢聖出世眷屬是名不爲他而作妄語又復語言汝若妄語與汝珍寶種種財利若不妄語則不與汝即便思惟我不妄語失此俗財我若妄語失聖法財是名不爲財利而作妄語不定者佛坐道場時已決定五篇戒輕重通塞無法不定此所以言不定者直以可信人不識罪相輕重亦不識罪名字設見共女人一處坐不知爲作何事爲共行婬爲作摩觸爲作惡語爲過五六語故言不定此與女人屏處坐戒或已結戒未結

作實覓毗尼者若比丘或初言爾後言不爾或言我不往不作是罪應隨可信人語與實覓毗尼所以爾者欲令罪人折伏惡心又令苦惱不覆藏罪又令梵行者得安樂住又肅將來令惡法不起實覓毗尼者與人受具戒作依止畜新舊沙彌皆成但得突吉羅從不教毗尼乃至不應相言事皆不成亦得突吉羅若作羯磨已若說先罪應解羯磨隨事輕重治若不說盡形壽不解羯磨第二不定法正以處二法爲異一切盡同與實覓毗尼亦同（二不定竟）

三十事初結長衣戒因縁

六群比丘者一難途二跋難陀三迦留陀夷四闡那五馬宿六滿宿云二得漏盡入無餘涅槃一迦留陀夷二闡那二人生天上又云二人犯重戒又云不犯若犯重者不得生天也一難途二跋難陀二墮惡道生龍中一馬宿二滿宿二人善解算數陰陽變運一難途二跋難陀二人深通射道一迦留陀夷二闡那二人善於音樂種種戲笑一馬宿二滿宿二人善於說法論議一難途二跋難陀二人深解阿毗曇一迦留陀夷二闡那二人事事皆能亦巧說法論議亦解阿毗曇一馬宿二滿宿又云此六人無法不通達三藏十二部經内爲法之梁棟外爲佛法大護二人多欲一難途二跋難陀二人多瞋一馬宿二滿宿二人多癡一迦留陀夷二闡那又云三人多欲一難途二跋難陀三迦留陀夷二人多瞋一馬宿二滿宿一人多癡闡那是也五人是釋種子王種難途跋難陀馬宿滿宿闡那一

是婆羅門種迦留陀夷六人俱是豪族共相影響相與爲友宣通佛教著異衣者畜積既多故隨時異所著各異又云直著一衣但隨時處異又云一日之中隨所著衣過後夜已次日更不重著日日不同畜積如是種種餘衣問曰何由得如是種種衣服答曰既是貴姓又多知識多人樂與兼復多欲是故衣多問曰何以作如是畜積多衣答曰本是豪族先在家時愛著瓔珞種種服飾雖樂法出家以本習故樂好衣鉢又世世已來常多欲是以令故聚積無猒問曰此淨施者是真實施爲是假名施答曰一切淨施九十六種無淨施法佛大慈大悲方便力故教令淨施是方便施非是真施也令諸弟子得畜長財而不犯戒問曰佛何以不直令弟子得畜長財而強與結戒設此方便答曰佛法以少欲爲本是故結戒不畜長財而衆生根性不同或有衆生多預畜積而後行道得證聖法是故如來先爲結戒而後方便於佛法無礙衆生得益如昔一時有比丘來白佛言與我清淨房舍旛幢華蓋繒綵被褥以香塗地絲竹音樂種種莊嚴佛勑阿難處處求索即與具足比丘在中心安行道佛隨其所應而爲說法即於是處斷結漏盡成阿羅漢三明六通具足聖法以是因緣佛法通塞衆生根性唯佛知之不應致難此比丘從第六天上來生人間隨本所習因而度之是故既作淨施得畜長財而不犯戒問曰淨主比丘不犯長財戒耶答曰無犯此方便施是他物故

三十事初佛與諸比丘結戒者一以爲俗利

則道利不成又失檀越信敬淨心比丘無猒與俗無别有違佛教四聖種法此是共戒比丘比丘尼俱得捨墮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅長物凡有五種一重寶二錢及似寶三若衣若衣財應量已上四一切不應量若衣若衣財五一切穀米等一切錢寶比丘不得畜若僧中次第付者比丘應即向比丘說淨重寶應捨與同意淨人如畜寶戒中說應僧中作波逸提悔過若錢及似寶除百一物數一切亦應捨與同心淨人如畜寶戒中說作突吉羅懺錢寶說淨有二種若白衣持錢寶來與比丘比丘但言此不淨物我不應畜若淨當受即是淨法若白衣言與比丘寶比丘言我不應畜淨人言易淨物畜即是作淨若白衣不言易淨物畜比丘自不說淨直置地去若有比丘應從說淨隨久近畜若無比丘不得取取得捨墮若得應量衣不應量衣若即說淨益善若不說淨乃至十日無咎至十日時應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時應量衣應捨對手作波逸提懺不應量衣應捨作突吉羅懺若比丘得穀米等即日應作淨若無白衣四衆邊作淨若不作淨至地了時穀應捨作突吉羅懺沙彌應畜上下衣一常著衣當安陀會二當鬱多羅僧令清淨入衆僧及行來時著得畜泥洹僧一竭支一富羅隨身所著物各聽畜一自外一切盡是長財沙彌若得錢寶亦即時說淨若不即說錢寶應捨作突吉羅懺若得應量不應量衣亦至十日過十日長物捨作突吉羅懺一切穀米等亦不得

過一宿同比丘法五種衣中三種衣過十日捨墮一牛嚼衣二鼠嚙衣三火燒衣此三糞掃衣長過十日得捨墮二種衣不得捨墮一男女初交會汙衣二女人産汙衣過十日得突吉羅十日者佛知法相不緩不急不增不損正制十日初日得衣即不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心若不解擯不得本心乃至命盡不犯此戒後若解擯若得本心還計日成罪若初日得衣上入天宫比至欝單越住彼若至命盡不犯此戒後歸本處計日成罪若初日得衣至五日若不見擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心上入天宫比至欝單越後還解擯若得本心若還本處有言從解擯日次第十日成罪有言取前五日數後五日然後成罪律師言後是定義西拘耶尼東弗婆提盡有比丘戒法亦同龍宫物皆有主是故三處不同天上觸物自然欝單越物皆無主二處兼無比丘戒法淨施法者如錢一切寶物應先求一知法白衣淨人語意令解我比丘之法不畜錢寶今以檀越爲淨主後得錢寶盡施檀越得淨主已後得錢寶盡比丘邊説淨不須説淨主名説淨已隨久近畜若淨主死遠出異國應更求淨主除錢及寶一切長財盡五衆邊作淨應求持戒多聞有德者而作施主後設得物於一比丘邊説淨主名而説淨法若淨主死遠至異國更求淨主除不見擯惡邪不除擯六罪人一出佛身血二破僧輪并犯四重於六中但犯一事亦不得作淨主得戒沙彌聾瘂盲瞎狂心亂心病壞心波利婆沙摩那埵五法人

凡淨施者欲令清淨作證明故不生鬪諍如是等人則不如法若說淨錢寶後貿一切衣財作三衣鉢器入百一物數不須說淨自百一物外一切說淨若捨隨錢寶易得一切衣財作百一物先畜錢邊突吉羅對手懺先畜寶邊得捨墮罪應僧中懺已貿衣財作百一物不須復捨已入淨故若百一物外作衣不作衣一切說淨若說淨錢寶及以衣財若人貸去後時寶更還寶錢更還錢衣則不須說淨若貸異物後還不相似物更須說淨以物異故若說淨一切衣財作百一物數更不須說淨若作淨餘長應量不應量衣若長器物盡更說淨若先應量捨墮物即作應量不應量衣此衣盡捨作波逸提懺若先不應量捨墮物即作應量不應量衣此衣盡捨作突吉羅懺若先應量捨墮物更買得衣財即作應量不應量衣此衣不捨懺先波逸提罪若先不應量捨墮物更買得衣財作應量不應量衣此衣不捨已入淨故懺先突吉羅僧伽梨欝多羅僧安陀會所以作三名差別者欲現未曾有法故一切九十六種盡無此三名以異外道故作此差別又僧伽梨下者九條中者十一條上者十三條中僧伽梨下者十五條中者十七條上者十九條上僧伽梨下者二十一條中者二十三條上者二十五條下僧伽梨三長一短中僧伽梨三長一短上僧伽梨四長一短若下僧伽梨三長一短得受持得著行來得突吉羅中僧伽梨四長一短二長一短得受持著行來得突吉羅上僧伽梨二長一短三長一短得受持著行來得突

吉羅正衣量三五肘若極長六肘廣三肘半若極下長四肘廣二肘半若如法應量三五肘受持應言此衣則成受持無過若言如是衣則不成受持得突吉羅壞威儀故若過三五肘受時應言如是衣則成受持無過若言此衣不成受持得突吉羅壞威儀故又鈌衣故過十日無長衣罪若減三五肘受時應言此衣則成受持無過若言如是衣不成受持得突吉羅壞威儀故又鈌衣故過十日無長衣罪三五肘若長如法受則成受持若比丘死三衣應與看病人三五肘外長隨多少應白僧令知僧和合與者好凡受衣法若長應說淨若不說淨入長財中凡百一物中三衣鉢必應受持自外若受則可不受無過若比丘不受三衣過十日無長衣罪無離衣宿罪

有壞威儀罪有鈌衣罪若新僧伽梨極上三重一重新二重故名新衣若純新作衣二重新作僧伽梨尼師壇亦如是若新衣作鬱多僧安陀會俱得一重若故衣極多四重僧伽梨二重鬱多羅僧二重安陀會四重尼師壇三衣若破不問孔大小但使縁不斷絶故成受持若衣久故失色故不失受持後更上色亦不失受持更不異物補衣若但直縫不得成衣若過十日則墮長財除先說淨若反鉤刺則合成衣應著三點不須更受若是衣財先雖說淨後若作衣受持則失淨法此衣後捨應更說淨若不說淨則墮長衣若比丘重縫三衣設有因縁擿分持行到於異處名不離衣宿比丘若死又言本界内羯磨此衣又云應與看病人以本是一衣同受持故律師

云後是定義若有因緣一端氎得爲三衣令色如法若受一衣若受爲二衣墮得受持若十五肘外有長氎應說淨若不說淨則墮長財受三衣法應三說不得言第二第三亦如是是中犯者若初日得衣二日捨如是乃至九日得衣十日捨十日得衣此衣十日若不捨不受持不作淨至十日地了時捨墮捨墮者前九日衣盡捨作淨但十日時所得一衣以前次續因緣故得捨墮罪凡此中言捨者盡是作淨以此義推自後諸句以類可解若初日得衣初日捨二日得衣以相續故此二日衣次第更得十日若初日得衣二日捨二日更不得衣三日得衣此三日次第得至十日以不相續故此中十日衣以日次第相續若初日得衣二日捨二日得衣與初日相續

同日中一捨一受故若初日得衣初日捨二日得衣與初日衣不相續以異日捨異日受故此二日衣更次第十日自後諸句以類推之義可知耳若比丘有應捨衣已捨罪已悔過次續未斷若更得衣是後衣於前衣邊得捨墮此言得次續者非是日次續以心多求次續不絕是名次續衣已捨罪已悔過次續心斷即日若先所求衣來若意外衣來不墮次續以心斷故若即日捨衣即日悔過求衣心不斷乃至一月若所求衣來若意外來盡是次續此衣故於先衣邊得捨墮即得衣日得罪不須經日若今日捨衣罪已悔過即日心斷後日更生求衣因緣衣不墮次續以中間心斷故地了時捨衣罪已悔過次續心斷向暮更求得衣衣捨突吉羅懺若衣已捨次

續已斷罪未悔過正使多日得衣衣捨突吉
羅悔

第二結離衣宿因緣

外國明相有種種名婆羅門名曰諸富貴人名易諸山胡名却沙種作人名種作時捕魚人名顯如是諸相盡非明相但於明相上作是諸名以少因緣者大迦葉凡經營五大精舍一者耆闍崛山精舍二者竹林精舍餘有三精舍時治理竹園精舍來詣竹園如舍利弗經營祇桓精舍目連經理五百精舍問曰諸弟子漏結已盡所作已辦何故方復屢有所經營作諸福業答曰一爲報佛恩故二爲長養佛法故三爲滅凡劣衆生作小福業自貢高故四爲將來弟子折伏憍豪心故五爲發起將來衆生福業故問曰大迦葉有大神力何故不以神力去而以天雨爲礙答曰迦葉自治僧坊自手執作泥塗垣壁自手平治地自手平治地已天則大雨以天雨故便入禪定自期雨止便起天雨竟夜曉則而止即便出定明相已舉又云爾時佛爲諸比丘說枯樹經或有比丘服俗還家或有憂惱不能自安爾時迦葉爲諸比丘隨宜說法竟夜不息說法已竟天時已曉以是因緣不用神力離僧伽梨宿今當云何問曰大迦葉是大智人有深大事猶能了達此是小事何足問人答曰欲令將來衆生不以小智小辯自信自用常懷不及以諮於他爲物軌範示此迹爾讃戒讃持戒者所以讃戒者以心善故又大迦葉佛從始已來未曾訶責如舍利弗佛亦訶言汝何以食不淨食如大目連佛亦訶言

汝何以授未滿二十年人具戒如難陀佛亦訶之汝何以教尼乃至日沒時如優陀夷佛亦訶言汝癡人乃與舍利弗論議諍勝如阿難佛亦訶言癡人汝何以觸惱上座而大迦葉未曾爲佛所訶責以其德行深厚無有過咎又欲令於佛滅後維持大法縱使若有小缺不以致責欲令後世衆生深心尊重故復次迦葉常樂行道時入禪定天曉乃起舍利弗者毋名舍利弗者秦言身子舍利所生故名舍利子又毋懷妊時夢見一人容儀端正身著鉀冑手執大棒入其身內相師占云當生智人聰辯絶世必能摧伏一切論師又云毋懷妊時神智過常自求論師與共諍勝時人咸怪謂失本心諸婆羅門言此非巳力以懷智人故使爾耳旣知審爾如常侍衞以防護之月滿便生舍利弗病者佛弟子中多病無過舍利弗常患風冷又病熱血有醫言風病應服大麥粥又言血病應取大麥汁服之又言應燒石令熱著乳汁中服之又言應乳汁中煑蒜食之又言應取樹葉挨取汁以塗身上又言著禪帶舍利弗有大功德智慧何以有如是病耶又言舍利弗前世業緣故以過去世惱亂父毋及以師僧是故有病又云舍利弗智慧利根深染法味常修智慧及論議法又樂禪定勸作衆事精勤三業無時暫懈卧起不時故有此病又云此是後邊身先世罪業一切受盡然後泥洹故多病也欲一月遊行者問曰舍利弗病何以欲遊行耶答曰有緣衆生應受化故如佛一日六時觀衆生隨應度者不失時宜舍利弗第二轉法輪

師亦一日六時常觀察衆生知應度者隨宜度之又舍利弗捉持佛法欲遊諸國隨可應爲隨宜消息是故應行又以風冷病故遊行自苦病則損折故又求行道所宜處故又諸國土應降伏者欲令降伏故已降伏者令發信悟故問曰何以止一月遊行答曰有緣衆生一月則盡是故一月又云應降伏者一月則訖又云求索所須衣服卧具一月則足又云應求病所須一月則辦僧伽梨重者問曰舍利弗有四如意足能以三千世界手中迴轉何以乃言僧伽梨重答曰舍利弗所以遊行欲化衆生而所應度者不以神通得悟是以不現神力正應步行而僧伽梨重又云欲往降伏未降伏者而諸論師可以理屈若現神力則長彼憍心是故不現神通若欲步行而僧伽梨重又云現大慈悲相故爲將來老病比丘無諸惱故欲令如來作開通因緣與老病比丘作一月不離衣宿羯磨老者七十已上名爲老問曰佛何以結一月不離衣法答曰爲度衆生因緣故又爲行道因緣故不持重衣得離苦惱隨時修業無所妨故又爲求隨身所須故爲求病瘦所宜故爲營精舍塔寺故爲降伏未降伏故已降伏者生信悟故曰得捨衣突吉羅懺

次不離衣宿

此戒比丘比丘尼共式叉摩尼沙彌沙彌尼不共無離衣宿戒尼結大界極大一拘屢舍結一月衣戒同也僧結衣界尼則不同尼結衣界僧則不同凡結大界所以通聚落者僧結大界以界威力故惡不得便又在界内善

神所護是以爲檀越故通聚落結也若結大界僧應晝集不得與欲著上下衣遊行諸國著上衣鬱多羅僧下衣安陀會一夜者又云但以色陰晝夜以明曉爲晝黑冥爲夜又云以五陰爲晝夜日沒者若日過閻浮提界名日沒明相者有種種異名有三種色若日照閻浮提樹則有黑色若照樹葉則有青色若過樹照閻浮提界則有白色於三色中白色爲正離衣宿至明相出尼薩耆波逸提或有捨衣不得罪如比丘出界至他處宿借衣受持過地了時捨衣還他是謂捨衣無罪或有得罪不捨衣如比丘出界至他處宿借衣受持過地了時即還他衣不說捨法還自受衣以不捨衣更受自衣壞威儀故突吉羅是謂得罪不捨衣或有亦捨衣亦得罪如比丘自有衣出界外宿地了時捨墮是謂亦捨衣亦得罪或非捨衣不得罪如比丘自受捨衣不離宿是謂不捨衣不得罪除僧羯磨者僧先結大界後結衣界大界者極大縱廣十俱屢舍必使此中羯磨布薩時不生疑心設有河水大道亦得合結但度岸取相而後結之降此已還隨遠近大小無過若結衣界作羯磨應言除聚落及聚落界所以除聚落者聚落散亂不定衣界是定又爲除誹謗故又爲除鬬諍故又爲護梵行故又爲除嫌疑故又言若有聚落應言除聚落若無聚落不須言除又言羯磨法爾若有若無一切時除所以然者若結衣界時無聚落結衣界已後聚落來入界中不須更結已先結故若本有聚落結衣界已移出界去即此空處名不離衣界若

聚落先本小後轉大隨聚落所及處盡非衣界若聚落先大結衣界已聚落轉小隨有空地盡是衣界又如王來入界內施帳幕住近左右作飲食處大小行來處盡非衣界有作幻人呪術人作樂人來入界內所住止處亦如王法盡非衣界復次除僧羯磨者如舍利弗僧伽梨重爲老病比丘結一月不離衣法與羯磨竟病差於此月內即先羯磨遊行若羯磨竟病重不行病差已復不行更得病即先羯磨同一月內故得遊行若化衆生未盡一月已盡若求衣服醫藥所須若爲三寶有所營作所求未辦而一月已盡以事難故至緣訖無罪若比丘死此衣應與看病人以衣屬死比丘故若失衣更求得衣不問輕重應更作羯磨若施三寶更求得衣亦應更作羯磨乃至九月亦如是以因緣故結一月以一月因緣故結九月問曰何以不多不少正齊九月答曰比丘結三月一處安居以修所業是故九月問曰爲一羯磨爲九羯磨答曰一羯磨如僧伽梨欝多羅僧安陀會亦如是以因緣故聽僧伽梨因僧伽梨聽欝多羅僧安陀會問曰正聽離一衣更聽離二衣答曰不聽二衣所以制三衣以除寒故一衣不能却寒以除慚愧故一衣不能除慚愧又爲入聚落故制三衣一衣不中入聚落又爲生前人歡喜心故制三衣一衣不生人善心爲威儀清淨故制三衣一衣威儀不清淨若比丘尼欲留二衣亦不得所以制五衣者爲威儀故三衣不成威儀餘如前說若著欝多羅僧安陀會一切時得入王宮聚落無過若作一月

羯磨有老比丘僧伽梨重若實不老不病僧伽梨重爲作羯磨則成羯磨僧得突吉羅前人以不知法故無罪若前人知法亦得突吉羅若實不老不病僧伽梨不重而言老病重得波逸提得成羯磨或聚落界非家界如二聚落各有一家是謂聚落界非家界或有家界非聚落界如一大聚落更無異聚落有衆多家是謂家界非聚落界或有亦聚落界亦是家界如二聚落各有多家謂聚落界亦是家界或有非聚落界非家界如阿練若處是謂非聚落界非是家界聚落有一界亦有別界相接聚落是名一界不相接聚落是名別界家亦有一界亦有別界若房舍住處是名一界若作食處若取水處若門處若大小便處是名別界自後諸句類可解也不相接聚落者雞飛所及處箭射所及處分別男女處慚愧人大小行處若聚落正有一家置衣在一家中在箭射所及處卧至明相舉不失衣設衣在箭射所及處比丘在家中卧至明相舉亦不失衣若聚落有衆多家若衣在家中在箭射所及處卧則失衣以家界別故若置衣在家界外在箭射所及處卧不失衣相接聚落界者四邊有聚落以十二梯四向到牆上得登出入身在梯根下卧置衣在四邊聚落則不離衣以梯四向相接故若聚落正有一家衣在家內不失衣若聚落有多家衣在家內則失衣若衣在家界外不失衣若有梯衣在四聚落不失衣若無梯衣四聚落則失衣以不相接故復有相接聚落界如兩邊有聚落中間有道容車行來若車軸兩頭到

聚落以衣著一頭人在一頭設在車上俱不失衣以車連接故設聚落正有一家以衣在一家內在車上卧亦不失衣若無車者不成相接必使有車則不失衣若無車者則失衣也若聚落有牆籬圍繞四邊容作事處是聚落界以有牆障故勢不及遠若聚落有壍圍繞四邊擲糞掃所及處是名聚落界以牆籬圍繞及壍圍繞此二界異前不相接聚落界相接聚落界族有一界有別界若父母兄弟兒子共一食一業未作別異是名爲家若父母兄弟兒子異食異業盡皆別離同居一處事各不同是名爲族族有一界亦有別界各有所住處是名一界若作食處若門處若取水處若大小行處是名別界若衣在一族人在異族則失衣也若人在一處衣在取水處若在作食處則失衣也自後車行聚落外道舍場舍園舍若異主異見則失衣若一主同見不失衣義推可知重閣舍者若衣在上重人在下重舍屬一主不失衣若舍是異主衣在上重人在下重衣在下重人在上重則失衣若衣在下重人在中重若衣在中重人在下重若衣在上重人在中重若衣在中重人在上重則不失衣以中間相接相通故若比丘與師持衣前後四十九尋律師云亦得縱廣四十九尋若比丘二界上卧身入二界內衣在二界俱不失衣若二聚落中隔一牆在牆上卧衣在二聚落俱不失衣若比丘在二界中間死隨面向何處應取衣又云隨所先見則取此衣

第三非時優波斯那因緣

我欲四月燕坐問曰佛三阿僧祇劫立四弘誓欲濟無邊衆生今既成道云何寂然自守答曰佛無時不度衆生或以寂默而作佛事或以説法而作佛事行住坐卧無非佛事凡靜默者或離身亂或離心亂或身心俱離佛四月燕坐或遊諸禪定或至他方度脱衆生或入十力四無所畏十八不共法佛所以燕坐者以衆生常見佛故寬縱懈怠欲令衆生生渴仰心故又不欲令外道異見長譏謗故以常見佛馳騁諸國謂直棲棲内無實法是故燕默示其不空又欲令將來弟子作軌則故佛功德智慧一切具足猶禪默不廢而況凡夫而生懈怠又佛以法爲師靜默入定遊入種種無量法門即是法供養師四月燕坐者佛在世時凡三燕坐一初得道已十五日燕坐亦制諸比丘不得見佛中間二月燕坐亦復立制問曰佛何以初十五日中二月後四月答曰初得道時始度衆生以化衆生因緣多故正十五日中燕坐時所化衆生以無量外緣漸少是故二月後泥洹時到所化衆生轉以向盡是故四月又佛初成道時衆生爲惡者少但十五日則見過罪又至中間衆生作惡漸增二月燕坐亦見過罪至其後時多作非法四月燕坐乃見過罪往者隨意問曰諸比丘何以不語優波斯那僧衆之制答曰優波斯那既是大德捉持佛法以畏難故不敢向説除一送食比丘及布薩食供養佛色身布薩供養法身是故聽之此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅非時衣者從四月十六日至八月十五日名爲衣時若有

功德衣至臘月十五日名爲衣時從臘月十六日至四月十五日名爲非時此四月中若人自恣與衣是名非時衣若四月内得父母兄弟姊妹兒女本二所施衣若五歲會若入舍會不名非時衣此各有常定故若自求已乞衣不名非時三衣具足不聽乞故若得不具足衣停是衣欲令具得至一月過是停捨墮此戒體得不具足衣欲使具足故得至一月必使一月勤求成衣令想念不斷得至一月若或時斷想不至一月若初日得衣即作是念我此十日所望必不能得是衣不得過十日若過十日若是衣乃至四肘無縫縁作若直留此過十日者捨墮若不應量衣者突吉羅此衣應捨乃至十日作是念我此一日所望恐必不能得此衣一日内不與人不作衣不作淨至十一日亦如前説若初日得即停衣日不得所望非望而得是二種衣十日内若不作衣不作淨不與人不受持至十一日是二衣下至四肘若捨墮若不應量此衣捨作突吉羅懺雖得所望非望所得應成衣故若比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九日不得所望非望而得是衣至十一日亦如前説若初日得不具足衣停更望得衣故至十日不得所望非望而得是衣一日内若不作衣不與人不作淨不受持至十一日亦如前説

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四

音釋

褥如欲切裀褥也　氈諸延切撚毛席也　嚼疾雀切噬也　擯必刃切斥逐也　長衣長直亮切餘剩也　擿他歷切挑也　鉀古洽切鎧也　胄直又切兜鍪也　捩力結切紾也　桄音光梯桄橫木也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五

失譯人名今附三秦錄

第四結從非親里尼取衣因緣

華色比丘尼者容貌端正色作優鉢羅華色此人前世久遠劫時作一婆羅門女父母家人入海採寶是女在後不能自活便與諸婬女共在一處賣色自供此女色貌不豐無人往來常自咎責何以獨爾時世有辟支佛一切敬仰有人語言汝能供養辟支佛者隨心所欲世世如願時彼女人即隨其語辦美飲食以優鉢羅華覆上奉辟支佛即發願言令我世世常作女人端正無雙爲人所敬無能過此又願得如沙門所得功德令我得之是故今世得作女人顏貌第一以本願故今得漏盡安陀林者名晝闇林是林廣大繁茂林下日所不照又林主長者名曰安陀故因此爲名以貴價氎裹一弗肉懸著樹上問設有人取此氎肉誰邊得罪爲賊邊得爲尼邊得答曰尼邊得罪何以衣服弊壞者問曰華色有大功德名聞多人所識何故衣服不充答曰世有二人無猒無足一得已積聚二得已施人華色凡有所得求者皆與是以供身所須常有所乏盈長衣中者此是佛入靜室四月燕默多有比丘捨居士衣著糞掃衣是彼衣也

次從親里尼取衣

此是不共戒比丘尼無犯沙彌突吉羅與諸比丘結戒者王以男子女人不宜交往共相染習則致種種非法因緣是以斷之若是親里不致嫌疑亦無非法是故則聽取衣者是

應量衣若是白衣若非法色衣亦不得取以染應法故取則捨墮若多比丘取一衣多人犯一比丘多尼邊取一衣計尼犯五種衣三種不得取火燒牛嚼鼠齧取則捨墮二種衣取突吉羅取應量鉢捨墮若取一切不應量衣服鍵鎡器物突吉羅若從式叉摩尼沙彌尼取衣與比丘尼同犯除貿易者令行道者得安樂故又使弟子無苦惱故若比丘得比丘尼所宜衣比丘尼得比丘所宜衣不貿易者以衣因緣故種種馳求妨廢行道得諸惱害是故聽之

第五使非親里尼浣故衣

此是不共戒沙彌使非親里尼浣故衣突吉羅是中犯者若自持衣與非親里尼若浣若染若打三事中趣作一事尼薩耆波逸提若一時作三事亦得一捨墮若浣不好淨染不成色打不能熟盡突吉羅若使書信印信突吉羅若使浣捨墮衣突吉羅若二人共一衣乃至多人共衣使打染盡突吉羅使浣染打不淨衣駝毛牛毛羖羊毛雜織衣突吉羅與學沙彌浣染打捨墮破戒賊住如是第無犯者使式叉摩尼沙彌尼浣染打故衣與比丘尼同犯若比丘使比丘浣故衣突吉羅此戒應量不應量衣一切犯

第六從非親里居士乞衣

跋難陀說種種法者或云初說布施中說持戒後說生天福報或云前後說法但說布施福報為諸比丘結戒者一以佛法增上故二為止諍訟故三為滅前人不善心故四為衆生於正法中生信樂故此是共戒比丘比丘

尼俱捨墮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅是中犯者比丘從非親里乞衣得衣者尼薩耆波逸提若使書信印信突吉羅若二人共乞一衣突吉羅若爲他索突吉羅若得應量衣捨墮若得不應量衣突吉羅不犯者從親里索若親里多財饒寶從乞無犯若親里貧匱從索突吉羅若親里與少更索多突吉羅若爲他索突吉羅若爲法令親里自與無過若先請者若非親里先請與衣從索無犯雖先請與衣後若貧窮從索突吉羅若與少更索多亦突吉羅若爲他索亦突吉羅若非親里不索自與無犯

第七戒

爾時波羅比丘者此是土地名此比丘因地爲名昔儒童菩薩於然燈佛所以髮布地令佛蹈過以此因故得髮紺色即於爾時剃髮出家時無數人得菩薩髮尊重供養以是因緣衆多衆生值過去佛皆得漏盡入無餘泥洹餘四十人於今佛得度此波羅比丘四十人中是一人數最後度者裸形而行者問曰遠行難險有賊難毒蟲難水難火難飢寒等難佛何以令諸比丘遠遊行耶答曰衆生根性好樂不同是故大聖因而制教或有衆生因動亂遊行而生善根是故如來讚歎遊行隨時一移無所繫戀若有衆生但因靜默而增善根是故如來讚歎閑居靜默自守隨有益故則無咎也所以裸形者一以佛結戒故不敢乞衣二爲將來比丘多有如是諸苦難事欲令佛作開通因緣故奪比丘衣者此六群比丘有深智慧善爲方便先語波羅汝衣

滿足長者與我波羅許可是故無罪與諸比丘結戒者此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅若比丘失一衣是比丘僧伽梨可摘作衣者不應乞若乞得者捨墮若乞不得突吉羅若有餘財中作衣者不應乞若乞同僧伽梨得罪若失二衣有僧伽梨可摘作一衣者應乞一衣若乞得二衣者捨墮若不得突吉羅此中衣者限應量衣餘不應量衣若少若無應乞若長乞盡突吉羅

第八戒

此是共戒比丘比丘尼俱薩耆波逸提三衆突吉羅爾時有一居士爲跋難陀釋子辦衣直此居士常與跋難陀客主來往跋難陀智慧福德多財饒貨常以財寶與此居士出入息利時此居士欲辦一衣與跋難陀以求意氣欲令息利之中不計多少跋難陀知其意故便到其所勸令好作此戒體非親里居士居士婦先爲辦衣直便到其所教令加錢好作若貴價好色大量如語得者捨墮不得者突吉羅若遣使書信印信突吉羅若不爲貴價好色大量求隨其所宜等價等色等量減價減量減色勸令作如是衣者無犯是中衣者應量衣下至四肘上至八肘得應量衣捨墮得不應量衣突吉羅不犯者從親里索若親里豐財多貨從索無過若貧者突吉羅若先請者非親里先請有所須者索若先請檀越豐有財物勸令好作無過若貧乏者突吉羅若非親里自與無犯

第九戒

此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅

此亦是應量衣若勸得不應量衣突吉羅前戒一居士爲比丘先辦衣直勸令於價色量中加直好作此戒體二居士各辦衣直各作一衣與比丘勸令合作使於價色量中增加好作義同前戒正以二居士爲異不犯者從親里索若先請若不索自與盡如前說若遣使書信印信盡突吉羅

第十戒

跋難陀前在家時善於射道兼知兵法摩竭提國大臣將帥遣五百人從其受法得通射道有達兵法即還本國摩竭大臣尋遣使命多持寶貨來報其恩時跋難陀以染法服出家在舍衛國時摩竭使到迦維羅衛已云出家展轉求覓至舍衛城到市肆上得共相見即以寶付之還歸本國此是共戒比丘比丘尼俱捨墮六法尼沙彌沙彌尼突吉羅此戒體若檀越遣使送寶與比丘比丘應言我法不應受寶物若須衣時得清淨衣者速作衣持使若問比丘有淨人不應示所在使以財直付淨人教令作淨衣與比丘使語比丘須衣時往取衣比丘應到淨人所索衣作是言我須衣如是三反索得衣者善不得者四反五反六反淨人前默然立若乃至六反默然立得衣者善若不得衣過六反得衣捨墮戒體正在三索三默無過若七反得衣成罪不得突吉羅

十誦律第二誦初三十事中第十一事

佛在俱舍毗國此是土地名也憍奢耶者是綿名也此國養蠶如秦地人法蠶熟得綿名憍奢耶此國以綿作衣凡有二種一擘綿布

貯如作氈法二以綿作縷織以成衣作此二衣名作敷具敷具者衣名也與諸比丘結戒者止誹謗故長信敬故行道安樂故不害衆生故此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅是中犯者乞繭乞綿乞縷作二種衣衣成者尼薩耆波逸提此二種衣得作三衣中受持若乞繭自作綿不得罪若乞繭賣故有生蟲者突吉羅若無蟲者無罪若乞得成綿貯衣無罪若乞得繭綃已成者無罪若憍奢耶蠶壞作敷具無罪若合駝毛羊毛牛毛突吉羅若合芻摩衣麻衣劫貝衣褐衣欽婆羅衣作敷具者突吉羅作衣下至四肘捨墮若使他作亦捨墮以憍奢耶貴故

第十二事

此國以黑羊毛貴故不聽也黑羊毛作衣法亦二種一以黑羊毛擇治布貯作細氈二作縷織成作衣此二種衣盡名敷具敷具者衣名也此羊毛衣得作三衣盡中受持此是不共戒四衆突吉羅是中犯者羊毛有四種生黑藍染黑泥染黑木皮染黑四種黑羊毛中隨取一種擘治布貯作敷具成已捨墮若得朽壞黑羊毛作敷具無犯若得以成者若爲塔若爲僧若以駝毛羖羊毛牛毛合作突吉羅若芻麻衣劫貝衣褐衣欽婆羅衣合作突吉羅作衣下至四肘捨墮若使人作亦捨墮以黑羊毛貴故

第十三事

此戒正以雜羊毛作敷具爲異此是不共戒四衆突吉羅黑羊毛如前說白羊毛背毛脅毛頸毛下者頭毛腹毛脚毛作敷具應用二

十鉢羅黑毛十鉢羅白毛十鉢羅下毛一鉢羅四兩若作敷具用黑毛二十鉢羅中乃至過一兩捨墮若取白羊毛十鉢羅中過一兩突吉羅若取下羊毛十鉢羅中乃至少一兩捨墮若作六十鉢羅敷具用三十鉢羅黑羊毛十五鉢羅白羊毛十五鉢羅下羊毛若作百鉢羅敷具用五十鉢羅黑羊毛二十五鉢羅白羊毛二十五鉢羅下羊毛若自索羊毛自作成衣亦捨墮雖聽雜作以功力多故有所妨廢是故得罪若倩人如法作無罪亦下至四肘尼薩耆波逸提

第十四事

此戒體若作三衣已六年内不得從檀越乞羊毛縷種種衣具作應量衣則隨織成已捨墮除僧羯磨僧羯磨已得從檀越乞衣具作衣此戒體斷多貪多畜此不共戒四衆突吉羅自此與不犯自有衣財作不犯若買得衣財作不犯

第十五結新作尼師壇因緣

默然受請問佛受請何以默然答曰佛貪結已盡於食無貪無染是故默然聲聞辟支佛貪結雖盡習垢猶在是故受請故有許可又云爲斷譏謗故若佛於食發言許可外道異見當言瞿曇沙門自言超過三界而故於食有貪又云佛現大人相故食是小事不以致言譬如國王終不以小事頓移設有大事詳而後動佛亦然也又云佛凡有五時入空三昧一受請時二受食時三說法時四有利樂時五譏謗時若受請時觀請我者誰受請請者誰若受食時施食者誰受食者誰如是乃

至譏謗我者誰受謗者誰以入空三昧故是以黙然有經說佛亦有時受請以言許可問曰佛何以有時許可有時黙然答曰此不可思議經云佛不可思議龍不可思議世界業報不可思議此是佛不可思議佛欲令衆生知佛心者乃至下流鈍根衆生佛欲令見即得見之若欲令不見正使聲聞辟支佛有通眼者不能得見又佛放大光明下至阿鼻獄上至有頂有應度者令得見之不應度者對眼不見是故佛有時許可有時黙然不可測也頭面禮佛足者右繞而去若外道異見但繞而去若有信者禮足繞已而去佛身清淨喻如明鏡天神龍宮山林河海一切器像於身中現見者信敬心生是故頭面禮足右繞者順佛法故所以右繞又密迹力士若有左繞者即以金剛杵碎之又佛世世已來常順三寶父母師長一切教誡無違無逆令得果報無有逆者又佛身淨衆生於中各見所事或天或神莫不見者是以畏敬右繞而去問曰外道邪見何以不禮佛足答曰世世習憍慢故又常懷惡邪無善心故又云各有所事故何以正繞三帀一以不惱亂佛不自亂故二以生將來解脫因緣故還歸竟夜具諸淨潔多美飲食問曰何以正夜作食答曰晝日多熱飲食臭穢是故夜作又云夜作食晨得新食若先作食者則食宿食是以夜作白佛時到問曰先已請佛何以重請答曰欲生增上功德故先日以請今更重請功德轉增又欲成三堅法故又佛時到自行何由得知一居士在靜處燒香遥供養請佛香來繞佛三

帀又云密迹力士白言時到又云阿難時至則白又云佛自知時不須外緣佛自房住者佛以行無益故不行又佛所以住者有五因緣一以入靜室二爲諸天說法三爲病比丘四爲結戒故五爲看諸房舍卧具故從房至房者爲欲令諸比丘生畏敬故比丘行後佛自觀諸房舍後諸比丘必自肅慎不敢令諸房舍中有諸非法又欲斷諸比丘非法談論佛自入房舍終不敢有非法言者又欲斷諸賊盜人故佛自行房設有惡人不起賊心上座說法者所以食竟與檀越說法者一爲消信施故二爲報恩故三爲說法令歡喜清淨善根成就故四在家人應行財施出家人應行法施故爾時有居士請佛及僧明日舍食佛在世時飲食衣服及餘供養常受一人分佛滅度後三寶分中但取一分問曰佛在世時何以但取一人分滅度後取三寶一分答曰佛在世時供養色身是故但取一人分佛滅度後供養法身以佛法身功德勝於僧寶是以於三分中取一分也佛若在世時若施主言供養佛則色身受用若言供養佛寶則色身不得受用應著爪塔髮塔中施心供養法身法身長在故凡爲施法應令心定口定施福既深又易分別若施佛者定言與佛若施法者應好分別若施法寶口必令定若施經書口亦令定若施說法讀誦經人口亦使定若施衆僧亦有三種若僧祇臘若自恣臘若面門臘於此三種應好分別又施衆僧復有二種一施僧寶二但施僧若施僧寶凡夫僧聖人僧不得取分以施僧寶故若施衆僧

者聖僧凡夫僧俱得取分以言無當故若言施三寶應分作三分一分與佛寶一分與法寶應懸著塔中不得作經不得與說法誦經人一分與僧寶衆僧不得取此物應還付施主若無施主應著塔中供養第一義諦僧若直言施法分作二分一分與經一分與讀誦經人不與法寶律師言不與法寶如泰地寄物來與法豐僧祇若自恣若面門隨語分處若直言與法豐僧應分作三分一分與僧祇一分與自恣臘至自恣時分一分與面門隨取泰食若法豐無僧乃至有一沙彌沙彌應分作三分僧祇面門自恣自恣臘時待自恣時取面門臘隨取食若取自恣臘時食面門臘時應打揵椎若有比丘共食共分無者自食自取如法清淨若無沙彌應入近住僧若無近住僧應入尼僧尼僧應好思量若法豐僧始終有還理應舉置一處還則與僧若必無還期應分作三分如前法一分入僧祇一分入面門一分入自恣待自恣時分若遠方送物與尼僧次第如法如前僧法更無異也若送物與波演分作三分一分入波演以無僧祇故一分入面門一分入自恣待自恣時分若遠處以罽賓佛教熾盛送物供養者此物正應與佛與僧以僧順佛教故若與佛與僧即是與法以法不離佛僧故應分作二分一分入佛一分入僧若送物供養罽賓僧罽賓有二種僧一薩婆多二曇無德隨意供養無過若送物與五法僧若無五法人即入五法尼僧若無尼僧若始終求無五法人者此五法物應分作三分僧祇自恣面門二種得

入僧祇用不得分也面用還置本處不得取也若比丘作尼師壇應用故敷具周帀修伽陀一搩手壞色故尼師壇者長佛四磔手廣佛二搩手故敷具者僧祇藏中有種種故棄衣服臥具盡名敷具若作新尼師壇應取故敷具最長者廣中取一搩手長裂隨廣狹分作緣周帀緣尼師壇若故敷具中無大長者隨有處長者用若無長者短者亦用若一切都無不用無罪若四方僧雖有故衣服非是棄物不得取用若有處不用捨墮

第十六事

諸比丘持毛從後來心生嫉妬者諸賈客欲販羊毛不欲令羊毛多入國故二見諸沙門擔負羊毛非出家人法是故訶之此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅由旬者四十里一由旬若得羊毛一比丘擔去得至三由旬若二比丘至六由旬如是不計人多少是中犯者若比丘自持羊毛過三由旬尼薩耆波逸提問曰此是暫捨爲根本捨答曰以罪言之是根本捨以法言之是則暫捨若使五衆持去過三由旬突吉羅不得車載馱負若使淨人持去過三由旬突吉羅不犯者三由旬內若著耳上若著耳中若著咽下若作氈若著針筒中持去不犯若與人持去三由旬不犯以非比丘法故亦自傷損

第十七事

頭面禮足一面立問曰瞿曇彌比丘尼衆何以不坐答曰女人敬難情多是故不坐又云佛少爲尼衆說法設爲說法不廣爲說又尼衆一切時佛所不坐爲止誹謗故若坐聽法

外道當言瞿曇沙門在王宮時與諸婇女共在一處而今出家與本無異欲滅如是諸譏毀故是以不坐又女人鄙陋多致譏疑是故不坐與諸比丘結戒者爲增上法故若諸尼衆執作浣染廢息正業則無威德破增上法又爲止惡法次第因緣又爲二部衆各有清淨故此是不共戒四衆突吉羅是中犯者若比丘往語非親里比丘尼爲我浣染擘羊毛若比丘尼爲浣爲染爲擘隨作一事各得捨墮若比丘尼更轉使他浣染擘突吉羅若使式叉摩尼沙彌尼浣染擘捨墮若遣使書信印信浣染擘突吉羅若捨墮羊毛未作淨使浣染擘突吉羅若淨施羊毛使浣染擘淨施主得突吉羅不犯者親里尼式叉摩尼沙彌尼不犯

第十八事

與諸比丘結　者爲止誹謗故爲滅鬪諍故爲成聖種故此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提式叉摩尼沙彌沙彌尼不得畜畜得突吉羅捉則無罪是戒體正以畜寶制戒如戒本說若比丘自手取寶若使人取此二種取盡取自畜取有五種以手捉手取若以衣從他衣取若以器從他器取若言著是中若言與是淨人皆爲畜故以此五事當取時捨墮莫自手捉如法說淨者不犯寶者重寶金銀摩尼真珠珊瑚硨磲瑪瑙此諸寶若作若不作若相若不相作者以寶作諸器物不作者但是寶不作器物相者不作器寶或作字相或作印相不相者不作器寶不作字相不作印相若受畜如是寶捨墮若比丘自手

取鐵錢銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢此諸錢亦以五種取以手捉手取若以衣從他衣取若以器從他器取若言著是中若言與是淨人爲畜故當五種取時突吉羅莫自手捉當取時如法說淨者不犯若比丘捨墮寶若少應棄若多設得同心淨人應語言我以不淨故不取汝應取淨人取已語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受即是說淨說淨已然後入衆悔過不爲畜故若捉他寶若捉自說淨寶但捉故得波逸提一切錢若銅錢乃至木錢若他錢若說淨錢但捉突吉羅非是此戒體是九十事捉寶戒若種種錢似寶玻瓈琥珀水精種種僞珠鍮石銅鐵白鑞鉛錫如是等名似寶錢及似寶若畜得突吉羅錢寶應捨與同心白衣淨人不入四方僧若重寶不得同心淨人入四方僧若似寶作器入百一物數不須作淨若不入百一物數一切器與非器皆應說淨百一物各得畜一百一之外皆是長物

第十九事

爾時六群比丘先捨墮寶作種種用者此寶六群比丘如法說淨已種種轉易此是共戒比丘比丘尼俱捨墮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅此戒體以重寶與人求息利當與時得捨墮若爲利故以重寶相貿得彼寶時捨墮以重寶爲利故更買賣餘物得物時捨墮以寶相貿者如以作貿作以作貿不作以作貿作不作不作亦有三句若以相貿相若以相貿不相若以相貿相不相不相亦有三句是謂以寶貿寶用有五種一者取二者持來

三者持去四者賣五者買取取者若言取此物從此中取取爾所從此人取持來持去亦如是四種賣與買亦如是四種若比丘用鐵錢乃至木錢與人求息利突吉羅若爲利故以錢買物突吉羅若餘以寶若穀絹布如是比若出息若以買物爲利故盡突吉羅此戒體正應言種種用寶不得言賣買此戒直一往成罪不同販賣戒販賣戒爲利故買已還賣成罪捨墮錢寶若必應棄若多設得同心淨人如前說種種用寶及後販賣戒物要得白衣同心淨人捨不聽沙彌沙彌亦捨畜寶戒亦爾若種種用錢及以似寶捨與同心淨人不入四方僧作突吉羅懺立木榜治者板上畫其罪過以示同見也

第二十事

爾時有梵志是外道六師門徒六師者一師十五種教以授弟子爲教各異弟子受行各成異見如是一師出十五種異見師別有法與弟子不同師與弟子通爲十六種如是六師有九十六種師所用法及其將終必授一弟子如是師師相傳常有六師與諸比丘結戒者爲佛法增上故爲止鬬諍故爲成聖種故爲長信敬故此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅此販賣罪於一切波逸提中最是重者寧作屠兒不爲販賣何以故屠兒正害畜生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常懷惡心設若居穀心恒悕望使天下荒餓霜雹災疫若居鹽貯積餘物意常企望四遠返亂王路隔塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與衆僧

作食衆僧不應食若作四方僧房不得住中若作塔作像不應向禮又云但佛作意禮凡作持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物衆僧應羯磨分問曰不死時不受用此物何以死便羯磨答曰此販賣業罪過深重若生在時衆僧食用此物者雖復犯戒有罪僧福田中故與受用以受用故續作不斷是僧福田中不聽受用令世無福後得重罪以此因緣不敢更作比丘既死更無販賣因故是故聽羯磨取物或有方便有罪果頭無罪如爲利故糴穀居鹽後得好心即施僧作福是名方便得突吉羅果頭無罪或方便無罪果頭有罪如爲富故糴米不賣後見利故便賣以自入是謂方便無罪果頭有罪得突吉羅罪凡如此比可以類解是中犯者若比丘爲利故買以不賣突吉羅若爲利故賣已不買亦突吉羅若爲利故買已還賣尼薩耆波逸提若販賣物作食噉口口波逸提若作衣著著波夜提若作蓐敷卧上轉轉波逸提凡市買法不得下價索他物得突吉羅衆僧衣未三唱得益價三唱已不應益衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔衆僧莫還是販賣物若無同心淨人應作四方僧卧具爲止誹謗若作入佛外道當言瞿曇沙門多貪利故令弟子捨物持用自入又除佛福田無過四方僧福田不問受法不受法持戒毀戒法語非法語一切無遮若持戒比丘若他比丘販賣物衣食不應食用

第二十一事

與諸比丘結戒者爲成聖種爲增正業故此

是不共戒比丘過十日捨墮比丘尼過一宿
捨墮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅若畜長
白鐵鉢瓦鉢未燒一切不應量鉢突吉羅問
曰若白衣若不如法色衣過十一日捨墮以
染作如法色故若白鐵鉢若瓦鉢未燒過十
日何以不得捨墮答曰衣鉢不同染則如意
成色更無增損鉢若燒若熏或損或壞是故
不同鐵鉢瓦鉢若未熏未油得用食不成受
持鉢者三種上中下上者受三鉢他飯一鉢
他羹餘可食物半羹是名上鉢下者受一鉢
他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢上
下兩間是名中鉢若大於大鉢小於小鉢不
名爲鉢鉢他者律師云諸論師有種種異說
然以一義爲正謂一鉢他受十五兩飯秦稱
三十兩飯是天竺秔米釜飯時人咸共議計

謂上鉢受三鉢他飯一鉢他羹餘可食者半
羹三鉢他飯可秦升二升一鉢他羹餘可食
物半羹是一鉢他半也復是秦升一升上鉢
受秦升三升律師云無餘可食物直言上鉢
受三鉢他飯一鉢他羹留食上空處令指不
觸食中下鉢亦除餘可食物但食上留空處
令指不觸食下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹
餘可食物半羹是秦升一升一升餘可食物
半羹可一升半下鉢受秦　升二升半問曰
衣若長若減得成受持鉢若長若減不成受
持答曰衣設長可減可續鉢若大若小不可
增損是故有異是中犯者若比丘一日得鉢
即是日狂心亂心病壞心若不見擯惡邪不
除擯如是乃至命終無罪後若得心若解擯
即次第數日得罪若得鉢經五日若狂心亂

心病壞心若不見擯惡邪不除擯隨幾時無罪後若得心若解擯數前五日後取五日成罪若得鉢日至天上鬱單越隨幾時無罪後若還至本處次第如前說

第二十二事

見一肆上有好瓦鉢圓正可愛律師云佛初出世衆僧無鉢佛勑釋提桓因令天巧工作十萬鉢在於世間肆上鉢者是彼天鉢非是人造此是共戒比丘比丘尼更乞新鉢俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅若乞白鐵鉢未燒瓦鉢若與他乞若遣使書信印信若二人共乞一鉢若買得若自與皆突吉羅一切不應量鉢亦突吉羅若乞得白鐵鉢未燒瓦鉢自燒熏已尼薩耆波逸提若比丘所受鉢四綴以還未可五綴更乞新鉢捨墮若鉢可應五綴若綴未綴乞鉢無犯鉢若四綴五綴以還食已應解綴却好蕩令淨手拭令乾舉著淨處後日食前更以新繩綴已用食若鉢未滿五綴更乞新鉢此如律文應僧中次第行若都不取者還與此比丘終身令畜前所受持鉢如法受持後鉢不受直令常畜此二鉢若食時當持二鉢終身如是以示多欲罪過斷後惡法因緣此鉢常好愛護如律文說若不護故使令破得罪

第二十三事

為諸比丘結戒者為除惡法故為止誹謗故為成聖種故此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅是中犯者若比丘自乞縷突吉羅若使非親里織師織尼薩耆波逸提若遣使書信印信皆

尼薩耆波逸提以憑貴重勢力故織師畏難事必得果是故成罪此戒得衣巳得罪從親里乞縷無罪若自織令比丘比丘尼式叉摩尼織織皆突吉羅若爲無衣故從非親里乞縷欲作衣亦突吉羅若少衣正應乞衣不應乞縷作衣須縷縫衣作帶無罪若不憑貴人勢力自理求之織師與織者無罪凡一切自以意求人織絹織布無罪此戒不問應量不應量衣盡得罪不犯者使親里織若非親里令織一肘衣乃至禪帶無犯

第二十四事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅是戒體若非親里居士居士婦使織師爲比丘織作衣比丘自往勸令如意好廣緻淨潔織許與食食具食直得好衣捨墮不得好衣突吉羅此衣亦不問應量不應量盡得罪若爲織師說法令好織不與食具食直得好衣突吉羅若遣使書信印信許與食具食直得好衣捨墮不犯者自有縷令織師織無罪

第二十五事

此是共戒若比丘尼犯俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅若比丘奪比丘衣捨墮若奪比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣突吉羅若奪得戒沙彌行波利婆沙摩那埵盲瞎聾瘂不見擯惡邪不除擯盡尼薩耆波逸提若奪狂心亂心病壞心犯四重出佛身血壞僧輪五法人盡突吉羅若比丘尼奪比丘尼衣捨墮奪比丘衣突吉羅若奪得戒沙彌尼衣行波利婆沙盲瞎聾瘂比丘尼衣捨墮不見擯惡邪

不除擯亦捨墮餘如前說此戒體比丘先根本與他衣後爲惱故暫還奪取捨墮衣捨還他波逸提懺若先根本以與他衣後根本奪應計錢成罪若先暫與他衣後便奪取無罪若和尚爲折伏弟子令離惡法故暫奪衣取無罪若奪衣已二人俱出界不失衣若奪衣比丘持衣出界若失衣比丘自出界宿是則失衣尼薩耆波逸提者是衣直捨還也不須僧中律師云胡本無僧中捨法波逸提罪對手悔過律師云比丘尼從佛出世至今無得戒沙彌尼況有犯罪一念不覆藏者亦與學法又云佛在世時時有一人與學法佛滅度後罽賓有一得戒沙彌凡有二人俱得漏盡又云得戒沙彌衆不作惡更起異見入外道法中亦不樂俗返戒還家無有不見聖諦而取命終比丘本不與他衣以忿恚故欲令彼惱强以力勢暫奪彼衣突吉羅

第二十六事

此是不共戒餘四衆盡無此戒爾時長老毗訶秦言斷也已斷一切生死煩惱故曰斷也雖一切羅漢皆得漏盡而本立名各有因緣故不同毗訶比丘有好僧伽梨直十萬錢時有群賊欲劫其衣到比丘房前以手指戶即問何人賊答比丘我等欲得汝僧伽梨比丘以僧伽梨著向中入四禪力持令不得諸賊種種方便不能得衣即便相謂今既叵得當共伺求乞食不在必可如意即如其計後來不在即持衣去以是因緣失僧伽梨夏三月過有閏未滿八月者前安居已過有閏者律師云不應言有閏也未滿八月者云後安居

始過七月十五日未滿八月從七月十六日次第六夜聽阿練若安居比丘處離衣宿所以聽者云外國賊盜有時此六夜中間是賊發時是故聽也此衣應寄衆僧界内若白衣舍無賊難處至第六夜應還取衣若徃衣所若受餘衣若不取來若不至衣所不受餘衣至第七日地了時尼薩耆波逸提阿練若處者去聚落五百弓名阿練若處胡步四百步一百弓胡步者以一磔爲一步如是四百步一百弓四百弓一拘屢舍四拘屢一由旬云一拘屢舍者四百弓摩竭國一拘屢舍於北方半拘屢舍中國地平是故近也北方山陵高下是故遠耳又云中國多風遠則不聞鼓聲近則聞之是故近耳北方少風遠則鼓聲是故遠也所以南北有遠近者以聞鼓聲有遠近故云拘屢舍者是聲名也凡言鼓聲所及處是一拘屢舍律師云此是定義

第二十七事

此是共戒比丘比丘尼倶尼薩耆波逸提式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅十日未至自恣者自恣餘有十日在得急施衣者若王施若夫人施若王子施大官鬪將施衆僧有信樂心以物施僧以諸貴人善心難得又難可數見或有餘急因緣是故名急施衣若不受者前人功德不成衆僧失衣是故聽受若女欲嫁時以至壻家不自在故令得自在以物施僧若病人施以善心故以物施僧令存亡有益如是等比盡名急施衣衆僧得衣即隨次分之乃至衣時應畜者從七月十六日至八月十五日若無功德衣齊是名衣時此一月

所以名衣時以夏安居竟檀越多致飯食衣服供養衆僧兼諸比丘種種執作浣染衣服以是因緣此一月內有所放捨故名爲衣時若有功德衣從八月十六日至臘月十五日名衣時是中犯者若無功德衣至八月十五日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至八月十六日地了時尼薩耆波逸提若有功德衣至臘月十五日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至臘月十六日地了時捨墮除十日急施衣一切安居衣必待自恣時分若安居中分突吉羅

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五

音釋

鍵鎡 鍵音虔鎡音咨鍵鎡鉢中之小鉢今呼爲鐼子鐼音訓

羖 音古牡羊

匱 求位切乏也

裸 郎果切赤體也

擘 博陌切分擘也

貯 展呂切盛也

繭 吉典切蠶衣也

揵椎 梵語也此云鐘又云磬隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音槌

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六

失譯人名今附三秦錄

第二十八事

此是不共戒比丘得畜雨衣比丘尼得畜浴衣不得畜雨浴衣以尼弱劣擔持爲難是故不聽畜雨浴衣畜雨浴衣凡有二事天雨時以障四邊於中澡浴若天熱時亦以自障於中澡浴二以夏月多雨常裹三衣擔持行來沙彌沙彌尼式叉摩尼不聽畜春殘一月應求雨衣半月應畜者從三月十六日至四月十五日是春殘一月從三月十六日至三月盡應求應作若得成衣從四月一日至十五日應畜畜法者得用浴擔持行來若不成衣乃至至四月十五日聽求聽作設三月十六日求衣至十八日十九日成衣者律師云亦得畜用察其制意此一月內得求得畜而大制半月應求半月應畜若前安居至四月十六日應如法受持到七月十五日應著一處不應用若畜用者突吉羅亦不須捨至來年安居時如前畜用不須更受若後安居從四月一日至五月十五日四月十五日畜至七月十五日應舉一處不應畜用次第如前安居法若閏三月比丘不應前三月求作雨衣應後三月十六日應求作雨衣若比丘先不知有閏前三月十六日求作雨浴衣已竟於其中間長一月內不得畜用應舉一處此是百一物中一事不須與人不須作淨若閏四月前四月十六日安居即日應受持雨衣至七月十五日於其中間百二十日常得畜以夏有閏多雨熱故過半月畜捨墮者律師云

諸論師謂閏三月於前三月十六日求作雨衣至三月盡作衣已竟至後三月便受用至後三月盡從受來尼薩耆波逸提求來作來突吉羅是名過半月畜是衣應捨波逸提罪懺悔悔過已從四月一日便畜用至四月十五日無過四月十六日受持次第如前法過半月衣從求作衣來突吉羅於閏一月中畜一尼薩耆波逸提設未捨衣未悔過從四月一日至七月十五日中間更不得罪若無閏處比丘求雨浴衣往有閏處安居是人從求衣來作衣來皆突吉羅受持衣來捨墮有閏者閏三月無閏處比丘從三月十六日求雨浴衣於有閏處是前三月比丘於無閏處得雨浴衣已至有閏處始入後三月於其中間長一月未至求衣時以非求衣時故從求作求突吉羅過半月畜故從畜用來尼薩耆波逸提以先有心故比丘不畜雨浴衣無罪雨衣至四月十六日能受亦可不受無過

第二十九事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅此戒體若物向僧與前人說法令物自入捨墮物則還僧向三二一比丘突吉羅若比丘知是物向比丘尼僧自求向已捨墮向三二一突吉羅若比丘知檀越以物施此塔迴向彼塔物即入彼塔不須還取以福同故比丘作突吉羅懺若比丘知檀越以物施此僧祇迴向餘僧祇物此入餘僧祇不須還取以僧祇同故比丘作突吉羅懺若比丘知檀越以自恣臘與此衆僧迴向餘僧自恣物應還與此僧以自恣物所屬異故比丘作

突吉羅懺若不還此僧計錢成罪面門臘亦如是若比丘知物向一人迴向餘人應還取此物已歸此物主作突吉羅懺若不還彼物計錢成罪

第三十事

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提畢陵伽婆蹉弟子有殘不淨酥油蜜石蜜殘宿而食惡捉不受內宿佛先但制五正食似食未制七日藥凡不受內宿尋盡是先作也此戒體若病比丘須七日藥自無淨人求倩難得應自從淨人手受從比丘口受已隨著一處七日內自取而食若病重口不受亦得服設看病比丘手受口受亦成受法設受已淨人若觸更受若即日受若以不受藥墮中應還更受若受藥已經二日三日有藥入中應還更受更從一日作始次第七日若藥衆多不知何者是受何者不受應更手受口受然後服之若六日七日異病比丘不得復受藥更經七日此藥至七日此藥應作淨若與人若服若不作淨不與人不服至八日地了時尼薩耆波逸提若不病人七日藥得於淨人邊作淨已得共一處隨時受食若自受已經宿取食犯殘宿食戒作波逸提懺此三種藥日中後一切時食無過若以時藥終身藥助成七日藥作七日藥服無過以七日藥勢力多故又助成七日藥故如以酥煮肉此酥肉汁得作七日藥服如石蜜或時藥或以終身藥已成石蜜得作七日藥服如是或以時藥或七日藥以成終身藥作終身藥服無過或以終身藥或以七日藥以成時藥作時藥服

隨勢力多故相助成故若分數勢力等者隨名取定如石蜜丸唯勢力等以名定爲七日藥服如五石散隨石作名作終身藥服如是若勢力多者隨力作名若力等者隨名定藥

三十事竟

九十事初戒

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅或有妄語入波羅夷實無過人法說有過人法故或有妄語入僧伽婆尸沙以無根法謗他比丘故或有妄語入偷蘭遮如說過人法不滿以無根法謗他不滿或有妄語入波逸提如無根僧殘謗他故如此九十事中種種妄語是謂妄語入波逸提或有妄語入突吉羅如二衆妄語或有妄語無罪如先作如在家無師僧本破戒還作比丘或有七事以成妄語一先作妄語意二發口妄語三妄語已說是妄語四異見五異欲六異忍七異知復有四事以成妄語一異見後三事如前或有三事以成妄語一先作妄語意二設言妄語三妄語已說是妄語若比丘不見事言見波逸提若見言不見若見謂不見語他言見若不見謂見語他言不見若見已疑爲見不見語他言不見若不見疑爲見不見語他言見以違心想故皆波逸提聞覺知亦如是一切隨心想說無犯見聞覺知以眼爲見以耳爲聞鼻舌身爲覺意根爲知以三根性利力用偏多各分爲名三根性鈍力用處少總名爲覺復次三根能遠取境界各爲名分三根近取境界故合爲名若使妄語若書信妄語盡突吉羅若先無心妄語誤亂失口妄語盡

突吉羅若説法義論若傳人語若凡説一切是非莫自攝爲是常令推寄有本則無過也若狂心亂心病壞心無犯或有妄語不兩舌者如旋風土鬼來至我所自言持戒清淨婬欲不起如自稱過人法前人不聞不受重偷蘭若欲以無根法謗他先向同意説某甲比丘犯如是罪與我相助重偷蘭如破僧相助僧殘未滿者偷蘭

九十事第二

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅説本生因緣者一以證輕毀過罪故二息誹謗故若不説本生外道當言瞿曇沙門無宿命通三以成十二部經故此是本生也佛用願智以知過去問曰願智宿命智有何差別答曰宿命智知過去願智知三世宿命智知有漏願智二俱兼知宿命智知自身過去願智自他兼知宿命智一身二身次第得知願智一念超知百劫古時畜生所以能語今時畜生所以不語謂劫初時先有人天未有三惡初有三惡盡從人天中來以宿習近故是以能語今時畜生多從三惡道中來是以不語是中犯者有八種謂一種姓二技三作四犯五病六相七煩惱八罵以此八種輕比丘者若以種技作三事輕毀刹利婆羅門估客子三種人者突吉羅以此三事輕毀餘人者盡波逸提以餘五事輕毀刹利乃至旃陀羅波逸提若以八事現前輕毀波逸提屏處輕毀突吉羅若以八事輕毀比丘尼突吉羅以此八事輕毀三衆突吉羅以此八事輕毀狂心亂心病壞心在家無師僧越濟人一切

在家人聾人盡突吉羅六罪人亦突吉羅若前人有此八事輕毀者波逸提若無八事但爲惱故輕毀突吉羅若遣使書信突吉羅若以八事輕毀言汝有此八事皆不應出家法如是語故波逸提若直以八事輕毀突吉羅除此八事以餘輕毀者設言汝多食多眠多談語用出家受戒爲突吉羅此戒體若聞者波逸提不聞者突吉羅凡設有先出家而後癩病者一切僧事故得共作若食時莫令坐衆中

九十事第三

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者有八種一種二技三作四犯五病六相七煩惱八罵是八事皆用五事如是名如是姓如是種如是作如是相此八事中三事種技作傳向刹利婆羅門估客子比丘突吉羅以此三事傳向餘比丘波逸提若以五事傳向一比丘波逸提若以八事傳向四衆突吉羅傳向在家無師僧若遣使書信狂心亂心病壞心聾越濟人六罪人一切在家人盡突吉羅以五事者若比丘傳此比丘語向彼比丘說乃至言彼說汝是惡罵人用出家受戒爲即問彼是誰耶答言某姓某姓是誰答言某種某種是誰答言某作某作是誰答言某相若彼聞者波逸提不聞突吉羅所以次第五種者以同名同姓等多故宜次第定之或有兩舌非妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼說當實說故非妄語輙語說故非惡口以分離心故名兩舌或有兩舌是妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼比

丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以輭語說故非惡口或兩舌是惡口非妄語如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以麤語說故是惡口當實說故非妄語或有兩舌是妄語是惡口如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲說故是惡口妄語惡口作四句亦如是解已更說波逸提突吉羅解者應言聞已更說若聞者波逸提不聞突吉羅三種罵突吉羅在家人罵者說俗中種種不清淨出家人罵者直說出家中不如法事除此八事更以餘事者云汝是多眠多食人戲笑人用出家受戒爲突吉羅若言汝欺誑人多情詐人如是傳向比丘者聞則突吉羅不聞亦突吉羅若不傳彼此語但二邊說令離散者突吉羅

九十事第四

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是人有五種一者舊人二是客人三受欲人四者說羯磨人五者見羯磨人是中犯者若舊比丘於相言諍中相言諍想如法滅已如法滅想還更發起波逸提相言諍中相助諍想如法滅已如法滅想還更發起波逸提相言諍中犯罪諍想常所行諍想亦如是如相言諍有四句相助諍犯罪諍常所行諍亦各有四句凡十六句此諸句中各得波逸提如舊比丘於四諍中作十六句客人受欲人說羯磨人見羯磨人亦於四諍中各有十六句凡五人八十句一一句中各得波逸提若舊比丘於相言諍中如法滅已如法滅想還

更發起波逸提如法滅中不如法滅想還更發起波逸提如法滅中生疑還更發起波逸提如相言諍有三句句句中得波逸提相助諍犯罪諍常所行諍亦各有三句有十二句如舊比丘客比丘受欲比丘說羯磨比丘見羯磨比丘亦各十二句凡六十句一一句中波逸提若舊比丘於相言諍法不如法滅想還更發起突吉羅如法滅諍中生疑還更發起突吉羅如相言諍有二句餘三諍亦各有二句凡八句餘四人亦有八句凡四十句一一句中突吉羅若舊比丘於相言諍法不如滅中不如法滅想還更發起不犯如相言諍作一句餘三諍亦各有一句如舊比丘於四諍中各作四句餘四比丘亦各有四句凡二十句一一句中不犯此戒體不問羯磨不羯磨但僧和合如法作已後還發起不問衆中屛處盡波逸提若是僧制不入佛法還更發起突吉羅若非佛法非僧法人和合作已作非法心還更發起無罪除五種人外來與欲比丘盡同

九十事第五

此是不共戒比丘尼與男子說法過五六語突吉羅二男子不犯式叉摩尼沙彌尼亦突吉羅沙彌與女人說法過五六語亦突吉羅女者能受婬欲者若石女若小女未堪任作婬欲者突吉羅五六語者五種語名色陰無常受想行識無常此五語無犯若過五語波逸提六語名眼無常耳鼻身意無常是名五六語若過五六語波逸提有智男子者謂解人情語言意趣向可作證明者要是相解語

言若方類不同者一切不聽男子必是白衣一切出家人亦不得以事同故正使衆僧集會若有女人若多若少無有智男子不得爲說得爲尼說法一切尼衆以教誡法故無過若比丘以爲女人說法過五六語波逸提即先坐處無有智男子更有異女人來復爲說法先女人亦在中坐二俱聞法設說法已從坐起去道中更爲異女人說法先女人亦俱聞法若爲女人說法過五六語已入餘處更爲女人說法先女亦在屏立聽若在餘屏處聽二俱聞法此三處說法皆於先女人邊得罪先女人已過五六語後爲餘女人說法亦同聞法以先因緣故若初語時語語波逸提若不知前女人在中者不犯若經說事事波逸提若偈說偈偈波逸提偈者三十二字或三十字或二十字若轉經者亦事事波逸提不犯者若說布施福報呪願若問而答若受五戒八齋若唄若說世間常事突吉羅

九十事第六

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅爲諸比丘結戒者爲異外道故爲師與弟子差別故爲分別言語令分了故爲依實義不貴音聲故未受具戒人者除比丘比丘尼餘一切人是此戒體以句法教未受具戒人得罪句法有二種一足句二不足句足句者律師云同句若師誦長句弟子亦誦長句是名同句是中犯者若師隨聲高下誦長句授弟子弟子與師齊聲誦長句者得波逸提若誦短句齊聲同誦波逸提若師誦長句弟子誦短句若齊聲者突吉羅若師誦短句弟子

誦長句齊聲誦者突吉羅不犯者若師誦已弟子後誦不令聲合不問同與不同句一切不犯義正在同句齊聲得波逸提若句不同齊聲者突吉羅但令聲有前後一切無犯若二人俱經利並誦無犯不得合唄若比丘無處受誦乃至得從沙彌尼受法但求好持戒重德人作伴證明耳亦得從白衣受法但不得稱阿闍梨如是展轉皆得受法但消息令不失威儀足味不足味足字不足字亦如是若以同句教具戒人突吉羅若師誦長句弟子誤受短句突吉羅

九十事第七

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅若爲利養故向具戒人說者亦波逸提與比丘結戒者爲大人法故若稱德行覆藏過罪是小人法爲平等法故若自稱聖德則賢愚各異前人於衆僧無平等心頗有向未受具戒人說過人法無犯耶答曰有若向知識同心無外不爲名利而爲說者無犯若遇賊難畏失夭命故語言汝若殺我得大重罪若爲病故無人看視得語前人若看我者得大福德如是等因緣說則無罪以人身難得故是故無過未受大戒人者除比丘比丘尼餘一切人是實有者實有過人法若比丘實得四向四果向未受具戒人說者波逸提若實得四禪四無量心四無色定五神通不淨觀阿那波那向他人說波逸提問曰不淨觀阿那波那是近小法何以名過人法答曰此是入甘露初門一切賢聖莫不由之是故名過人法乃至爲名利故言我清淨持戒突吉羅

若說天龍鬼神來至我所爲名利故波逸提若言旋風土鬼來至我所爲名利故突吉羅若實誦三藏爲名利故向人說者突吉羅隨所誦經隨所解義隨能問答爲名利故向人說者突吉羅

九十事第八

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆不犯與諸比丘結戒者爲大護佛法故若向白衣說比丘罪惡則前人於佛法中無信敬心寧破塔壞像不向未受具戒人說比丘過惡若說過罪則破法身故除僧羯磨者凡羯磨者二種如律文說若向未受具戒人說比丘麤罪者波羅夷僧殘向未受具戒人說二篇罪名波逸提說罪事突吉羅若說下三篇罪名突吉羅說罪事亦突吉羅不問前比丘有罪無罪向未受具戒人說其麤罪盡波逸提若說四衆罪突吉羅若遣使書信印信亦突吉羅若說出佛身血壞僧輪對手偷蘭若說四事邊十三事邊一切偷蘭遮突吉羅若說四衆麤罪突吉羅若比丘見餘比丘犯波羅夷者見比丘與女人說過人法謂爲波羅夷云何波羅夷謂僧殘邪見比丘與女人說過人法謂與女人作惡語是名於波羅夷謂僧殘云何謂波逸提見比丘與女人說過人法謂與女人過五六語云何謂波羅提提舍尼見比丘與女人說過人法謂從女人精舍內受餘食云何謂突吉羅見比丘與女人說過人法謂語女人汝盲汝瞎若比丘見餘比丘與女人惡口語是名僧殘云何於僧殘謂波逸提見比丘與女人惡口語謂過五六語是謂

於僧殘謂波逸提云何謂波羅提提舍尼見比丘與女人惡口語謂從女人精舍內受飲食云何謂突吉羅見比丘與女人惡口語謂語女人汝盲汝瞎云何謂波羅夷見比丘與女人惡口語謂說過人法若比丘見比丘與女人過五六語是謂波逸提云何波羅提提舍尼若見比丘與女人過五六語謂從女人精舍內受飲食云何謂突吉羅若比丘與女人過五六語謂語女人此黑此白云何謂波羅夷若與女人過五六語謂說過人法云何謂僧殘若見比丘與女人過五六語謂與女人惡口語若見比丘從女人精舍內受飲食是名波羅提提舍尼云何謂突吉羅見比丘從女人精舍內受飲食謂語女人此盲此瞎云何謂波羅夷見比丘從女人精舍內受飲食謂說過人法云何謂僧殘見比丘從女人精舍內受飲食謂與女人作惡語云何謂波逸提見比丘從女人精舍內受飲食謂與女人過五六語若見比丘語女人此白此黑是謂突吉羅云何謂波羅夷見比丘語女人此盲此瞎謂說過人法云何謂僧殘見比丘語女人此盲此瞎謂與女人作惡語云何謂波逸提見比丘語女人此盲此瞎謂與女人過五六語云何謂波羅提提舍尼見比丘語女人此盲此瞎謂從女人精舍內受飲食若比丘見餘比丘犯波羅夷生疑爲波羅夷爲非波羅夷如見比丘共女人作婬謂爲故出精謂爲石女後便斷疑於波羅夷中定生波羅夷想問曰何由斷疑答曰遇善知識故斷疑遇善知識能斷不善法能滅邪法能斷不定

法若見比丘犯僧殘生疑見與女人赤體相抱疑爲赤體爲合衣爲石女爲非石女若比丘犯與女人過五六語疑爲過五六語爲不過爲石女爲非石女若比丘見比丘學家中取食疑爲作羯磨若未作羯磨若比丘見餘比丘語女人此盲此瞎生疑爲言此盲此瞎爲說餘事

九十事第九

與諸比丘結戒者爲滅鬪諍故爲滅苦惱故爲得安樂行道故此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體若僧和合作羯磨不作羯磨與知事執勞苦人若僧衹物若自恣物和合與已後便訶言隨親厚與波逸提凡衆僧中若爲僧執勞苦人若大德及貧匱者若僧和合與盡得與之若與欲和合後訶者波逸提若在外來訶者突吉羅此戒不必言隨親厚與但言不應與盡犯

九十事第十

此是共戒三衆不犯闡那者是佛異母弟優塡王妹兒俱舍毗國是闡那所生處白淨王安處宮室也拘舍彌國安一宮室也闡那母常在此中有一妹亦適此國以是因緣闡那多住此國又以此中利益衆生多故多住此國與諸比丘結戒者爲尊重波羅提木叉故爲長養戒故爲滅惡法故闡那以十二年前佛常說一偈令說五篇名爲雜碎是中犯者若說四波羅夷訶者若說一戒訶言何用說是婬戒爲得一波逸提若訶事者四波逸提若四通訶者一波逸提若說戒序時訶者得一波逸提問曰戒序非戒何以得罪耶答曰

戒序說二百五十戒義若訶戒序即是訶一
切戒是故得罪如是次第十三事二不定三
十事九十事四悔過衆學法有百八事若一
一訶百八波逸提若通訶一波逸提七滅諍
亦爾若說隨律經訶者亦波逸提若凡經中
有隨律經時說訶者盡波逸提除隨律經說
餘經時隨多隨少訶者盡突吉羅問曰何以
說訶戒隨律經等罪重餘經罪輕答曰戒是
佛法之平地萬善由之生又戒一切佛弟子
皆依而住若無戒者則無所依一切衆生由
戒而有又戒入佛法之初門若無戒者則無
由入泥洹城也又戒是佛法之瓔珞莊嚴佛
法是故罪重

九十事第十一

此戒二緣合結一戒初緣拔寺中草第二緣
破大旱跋羅樹破鬼神村是樹神後夜時往
詣佛所頭面禮佛足一面立問曰鬼神何以
夜至佛所答曰佛在世時夜時多爲天龍鬼
神說法晝多爲人說法所以爾者人若見諸
鬼神則生怖畏是以晝夜各異一面立者諸
神於佛愛敬心重故有所請求故有爲諸神
多樂清淨地不淨故以是種種因緣所以不
坐冬八夜時寒風破竹天竺冬末八夜春初
八夜是盛冬時所以爾者寒勢浮盡必先盛
後衰又云以日下近地故熱勢微少是故寒
甚所以獨言破竹者以竹最堅尚破況餘木
耶又云竹性法熱冬夏常青寒甚故破何況
餘木與諸比丘結戒者爲不惱衆生故爲止
誹謗故爲大護佛法故凡有三戒大利益佛
法在餘誦一不得擔二不殺草木三不掘地

若不制三戒一切國王當使比丘種種作役有此三戒帝主國王一切息心此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆是淨人故不犯有五種子根種子莖種子節種子自落種子實種子根種子者謂故蘿蔔蕪菁根如是等根生者莖種子者謂安石榴蒲萄楊柳如是等莖生者節種子者甘蔗𪎭竹細竹如是等節生者自落種子者謂蓼藍羅勒胡荽橘梨如是等自落生者實種子者稻麻麥大豆小豆粟床等此皆是實種子若比丘五種子中自斷教斷自破教破自燒教燒皆波逸提教他者教比丘比丘尼得波逸提若教三衆突吉羅若一時燒五種子者一波逸提若一一燒隨所多少一一波逸提若摘樹葉若一一摘一一波逸提若一下斷樹一波逸提如是等比以類可解凡淨生果生菜若合子食是五種子者一切火淨若不合子食設果菜非五種子但刀爪淨一切得食律師云一切果若合子食應火淨若不合子食一切時得食不須刀爪淨而食佛自說生果菜不問有種子無種子要須淨而食不淨果若合子吞咽突吉羅若嚙破波逸提

九十事第十二

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體僧先差十四人瞋譏是人者波逸提凡差十四人若羯磨若不羯磨二俱無過若十四人未捨羯磨瞋譏是人者波逸提若捨羯磨瞋譏是人突吉羅乃至別房乃同事差作知食人瞋譏是人突吉羅遥瞋譏十四人若聞者波逸提不聞者突吉羅遥瞋譏者

不在面前言音足相聞了若遣使書信突吉羅

九十事第十三

此是共戒此戒有二憶識羯磨不隨問答惱他作憶識羯磨作憶識羯磨已不隨問答惱他波逸提未作羯磨不隨問答惱他突吉羅二默然惱他故作憶識羯磨作憶識羯磨已默然惱他波逸提未作羯磨默然惱他突吉羅五篇戒中有三戒二結已合作一戒如四事中婬戒一以共人行婬結戒二以共畜生行婬結戒此九十事中有二戒二結合作一戒如前瞋譏戒初以瞋譏陀驃差會故是一結也後不現前瞋譏便遥瞋譏復更結戒是二結也雖前後二結故是一瞋譏戒此不隨問答戒亦二結也初以不隨問答因以結戒是一也二以默然惱他是二結也雖是二結故是一不隨問答惱他戒也憶識法者一切五衆盡與憶識問曰此憶識者是現前不現前答曰比丘比丘尼現前三衆不現前要在界内如學家羯磨亦在界内覆鉢羯磨不現前三衆亦爾不現前作羯磨已若捨戒沙彌即先羯磨若返戒還俗後作比丘即本羯磨若根變作尼即本羯磨若尼根變亦如是亦得作布薩自恣百一羯磨一切盡得作僧祇自恣面門臘一切盡同得授他經法亦得從他受經法盡無礙也不得作和尚依止畜沙彌不捨羯磨得受具戒不隨問答戒體必是比丘共説波羅提木叉爲惱故不隨問答波逸提若尼三衆問戒中事不隨問答突吉羅若問餘經法事不隨問答突吉羅若出所犯

罪得解羯磨六法尼根變作沙彌沙彌尼根變作沙彌

九十事第十四

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒爲行道安樂故爲長養信敬爲令檀越善根成就故僧卧具者麤細繩牀木牀種種被褥枕露地者無覆藏障處是中犯者凡有二時一地了時二日没時若比丘初夜初分露地敷僧卧具在中若坐若卧去時不自舉不教人舉至地了時波夜提乃至地了時敷僧卧具不自舉不教他舉至地了竟波逸提地了時若露地敷僧卧具在中若坐若卧去入室休息至日没時波逸提若日没時露地敷僧卧具入室休息至日没竟波逸提若露地敷僧卧具已出寺過四十九步地了波逸提若露地敷僧卧具已不囑人遊行諸房突吉羅若自卧具者不隨時舉突吉羅若敷露地所以時舉者一畏雨濕二畏日暴三畏風吹以守護故應舉覆處若露地敷僧卧具不問出寺不出寺至地了時波逸提若雖有覆障而日雨所及皆波逸提若敷僧卧具出寺外不問遠近至地未了日未没突吉羅

九十事第十五

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若客比丘房中敷僧卧具出界去波逸提若舊比丘房中敷僧卧具出界去作是念即當還有急因緣不得即還出界至地了時突吉羅卧具者麤細繩牀木牀被褥枕敷者若房内敷僧卧具出寺若近若遠皆

應付囑若不付囑應自卷疊舉之付囑次第法盡在律文好持戒大沙彌亦得付囑之若客比丘房內敷卧具出界期還至地了時突吉羅若不期還出界至地了時波逸提若舊比丘敷卧具竟出界不期還至地了時波逸提

九十事第十六

此是共戒三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲不苦惱衆生故爲滅鬪諍故是中犯者若比丘瞋不喜手自牽出從牀上至地波逸提乃至從土墖上至地亦波逸提要必力能牽者波逸提力不能者突吉羅若使他牽者比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼乃至白衣牽比丘者波逸提若使比丘能牽者二俱波逸提不能者二俱突吉羅教餘能牽者波逸提若不能突吉羅若牽比丘尼三衆突吉羅若牽聾盲瘖瘂得戒沙彌波利婆沙摩那埵波逸提在家無師僧本破戒比丘還出家受戒越濟人六罪人五法人突吉羅白衣無罪除因緣者若房壞諸難房中牽出或犯波羅夷先作殺心强牽出死者波羅夷不死者偷蘭遮若牽比丘尼婬亂心牽摩捉者僧殘若有恨心牽比丘尼能者波逸提不能突吉羅若尼牽比丘波逸提若比丘在僧祇房中若在尼房中牽尼突吉羅若尼在僧祇房中牽比丘者波逸提若尼房中牽比丘突吉羅

九十事第十七

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘知比丘房中先敷卧具竟後來於坐牀前若卧牀前若房內房外行

處高處土塸前如是一一處若自敷若使人敷能敷者波逸提不能敷者突吉羅此戒體正戒不得强違前人意有所爲作若爲惱他故閉户開户閉向開向然火滅火然燈滅燈若唄呪願讀經說法問難隨他所不樂事作一一波逸提必以惱他心故成罪

九十事第十八

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若卧牀若坐禪牀若一脚尖三脚不尖若二脚尖二脚不尖若三脚尖一脚不尖若四脚尖在重閣上隨用力坐卧一一波逸提若用一切輭物支牀脚不犯若用塼石瓦等物能傷人者用以支牀脚波逸提若重閣上安牀處牢厚不穿漏者不犯若牀脚不尖者不犯設尖不用力坐卧不犯此戒體必是重閣尖脚坐牀安牀處底薄用力坐卧波逸提凡比丘坐卧法一切審詳不審詳必有所傷兼壞威儀突吉羅

九十事第十九

此是共戒比丘比丘尼俱波逸提三衆突吉羅凡殺生有三種有貪毛角皮肉而殺衆生有怨憎恚害而殺衆生有無所貪利有無瞋害而殺衆生是名愚癡而殺衆生如闡那用有蟲水是謂癡殺衆生此殺生戒凡有四戒於四戒中此戒最是先結既結不得用有蟲水澆草土和泥便取有蟲水飲既不得用一切有蟲水便故奪畜生命既制不得奪畜生命便奪人命凡奪物命有四結戒以事異故盡名先作是中犯者若比丘取有蟲水澆草土和泥隨用水多少用用波逸提若欲作住

止處法先應看水用上細氎一肘作漉水囊令持戒審悉者漉水竟著器中向日諦看若故有蟲者應三重作漉水囊若三重作漉水囊故有蟲者此處不應住

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六

音釋

瞎許轄切目盲也　蕪菁青咨盈切蕪菁菜名　蘿蔔蔔鼻墨切蘿蔔菜名　蓼朗鳥切　荽音雖胡荽香菜也　床美爲切與穈同穄之別名　唄蒲拜切梵誦也　尖將廉切　甎朱遄切甓也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

失譯人名今附三秦録

九十事第二十

此是不共戒尼突吉羅三衆突吉羅闡那作房即日成即崩倒作此大房用三十萬錢功用甚大諸比丘爲檀越說法房雖崩倒功德成就房未壞時佛已到此房中即是受用佛是無上福田佛既受用功德深廣不可測量又云房始成時有一新受戒年少比丘戒德清淨入此房中以楊枝倚房以此一持戒比丘以畢檀越信施之德若起億數種種房閣種種莊嚴下至金剛地際髙廣嚴飾猶若須彌設有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩何以故佛於無量劫中修菩薩行今得成佛道始體解波羅提木叉以授衆生波羅提木叉非世間法是背離世俗向泥洹門凡房舍卧具飲食湯藥是世間法非是離世難得之法是故一淨戒比丘若暫受用已畢施恩若作僧新房舍及以塔像曠路作井及作橋梁此人功德一切時生除三因緣一前時事毀壞二此人若死三若起惡邪無此三因縁者福德常生佛先已入此房中上下重徃返經行令檀越施功德不空佛以神力感諸弟子與檀越次第說法凡作房法有三品上中下覆房法各自有限若下房以中上房覆法者以鎮重故兼頓成故若用草覆草草波夜提若中房以上房覆法者亦以鎮重故若用草覆草草波夜提若隨上中下覆法者以頓成故房成已一波夜提若不頓壘牆成無罪

九十事第二十一

爾時佛告諸比丘我教化四衆疲極問曰佛得那羅延身身無疲極得十力四無所畏大慈大悲心無疲極何以言疲極耶答曰佛無疲極隨世俗法故如父知子堪理家事雖自有力以兒堪任故欲以事業委付兒故云我氣衰耄家事汝一切知之佛亦如是雖不疲極欲以教法以授弟子隨世法故說言疲極所以令諸弟子教戒尼者一以現無恪法故二師與弟子知見同故三欲現槃特比丘功德智慧故四爲諸比丘於尼衆各有因緣應受教化故

九十事第二十二

難陀者更有難陀非佛弟難陀往昔惟衞佛出現於世爲衆生說法彼佛滅後有王起牛頭栴檀塔種種莊嚴此王有五百夫人供養此塔各發願言願我等將來從此王邊而得解脫爾時王者今難陀是爾時五百夫人者今五百尼是以是本願因緣故應從難陀而得解脫

九十事第二十三

此中次第三戒已捨羯磨教尼人故三戒亦捨設爲尼說法時至日沒者以壞威儀突吉羅若阿與尼說法人以壞威儀故亦突吉羅拘摩羅偈者有堂名拘摩羅以堂主名拘摩羅故堂名拘摩羅佛在拘摩羅堂上爲拘摩羅天說此偈得入見諦以是因緣名拘摩羅

九十事第二十四

若不期而偶共同道當使相去語言不相聞處若相聞已還突吉羅若尼與比丘期比丘不許若比丘與尼共期尼不許若相聞語聲

突吉羅水道亦如是水者中涉行尼與比丘期行突吉羅此戒不共三衆突吉羅是中犯者若比丘與尼共期陸道行從一聚落至一聚落波夜提若中道還突吉羅向空地無聚落處乃至一拘盧舍（五百弓也）波夜提若中道還突吉羅水道亦如是若與式叉摩尼沙彌尼議共道行同尼也大衆前去者以佛在男子中得阿耨多羅三藐三菩提故又以比丘於四衆中最上首故以此因緣故名大衆除因緣者若多伴所行道有疑怖畏多伴者若有二三白衣若議行者突吉羅若百千伴亦爾有白衣不議無罪水道亦如是此戒若多尼共期行止一波夜提不犯者不期去若有王夫人共行不犯設有夫人若共期亦突吉羅

九十事第二十五

此是比丘尼不共戒尼與比丘議載船突吉羅三衆突吉羅是中犯者若一比丘與一尼共期載一船一波夜提若比丘一乃至與四比丘尼共載一船四波夜提隨尼多少隨得爾所波夜提若四比丘與一尼共載一船各得一波夜提亦隨尼多少得爾所波夜提與式叉摩尼沙彌尼共期載船同尼是中犯者若比丘與比丘尼共期載一船上水從一聚落至一聚落波夜提道中還突吉羅若無聚落空地乃至拘盧舍波夜提中道還突吉羅下水亦如是不犯者若不共期若直渡若欲直渡爲水所漂去若直渡前岸端崩墮若失行具若行船人不知捉船如是比丘欲直渡以此諸難或上或下不犯若尼與比丘各在異船共期無白衣伴波夜提若不期必使語

聲不相聞若相聞突吉羅若陸道行恐怖水行無恐怖共期無罪若船有多白衣期無罪

九十事第二十六

此是不共戒比丘與尼應量衣鉢波夜提沙彌與非親里尼衣突吉羅比丘尼式叉摩尼沙彌尼與非親里比丘衣突吉羅若比丘與式叉摩尼沙彌尼同尼波夜提若遣使與突吉羅若與五種糞掃衣三種波夜提牛嚼衣鼠嚙衣火燒衣二種衣突吉羅男女初交會所汙衣女人產所汙衣若與應量白衣波夜提以染應法故若與不如法色衣亦波夜提亦以染應法故若二比丘共與一尼衣若以一衣與二尼突吉羅若不應量衣鉢鍵鎔匕櫡一切器物衣紐乃至一尺一寸一縷一鉢食中乃至一餅一果皆突吉羅除打楗椎衆次第與食不犯是中犯者若非親里尼謂是親里謂是親里者如有姊妹別離既久後是他人謂是親里又如更娶異母或以私通而生男女或先懷妊今生男女以是因緣謂是親里如是諸比丘類可解若與衣者波夜提若非親里尼謂是比丘式叉摩尼沙彌沙彌尼與波夜提若非親里尼生疑是親里非親里乃至是出家尼非出家尼與衣波夜提若比丘有親里尼生非親里想者謂若姊妹別離既久後設相見謂非親里如父外通設生男女又如異母懷妊後適他家而生男女又如父與自家婢使共通而生男女是諸親里非親里想若與衣者突吉羅若親里尼謂非親里乃至謂是出家若生疑是親里非親里乃至是出家尼非出家尼若非親里尼若謂

若不謂若疑若不疑與不淨衣駝毛衣牛毛衣羖羊毛衣雜毛織衣突吉羅

九十事第二十七

若比丘尼與非親里比丘作衣突吉羅二衆亦突吉羅是中犯者若比丘爲非親里比丘尼作衣隨一一事中波逸提若割截𧝹突吉羅若刺針針波夜提若直縫針針突吉羅若繩綴時突吉羅若𧝹緣突吉羅若與親里尼作不犯此中作衣盡是應量衣若作白衣若作非法色衣盡波夜提若作五種糞掃衣三種波夜提如前二種突吉羅亦如前說若尼遣使持衣財來與作衣突吉羅若使人與作突吉羅若二人共作一衣突吉羅若與式叉摩尼作衣波夜提若與作一切不應量衣突吉羅若浣隨一一事突吉羅若染一一灑波夜提若作駝毛牛毛羖羊毛等衣亦波夜提

九十事第二十八

此是共戒尼俱波夜提三衆突吉羅若與式叉摩尼沙彌尼屏覆處坐盡波夜提屏覆者無慙愧處可作婬欲處獨與一尼者更無第三人是中犯者若比丘獨與比丘尼屏覆處坐波夜提起已還坐波夜提隨起還坐隨得爾所波夜提

九十事第二十九

此是共戒尼俱波夜提三衆突吉羅若石女小女未堪任作婬欲者突吉羅前屏處戒此露處戒後二食家中戒與未受具戒人同房宿過二宿戒與女人同室宿戒此六戒譏嫌事同而義有異屏處露處二食家戒此四戒正二人更無第三人成罪後過再宿戒與女

人同室宿戒此二戒設有多人亦得成罪又前四戒晝日犯後二戒夜犯此二戒如是差別是中犯者若比丘獨與一女人露處共坐波夜提起已還坐波夜提隨起還坐隨得爾所波夜提相去一尋坐波夜提相去一尋半坐突吉羅不犯者若相去二尋坐若過二尋坐不犯

九十事第三十

此是不共戒沙彌突吉羅此戒體比丘尼向檀越偏讚比丘功德智慧而後得食波夜提若式叉摩尼沙彌尼作因緣食亦波夜提請大迦葉舍利弗大目連阿那律凡有五事能與衆生作現世福田一入見諦道二大盡智三滅盡定四四無量五無諍三昧出見諦道所以令人得現世福已從無始已來爲邪見所惱今證見諦盡一切五邪皆悉無餘不壞信見今始成就以此因緣令人現世得福大盡智生所以令人得現世福者衆生從無始來爲癡愛慢所惱今得盡智三垢永盡以此因緣令人得現世福若出滅盡定亦令衆生得現世福又言從滅盡定出正似從泥洹中來以此因緣故得現世福又言若入滅盡定必次第從初禪乃至非想處然後入滅盡定若出定時必從非想次第入無所有處乃至初禪入散亂心以心遊徧諸禪功力深重是故令衆生得現世福四無量者以心緣無邊衆生拔苦與樂益物深廣以此因緣故令衆生得現世福無諍三昧此是世俗三昧非無漏也諍有三種一煩惱諍二五陰諍三鬪諍一切羅漢二種諍盡煩惱諍鬪諍此二諍盡

五陰是有餘故未盡有此五陰能發人諍唯有無諍三昧能滅此諍一切羅漢雖自無諍不能令前人於身上不起諍心無諍羅漢能令彼此無諍一切滅故能令衆生現世得福比丘尼語居士婦言請比丘爲請誰耶答言請某比丘尼語居士婦言爾爲辦秔米飯蘇豆羹雞肉鷄肉鶉肉比丘食者波夜提乃至教以少薑著食中比丘食者突吉羅此戒體但偏讚其德不問凡聖盡食者波夜提若比丘尼言請比丘居士婦言爲請誰耶答言請某居士婦言我已先請問辦何食答言麤食爲辦秔米飯乃至鷄鶉肉等比丘食者突吉羅若不曲讚功德但說布施沙門功德其福甚大如是凡說布施之福比丘食者無罪

九十事第三十一

此是不共戒比丘尼三衆不犯爾時有一比丘秋月冷熱病盛不能飲食天竺冬末月八日春初月八日此十六日寒勢猛甚多發冷病以冬春氣交爭故又日在下道行光照處少是故寒甚春末月八日夏初月八日此十六日熱勢極盛多發熱病以日正在上故所照處廣是故大熱夏末月八日冬初月八日此十六日不寒不熱以日所行道不高不下故以寒熱俱有發冷熱病利益比丘故聽三種具足食應食謂食好色香味病比丘應受一請不應受二請若受一請不能飽聽受第二請不應受第三請若受第二請不能飽聽受第三請不應受第四請若受第三請不能飽應受已漸漸食乃至日中若比丘數數食波夜提除時時者謂病時若病以食消息病

則折損聽數數食又除施衣時是名時是中犯者若比丘有衣食請彼有衣食來受請及食不犯若比丘有衣食請彼無衣食來受請不犯食者波夜提有衣食請彼有衣無食來受請不犯食者波夜提若無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波夜提若無衣食請彼有衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者無犯若無衣食請彼有衣無食來受請突吉羅食者墮若有衣無衣食請彼有衣無衣食來受請突吉羅食者墮若有衣無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者犯若有衣無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波夜提不犯者得多衣有食請一切有衣食來不犯從今聽諸比丘節日數數食彼與他竟受彼中食何者與他謂相食相食吉凶相也故作食作食者爲大德比丘故作也齋日食月一日十六日衆僧別房衆僧請獨請皆應與他若五衆請不應與他若有衣食請彼有衣無衣食來受請無犯若至外有檀越請言比丘來食與汝衣受請無犯食亦無犯有衣食請無衣食請者若衣食請受請無犯食亦無犯若無衣食請受請突吉羅食者波夜提凡兩有必一得一失若隻句必應若有衣食請受請無犯食亦無犯彼無衣食來出外若檀越言與食無衣受請突吉羅食者波夜提以此類之義可解也

九十事第三十二

此戒共尼俱波夜提三衆突吉羅是中犯者若比丘福德舍過一食墮若過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿是中食者墮若不病食

中過一食隨病者乃至從一聚落來身傷破乃至竹葉所傷皆名爲病不犯者一夜宿受一食若病若福德舍主是親里若先請若待伴若入險道若福德舍多次第住若知福德舍人請住皆不犯福德舍者根本爲佛弟子一切出家人欲使福深廣故然宿一切出家在家沙門婆羅門悉皆不聽遮食而食多爲出家人在家人不定或與不與

九十事第三十三

凡衆生起煩惱發狂者皆由先深愛樂失所重故佛以神通力化令見之如此長者失女夫故恚惱成狂佛以神力化作女夫共在一處以此因緣恚心即滅佛以慈力彼瞋即滅有衆生應於佛得利益者設起煩惱必先以慈心神通力故令煩惱心滅然後說法如此比類有十三因緣一睞眼女父懷瞋詣佛所佛以慈心神通力故彼瞋即除而後說法二舍衛國有一長者有一子愛之甚重而少死又多穀麥雹霜壞敗蕩盡以此狂亂佛以神力狂迷即除聽法見諦三有一婆羅門生六子容貌端正一時盡死猖狂而行佛以慈心神力化作六子盡在佛前即慚愧歡喜狂亂尋除佛爲說法入見諦道四阿闍世王飲醉象欲來蹈佛佛以慈心神力化作火坑五指作師子王象畏怖屈膝禮佛佛以手摩頭命盡生天五優波斯那懷瞋向佛佛以慈心神力化作毒蛇在道邊令悟以恚毒心墮此蛇中怖畏心故恚害即滅六瑠璃王罰舍衛國得諸釋子埋身地中不令動搖佛以神力化作園林浴池以歡其心瑠璃王與諸釋女在

堂五欲自娛諸女問王何以故歡喜種種娛樂王答女言得勝怨家是故爾耳女言以諸釋種盡是賢聖不與物諍故王得勝耳若不爾者但令一人與王共鬪王不能勝瑠璃即恚勑刖其手足擲置塹中佛以慈心神力令得手足聞法見諦七佛在樹下爾時魔王與無數兵衆來欲害佛佛以神力降伏魔敵隨前類像化而伏之爲師子之像以伏其虎金翅鳥像以伏其龍其夜叉者現毗沙門王如是比八舍利弗目連以不忍見佛泥洹便先泥洹以其先泥洹故七萬阿羅漢同時泥洹當於爾時四輩弟子莫不荒亂於時如來以神通力化作二大弟子在佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛爲說法各得利益九有一居士佛記七日當取命終入於地獄阿難往語誠知佛語無二而以世樂染心不以在意猶作樂自娛阿難以日垂盡兼有大力强牽至佛所以手摩之兼令出家隨宜說法得阿羅漢道十有一長者唯有一子甚愛象所蹈殺父即荒迷狂行東西佛以神力化作其兒使令見之荒心即除佛爲說法發辟支佛因緣十一有龍女往至佛所其夫瞋恚佛咸令瞋滅尋爲說法受三自歸十二鴿入佛影中不移轉十三病比丘佛自洗浴然後說法得阿羅漢如是有十三因緣以慈心神力降滅惡心後授法利外國法白衣舍晨起作食常分食分與乞食比丘置一處來者與之外國僧法若乞食時各分處某甲比丘至某處某甲比丘至彼處各當衰利若檀越先分一升當取一升不得長索若長索更得一小

鉢者波夜提不得者突吉羅若主人先辦大鉢一鉢盡與比丘不得更索若更索得者波夜提既得食已無出外與比丘法此食若能自食盡則止若不能盡隨意分處若欲如法者主人舍先三鉢盡與比丘若量腹取者如餘長者外見乞食比丘應示處若不示處突吉羅鉢量數大鉢一鉢是中鉢二鉢下鉢三鉢中鉢二鉢是下鉢三鉢若檀越舍先留上鉢一鉢盡與比丘比丘更索突吉羅得小鉢一鉢波夜提若主人先留小鉢小鉢一鉢盡與比丘比丘更索突吉羅索乃至更得小鉢二鉢亦突吉羅以本制戒限小鉢三鉢故若更索得小鉢三鉢者波夜提若主人先留中鉢二鉢盡與比丘比丘更索突吉羅索更得小鉢二鉢隨若主人先不留食隨檀越與多少無過更索突吉羅若先與小鉢一鉢若更索乃至得小鉢二鉢突吉羅若得小鉢三鉢墮如是隨與多少後更索突吉羅得三小鉢外更索一小鉢墮以類推之盡可解也若檀越自恣請不問多少也此是共戒比丘尼俱墮三衆突吉羅五道中從人取食過限者墮四道突吉羅是中犯者若比丘以上鉢取者應取一鉢不應過若取二鉢墮若以中鉢取極多取二鉢若取三鉢墮若以下鉢取極多取三鉢若取四鉢波夜提

九十事第三十四

此戒不共三衆不犯是中犯者若比丘食竟從座起去不受殘食法若噉根食波夜提此十五種中隨噉何食已從座起去不受殘食法十五種中隨噉何食墮若一時和合噉十

五種一波夜提若異時各各異噉十五波夜提受殘食法者隨所能食多少盡著鉢中知諸比丘一食未竟來從座起從是人邊偏袒胡跪擎鉢言長老憶念我受殘食法若前比丘不多少取者不名受殘食法若以鉢食著地若著膝上不名受殘食法若以此爲受殘食法者隨若相去手不相及者不名爲受若以不淨食若以不淨肉受不名受殘食法不淨食者殘宿食惡捉食共宿食不淨肉者狗肉惡鳥肉等也若飲食五種佉陀尼而以五種蒲闍尼受者不名爲受如是展轉欲食此而受彼悉不成受諸不成受而食者皆波夜提大比丘邊得受殘食法也四衆邊不得若上座邊應偏袒胡跪事事如法若下座邊惟除胡跪餘法悉同優波離問佛比丘有幾處行時自恣幾住幾坐幾卧所以問者若義不問佛義相不顯問已理相分明行者無礙優波離問佛印封已後諸弟子頂戴奉行如得王封隨至四關無敢遮者此亦如是又如佛於三千世界於法自在無能過者優波離於閻浮提内解律自在無能過者又云優波離三千世界無能及者是人問佛佛自答之理無不盡佛告優波離有五處比丘行時自恣五處住坐卧行有五者知行知供養知應食知種種食壞威儀住坐卧亦如是若比丘行洗口時有檀越與五種食比丘應食應行受殘食法不應住坐卧若住坐卧當知壞威儀不名受若以此爲受食者皆波夜提不犯者若比丘言小住若日時早若歠粥若一切可噉者囑不犯一切五衆及一切解法白衣邊

盡得囑若一人受殘食法餘人食不成若行食應行時囑受殘食法不必行也知行者知是行時知供養者知前人與食知應者知應受不應受知種種食者知分別食壞威儀者知行食時如是壞威儀如是不壞威儀

九十事第三十五

此是不共戒三衆不犯此戒體若比丘不囑食不受殘食法以瞋心欲令惱故強勸令食食者波夜提不食者突吉羅是中犯者若比丘見餘比丘食竟不囑食自恣請噉十五種食隨食何食皆波夜提一切麥粟稻麻床未作麨飯餔盡名似食若變成麨飯餔盡名正食

九十事第三十六

此戒尼共三衆不犯若僧祇食時應作四種相一打揵椎二吹貝三打鼓四唱令令界內聞知此四種相必使有常限不得或時打揵椎或復打鼓或復吹貝令事相亂無有定則不成僧法若不作四相而食僧祇食者不清淨名爲盜食僧祇不問界內有比丘無比丘若多若少若遮若不遮若知有比丘若知無比丘盡名不如法食亦名盜僧祇不名別衆罪若作四相食僧祇食者設使界內有比丘無比丘若多若少若知有比丘無比丘若來不來但使不遮一切無咎若使有遮雖打揵椎食不清淨名盜僧祇若大界內有二處三處各有始終僧祇同一布薩若食時但各打揵椎一切莫遮清淨無過若有檀越或作一月或作九十日長食者若能一切無遮大善若不能無遮初作食日應打揵椎唱言六十

臘者入若有六十臘者若多若少但令一人入即是清淨若無六十臘者次唱五十九臘者若無次第唱乃至沙彌沙彌一人入亦是清淨若都無者亦名清淨若初日不唱應日日唱如初日法若初日唱者乃至長竟若遮不遮一切無過若初日不唱應日日唱乃至一人入已餘遮不遮亦復無咎若不作此二種法若食時有遮界內乃至有一比丘以遮故不得食者此中一切僧得別衆食罪設界內無比丘故有遮食不清淨若作九十日長食初日如法唱九十日竟若檀越續有一月半月食即前唱法為清淨不須更唱惟僧房臥具九十日竟應日日唱若不日日唱即不清淨若有檀越請四人已上在僧布薩界內食應布薩處請僧次一人若送一分食若不請一人不送一分食者波逸提若二處三處亦如是若各至布薩處僧中取一人若送一分食則清淨自處不須展轉取及送食也隨何處不請僧中一人不送一分食者波夜提設請一人送一分食外有異處比丘來若遮乃至不與一人食者波夜提若聚落界內雖無僧界設二檀越請四人已上於二處食應打揵椎二處互請一人若送食一分若更有異比丘應如法入乃至一人若不互請及送食分食者隨若遮不與一人食亦波夜提若聚落界內先無衆僧有檀越請四人已上應打揵椎若不打揵椎設知此中乃至有一比丘不來食者得別衆食罪若疑有比丘而便食者突吉羅若都無疑心若打揵椎不問有無一切無罪僧祇食法隨處有人多少應令

食有常限計僧祇食調一日食幾許得周一年若日食一斛得周一年應常以一斛爲限若減一斛名盜僧祇若增出一斛亦名盜僧祇若減一斛食僧應得者失此食故若出一斛則令僧祇斷絶不續故既有常限隨多少一切無遮若僧多時隨共食之若僧少時亦共食之設有餘長留至明日次第行之如是法者一切無過留至明日所未詳也若行路時檀越請食四人已上若伴中乃至有一比丘別食者此諸比丘得別衆食罪以遠遊行時隨所住處縱廣有一拘屢舍界此界内不得別食不得別布薩唯非衣界若人各賷食雖四人一處共食無過若檀越食三人已上各異處食亦無過若一切共一處食大善若食僧食若檀越食時有異檀越別與四比丘

食四比丘在僧中次第並坐受此食食得別衆罪若四人先取僧中次第食後得益者無罪若僧食時自在維那以僧祇物別作肥好已四人共食四人雖在二處無別衆食罪但食不淨若比丘或食僧食若檀越食各取食分雖四人已上於別處食不犯別衆若四人已上雖在界内各自有物共作食不犯別衆若四人各自乞食於一處食亦無罪若四人中一人出食三人無食共一處食波夜提若別房波演檀越別與小食四人已上非足食故無罪設續與後食應僧中請一人若送一分食若各別食食不成衆不犯不爾者波夜提若僧食竟有客比丘來檀越與食四人已上無罪若客比丘遊行入有僧界内受檀越食四人已上一處食者波夜提若先自賷粮

設本是檀越與共食無罪若同行四人一人有粮於僧界內在一處與三人共食波夜提若在曠遠無僧界處有多比丘共伴一比丘別請三比丘若一處食波夜提以隨住處有自然拘屢舍界故若有行粮共一處食無過若客比丘衆多共伴入聚落界雖無僧界若比丘若白衣爲檀越別請四人已上於一處食波夜提若同伴四人已上在聚落界內受一檀越食先雖無僧但知有一比丘在中不請共食者波夜提若生疑心不問有無食者突吉羅若欲如法者應好隱悉聚落有比丘無比丘不生疑心食者無過若不爾應打揵椎若遠不聞若聞不來則清淨如法復次若僧界若自然界若聚落界有檀越食僧食僧有客比丘來檀越與食四人已上無罪若比丘僧於比丘尼僧無別衆過凡是別衆食盡是檀越食若僧祇食一切盡無別衆罪但不如法食僧祇食者食不清淨多得盜僧祇罪若僧界內有檀越別食應請僧中一人若遣一分食若不爾者三人已下各異處食無過若僧界內有檀越食先作意請僧中一人而忘不請食已在前應作一分食置上座頭送與衆僧若僧遠者應取此食次第行之凡檀越食法必先請比丘若檀越在僧界內應語檀越請此界內僧中一人設請餘界僧不免罪也若此僧結十拘屢舍界去僧道遠復不先請即日請者亦應作一分食置上座頭若能得送與僧者善若不能得送與者應次第行之若三比丘一比丘尼不犯若三比丘尼一比丘不犯乃至三比丘一沙彌尼不犯若

三比丘在界外一比丘在界内不犯若三比丘在界内一比丘在界外不犯若三比丘在地一比丘在空中不犯若三比丘在空中一比丘在地不犯除病時作衣時作衣者不問應量不應量衣一切盡聽若作衣時食難得者聽别衆食食若易得不聽别衆食除行時者極至半由旬若去若來是中犯者若比丘昨日來今日食隨明日行今日食波夜提若即日行即日道中食若到所至處食無犯船亦爾大衆集時者或以法事或以餘緣衆僧集會極少舊比丘四人客比丘四人名爲大衆雖大衆集食不難得者不聽别衆食食者波夜提沙門請食時者是外道沙門除佛五衆一切外道出家皆名沙門是中犯者若沙門請請已服俗作白衣持食與比丘比丘食

者波夜提受請不犯若白衣請比丘請已外道出家作沙門手持食與比丘比丘食者波夜提若沙門請比丘沙門持食與比丘受請及食不犯若有檀越作長食或一月或九十日先隨意請人各使令定至作食初日一切令集清晨打揵椎衆僧集已勸化主比丘應立一處舉聲大唱六十臘者入先被請衆僧各住一處不被請中有六十臘者應入若無者次應唱五十九臘者入次第無者應唱沙彌入若無沙彌亦得清淨若檀越僧界内作食堂舍不容次第出在異處食無過若僧食時若是僧食若檀越食各取食分在外四人共一處食無犯若檀越舍内請四人已上食雖打揵椎若檀越遮者知有一比丘不得食者盡得波夜提若大界内有二處僧祇一日

中二處俱有檀越食布薩處無過不布薩處若不請布薩處一人若不送一分食者此處僧盡得波夜提若狂心亂心病壞心滅擯人若三比丘一狂心三狂心一比丘設界內四比丘四狂心各檀越與食盡無過亂心病壞心滅擯人亦如是凡別衆食必在界內界有種種衆僧結界有聚落界有家界有曠野處自然一拘屢舍界此界內不得別食不得別布薩但非衣界如是比丘凡是界內者不得別食又必是檀越食四人已上共一處設界內有衆僧不如法食者波夜提若但知有一人不如法食者波夜提

九十事第三十七

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突吉羅是中犯者若比丘非時噉食波夜提若食五種佉陀尼五種蒲闍尼五種似食若十五種一時食一波夜提若一一食一一波夜提若比丘非時中非時想食波夜提非時中時想食波夜提非時中疑食波夜提若時中非時想食突吉羅時中疑食突吉羅時中時想食不犯若非時食咽咽波夜提非時者從日中至後夜後分名爲非時從晨至日中名時何以故以日初出乃至日中明轉盛中則滿足故名爲時從中至後夜後分明轉減沒故名非時又從晨至日中世人營救事業作飲食是故名爲時從中至後夜後分燕會嬉戲自娛樂將比丘遊行有所觸惱故名非時又從晨至日中俗人種種事務婬惱不發故名爲時從中至後夜後分事務休息婬戲言笑若比丘出入遊行或時被誹謗受諸惱害名爲非

時又比丘從晨至中是乞食時應入聚落往來遊行故名爲時從中至後夜後分應靜拱端坐誦經坐禪各當所業非是行來入聚落時故名非時

九十事第三十八

此戒比丘尼共三衆不犯是中犯者若比丘噉舉殘宿食波夜提若一時噉十五種食一波夜提若一噉一噉一波夜提此戒體咽咽波夜提共食宿有三種若受食已作已有想若共宿若不共宿經宿突吉羅食則波夜提若自捉食名惡捉捉時突吉羅作已有相經宿亦突吉羅食亦爾若食不受不捉作已有想經宿突吉羅食亦突吉羅不問共宿不共宿但作已有想名内宿若他比丘食共宿無過觸捉白衣食已白衣還自收攝後與比丘得食若曠野中得多飲食食已棄去後來故在若無鳥獸食處得取而食若多人共粟麥手觸各各分已即清淨也若食是佛臘面門臘自恣臘雖先受捉後買得食以無已想故無罪

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

音釋

壘 魯水切猶疊也 鎝 音答鍱鎝鎖子也 七楮 七補履切匙也楮遲據切與著同也 鵽鶉 鵽知滑切黄雀也鶉常倫切鵪鶉也 睞 落代切目童子不正也 刖 魚厥切斷足也 歠 姝悅切大欱也 麨 尺沼切乾糧也 餔 平祕切乾糗也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

失譯人名今附三秦録

九十事第三十九

此戒比丘比丘尼共三衆不共是中犯者若比丘不受飲食著口中波夜提隨所多少著口中咽咽波逸提有四人得從受食男女黄門二根一切非人畜生亦成受食凡受食者一爲斷竊盜因緣故二爲作證明故從非人受食得成受食不成證明所以聽非人邊受食者曠絶之處無人授食是故聽之若在人中非人畜生及無智小兒一切不聽也又爲止誹謗故爲少欲知足故生他信敬心故如昔有一比丘與外道共行止一樹下樹上有果外道語比丘上樹取果比丘言我比丘法樹過人不應上又言揺樹取果比丘言我法不得揺樹落果外道上樹取果擲地與之語取果食比丘言我法不得不授而食外道生信敬心知佛法清淨即隨比丘於佛法中出家尋得漏盡若受果樹葉大樸成受食不大盤小盤圓盤机案但一人受無過手不淨受食得突吉羅

九十事第四十

此戒不共比丘波夜提比丘尼四悔過三衆突吉羅所以名美食者以價貴故以難得故以愈病故或有美食非美藥以乳酪酥等是或有美藥非美食生酥油是亦是美食亦美藥酥肉魚脯是或非美食亦非美藥訶梨勒等是是中犯者若比丘無病爲身索乳酪生酥熟酥油魚肉脯得波逸提不得者突吉羅若比丘無病爲身索飯羹菜等得者突吉羅

不得者亦突吉羅不犯者病若親里若先請不索自與不犯若比丘乞食時至檀越門彈指摇杖若問者隨所須語意令知得者善若不得者不得强索得者突吉羅此中制食無病索酥油等波逸提後過四月中制藥過四月請已索酥油者波逸提

第三誦九十事第四十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅前制有蟲水澆草上和泥此制一切不得用蟲水者若眼所見若漉水囊所得一時舍利弗以淨天眼見空中蟲如水邊沙如器中粟無邊無量見已斷食經二三日佛勅令食凡制有蟲水齊肉眼所見漉水囊所得耳不制天眼見也凡用水法應取上好細氎縱廣一肘作漉水囊令一比丘持戒多聞深信罪福安詳審悉肉眼清淨者令其知水如法漉水置一器中足一日用明日更看若有蟲者應更好漉以淨器盛水向日諦視若故有蟲應作二重漉水囊若二重故有蟲者應三重作若故有蟲不應此處住應急移去是中犯者若比丘知水有蟲用者隨所有蟲死一一波逸提若比丘用有蟲水煑飯羹湯浣染洗口身手足一切用者隨爾所蟲死一一波逸提若有蟲無蟲水想用波逸提若有蟲水有蟲水想有蟲水疑用波逸提若無蟲水有蟲想無蟲水疑用突吉羅若無蟲水無蟲想用無罪

九十事第四十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒於五道中人道中得波逸提餘道突吉羅以趣異故食家女人名男子食家者白衣房

舍也此戒體若白衣舍是行婬欲處更無異人此處强坐令他夫婦所欲不得隨意得波逸提是中犯者若比丘食家中强坐波逸提若起還坐隨起還坐得爾所波逸提不犯者斷婬欲家若受齋家若有所尊重人在座和上阿闍梨父母如是此名尊重人也若此舍多人出入處不犯此戒與夫婦一處後戒獨一女人爲異

九十事第四十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅於五道中人道得波逸提餘道突吉羅以趣異故食家中者義如前說此戒體比丘獨與一女人深屏處坐波逸提獨者獨與一女人更無第三人是中犯者若比丘有食家獨與一女人共坐三事起一波逸提一者有食家二者獨共一女人三者深邃處坐若從坐起還坐隨得爾所波逸提更得三事起一波逸提隨起還坐隨得爾所波逸提若閉戶向外無淨人者波逸提若開戶向外有淨人者突吉羅若開戶向內有淨人不犯此前後二戒若是童女石女小女未堪作婬欲者若根壞盡突吉羅與女屏處坐戒凡有二種一與夫婦同處二與女人獨處坐與女人露處坐正有一種更無第三人與尼亦有屏處坐戒如前戒不與尼屏處坐戒是亦有與尼露處坐戒此九十事無在尼戒因尼有緣故制同戒

九十事第四十四

此戒共三衆突吉羅毗羅然國近雪山故名毗羅然是外道沙門志所樂處阿耆達者以供養火故名阿耆達問頗有沙門爲大衆師

多人所敬者不佛將受宿報故令發是念端正者身端正衣服端正威儀端正法端正諸根寂靖者六根不亂故身有圓光如真金聚設以閻浮檀金置於佛前佛出一臂即如土石無復光色即還自國爲佛及僧辦夏四月多美飲食所以辦四月者以夏一時有四月故又彼國安居常以四月故也斷外人客安樂自娱外事好惡一不得白問曰佛是豪族加是法王舉世所宗不畏毀失遠近聽望何故爾也答曰此婆羅門王從無始來爲癡闇所盲不顧好惡是故爾耳又此婆羅門長夜惡邪是法怨賊雖復請佛無信敬心是故不以爲意又佛欲現受宿報故使爾耳又云阿耆達本無惡心直爲外人所誤是使爾耳王夜夢見自身倒地佛即挽起覺已請諸婆羅門師以占此夢諸婆羅門以懷嫉心誑言此夢是大不祥阿耆達言何以却之婆羅門言王當四月斷外人客安樂自娱可滅此也即隨其語如法行之無上道者道凡三種一聲聞究竟道二辟支佛究竟道三佛究竟道此三道究竟入泥洹門故名道也佛究竟道於三道中最爲無上道剃除鬚髮著袈裟問曰佛常剃除不答曰不爾佛髮常如剃髮後一七日狀問曰佛初得道時著袈裟不答曰無有白衣得佛者要有三十二相出家著法衣威儀具足捨離煩惱而復一切種智入其身内如王女喻也若凡夫若聲聞若緣覺一切種智終不入其身也佛苦行三阿僧祇劫緣覺百劫聲聞二三身亦可得也佛與大衆止此林中所以然者以稱本要四聖種法又欲

折伏將來弟子憍慢心故若有弟子得諸禪定又有多聞通經藏者謂應常處僧坊堂閣不處林藪而三界法王尚處林野況餘人也又爲將來弟子作軌則故佛既受處山澤後諸弟子甘心受行又欲爲天龍善神說法故一切天龍多樂閑靜是故如來處林樹下是時舍利弗獨住不空道山中受天王釋夫人阿修羅女請四月安居問曰人云何能消天食耶答曰得禪定人不可思議不足致疑也又諸天食多人雖得食不得如天食法必食則消昔維衛佛時高行梵志因緣應此中說凡馬食麥二升一升與馬一升與比丘中有良馬食麥四升二升與馬二升與佛問佛法平等何以一多一少答曰僧祇物者法應平等此檀越麥隨施主意又佛身大比丘身小各量腹食不失平等義也阿難取佛分麥并取自分入聚落中一女人前讚佛功德讚佛色身及法身也梵音聲菩薩修行時於口四業多修二業一不惡口得梵音聲二修不非時語得凡所言說人皆信受若作飯者應彌勒佛時作轉輪聖王玉女寶自作飯者此福無量以此因緣故必至阿耨多羅三藐三菩提凡發菩提心有二種一見佛發心二聞法發心此女人亦見佛亦聞法先聞阿難說佛功德後取麥時以心福深重故一切林障廓然開闢遥見世尊阿難以指示之此是佛也女人見佛光相殊特內心喜勇發菩提心佛言除佛五衆餘殘出家人皆名外道食者十五種食皆名爲食是中犯者若比丘一時與外道十五種食一波逸提若一一與一一波

逸提不犯者若外道外道女病若親里若求出家時與不犯出家時者四月試時化食若化主欲令人食飽滿即得飽滿若不欲者即不得也若盜化物得對手偷蘭遮食化食無殘宿食罪若五衆勸檀越作食一切無過但比丘食三種所勸食波逸提食比丘沙彌所勸食無罪也若自手與一切九十六種異見人食不問在家出家裸形有衣悉波逸提若教人與突吉羅與一切無見人食無咎若衆僧與外道食亦無過正不得自手與

九十事第四十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲滅誹謗故爲息諸惡法增長善法故是中犯者若比丘故往看軍發行得見波逸提不見突吉羅軍有四兵象兵馬兵車兵步兵或四兵爲一軍或三二一兵爲一軍若故往觀乃至一兵軍從高至下從下向高得見波逸提不得見突吉羅若不故往以行來因緣道由中過不犯若住立看壞威儀突吉羅若左右反顧看突吉羅除因緣因緣者若王王夫人太子大臣大官諸將如是等遣使喚往者不犯凡夫人亦爾止誹謗故若喚不往當言比丘有所求時不喚自來無所求時故喚不來爲沙門果故若往說法或得須陀洹或得斯陀含或得阿那含又長信敬善根故又以道俗相須長養佛法故是以聽往以歡喜心故得沙門果也

九十事第四十六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是

中犯者若比丘往軍中過二夜宿當至第三夜地了時波逸提若軍中病若狂心亂心病壞心不犯

九十事第四十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘往看軍陣著器仗得見波逸提不見突吉羅若從下向高從高向下得見者波逸提不得見突吉羅四兵乃至一軍亦如是若觀牙旗幢旛兩陣合戰波逸提不犯者不故往有因緣道由中過不犯此戒體比丘在軍中二宿時故往看軍陣著器仗牙旗幢旛兩陣合戰波逸提設不在軍二宿住時故往看乃至軍陣合戰亦波逸提若坐不見故立看者突吉羅乃至見軍幢旛波逸提

九十事第四十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘以瞋心故若以手打若肘若膝若脚若杖打皆波逸提若餘身分打皆突吉羅若爲咒故若食噎打拍不犯若比丘打比丘尼突吉羅若打三衆突吉羅若打得戒沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵比丘悉波逸提戲笑打他突吉羅六罪人五法人越濟人賊住人本破戒捨戒還俗更作比丘在家無師僧汙比丘尼殺阿羅漢不能男不見擯不作擯惡邪不除擯打者皆突吉羅若打他或波羅夷或僧殘或偷蘭遮或突吉羅或波夜提若殺心打他死者波羅夷不死偷蘭遮若婬亂心打比丘尼式叉摩尼沙彌尼白衣女人悉僧殘若無殺意但瞋心打比丘波逸提打不滿及打餘人皆突吉羅

九十事第四十九

此是共戒尼俱波逸提三衆突吉羅此與前戒打擬爲異餘義盡同前戒若打波逸提擧擬欲打便止突吉羅以打不滿故此戒本意不規打直欲掌擬令其惱怖但擬波夜提如本意欲女人上出精若遂意僧殘若不精出直摩捉便止偷蘭遮若本心直規摩捉樂意僧殘此二戒亦爾是中犯者若比丘擧手掌脚掌擧肘擧膝杖擬向比丘波逸提擬向比丘尼式叉摩尼沙彌尼突吉羅若擬向得戒沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵苦切驅出等羯磨人皆波逸提六罪人五法人越濟人賊住人本破戒捨戒還俗更作比丘在家無師僧汙比丘尼殺阿羅漢不見擯不作擯惡邪不除擯不能男盡突吉羅或有擬向波羅夷偷蘭遮波逸提突吉羅若殺心擬向他死者波羅夷不死者偷蘭遮不作殺心但瞋心擬向比丘波逸提餘身分擬向突吉羅擬向餘人突吉羅不犯者若比丘擧掌遮惡獸若遮惡人如是等爲救護恐難不犯

九十事第五十

此是共戒少分不共尼覆藏七波羅夷波逸提覆藏行婬波羅夷犯波羅夷此不共戒三衆突吉羅無根誹謗他有四種以無根波羅夷謗他僧殘以無根出佛身血無根破僧輪謗他四人偷蘭遮以無根僧殘謗他波逸提以無根波逸提波羅提提舍尼突吉羅謗他突吉羅是名四種向未受具戒人說他麤罪有三種一波羅夷僧殘得波逸提二說他出佛身血破僧輪得對手偷蘭遮三說他波逸

提波羅提提舍尼突吉羅得突吉羅覆藏麤罪有三種覆藏波羅夷僧殘得波逸提覆藏出佛身血壞僧輪得對手偷蘭遮下三篇得突吉羅

九十事第五十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體若比丘爲惱故令失食將向白衣舍惱使令還是中犯者若比丘語餘比丘言汝來共到他家若未來入城門令還者突吉羅若入城門令還者亦突吉羅若未來入外門中門内門令還者突吉羅若入内門未至聞處令還者亦突吉羅若至聞處令還者波逸提如跋難陀語達摩令還時檀越聞處是名聞處若檀越偶出見其還去喚使令住若聞而不住突吉羅若不聞者波逸提

九十事第五十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體無病無餘因緣露地然火向得罪冷熱風病隨何病須火消息是名病可然火物凡有五種一草二木三牛屎四木皮五糞掃此五種物若自然若使人然波逸提必在無覆障處然向物五事中若一時以五種著火中一波逸提若一一著火中一一波逸提若他先然火後隨何事著火中各得波逸提若與他前已然薪突吉羅若手把火東西房無罪若以一莖小薪若一把草著火中波逸提若露地火灰炭著火中突吉羅不犯者若病若煑飯煑羹煑粥煑肉煑湯煑染熏鉢治杖治戶鉤如是等因緣不犯若行路盛寒不犯

九十事第五十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯羯磨䟦難陀者或言驅出羯磨或言依止羯磨或言不見擯羯磨或言惡邪不除擯羯磨佐助六群比丘者或言六群中一人或言六群門徒甚多是門徒中一人僧事者若白羯磨白二白四若布薩説戒自恣若差十四人是中犯者若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提隨心悔言一一波逸提除僧羯磨事僧凡所斷事和合作已後悔譏訶突吉羅若僧如法作一切羯磨事已後訶言不可波逸提若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能有所轉易故默然而不訶後言不可無罪除僧羯磨一切非羯磨事衆僧和合共斷決之後更訶者若順法順毗尼者波逸提若雖是王制僧制不順毗尼突吉羅

九十事第五十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆無犯邊小房者或言諸房舍最是邊外故言邊又言房舍卑陋少諸卧具所須於三品中最是下者故名爲邊與諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲息誹謗故與未受大戒一房過二宿波逸提所以聽二宿者以若都不聽或有失命因緣又若不聽二宿必有種種惱事因緣以憐愍故得共二宿以護佛法故不聽三宿未受大戒者除比丘比丘尼餘一切人是舍有四種一者一切覆一切障二者一切障不一切覆三者一切覆半障四者一切覆少障是中犯者若比丘與未受大戒人四種舍中宿過二夜波逸提起已還卧得爾所波夜提若通夜坐不犯若共宿過二夜已第三夜更共異

人宿波逸提以前人相續故若共宿二夜已移在餘處過一宿已還共同宿無過若直有覆無障突吉羅若但有障無覆突吉羅若都入內閉戶無犯若大籬牆內無過若黃門二根共宿一夜突吉羅過二宿波逸提若一切覆三邊障一邊不障突吉羅

九十事第五十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅阿利吒比丘先是外道弟子外道邪師遣入佛法中倒亂佛法其人聰明利根不經少時通達三藏即便倒說云何障道法不能障道盡其智辯不能令成此戒體先三輭語約勑不止次僧中白四羯磨約勑若如法如律如佛教三諫不止波逸提三衆惡邪不除亦三教不止盡滅擯

九十事第五十六

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆不犯與諸比丘結戒者為滅惡法故為佛法清淨故此戒體若比丘知比丘如法作惡邪不除擯便與共住同室宿波逸提共事者有二種事一法事二財物事共住者共是人住作白白二白四羯磨布薩說戒自恣差十四人羯磨是中犯者若比丘共擯人作法事若教經法若羯磨波逸提若經說事事波逸提若別句說句句波逸提若從擯人問義受經亦如是共財者若比丘與擯人衣鉢乃至與終身藥皆波逸提若從擯人取衣鉢乃至取終身藥皆波逸提若四種舍中共卧者波逸提起已還卧隨起還卧一一波逸提若通夜坐不卧突吉羅

九十事第五十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆無犯此戒體若比丘知是滅擯沙彌便畜營恤共事共宿波逸提是中犯者若比丘教擯沙彌經法若偈說偈偈波逸提若經說事事波夜提若別句說句句波逸提若從擯沙彌受經讀誦亦如是若與衣鉢乃至終身藥皆波逸提若從取鉢取衣乃至終身藥皆波逸提若四種房中共宿波逸提若起已還卧隨起還卧隨得爾所波逸提若通夜坐不卧亦波逸提若沙彌惡邪不除三教不止與滅擯羯磨若服俗作白衣後還作沙彌即先羯磨若受具戒亦即先羯磨若根變作沙彌尼亦即先羯磨三衆共惡邪不除擯共宿共事共住突吉羅共滅擯三衆共宿共事亦突吉羅

九十事第五十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯若寶者金銀硨磲碼碯瑠璃真珠若金薄像凡是寶器捉者一切波逸提若金像自捉舉波逸提若淨人共舉無犯一切似寶若捉若舉無犯若以似寶作女人莊嚴具捉者突吉羅若以作男子莊嚴具除矛矟弓箭刀仗作案勒鞭帶一切捉者無犯若捉鎧一切樂器突吉羅若自捉錢突吉羅若比丘捉重寶波夜提若使三衆白衣捉無犯除僧坊內若住處內若有人忘寶應如是立心取有主來索當還是應爾僧坊內者牆籬壍障內住處內者隨白衣舍安止比丘住處是名住處內此二處有人忘寶在中若有淨人教取看舉若無淨人應自取舉若有主來應問相相應然後與

若不相應不應與若僧籬牆外復非白衣住處不應取次第法如律文説

九十事第五十九

此是共戒尼波逸提三衆突吉羅新衣者不問新故自以初得故名爲新色有五大色黄赤青黑白黄者鬱金根黄藍染赤者羊草落沙染青者或言藍黛是或言其流非即是也是亦禁餘未識其本凡此五大色若自染突吉羅若作衣不成受若作應量衣不應量衣一切不得著若先得五大色衣後更改作如法色則成受持若先作如法色後以五大色後壞者不成受持雖不成受若作三點淨者得一切處著若紺黑青作衣不成受持除三衣餘一切衣但作三點淨著無過若皂木蘭作衣依一切得作亦成受持若非純青淺青及碧作點淨得作衣裹舍勒外若不現得著若作現處衣盡不得著赤黄白色色不純大者亦如是除富羅革屣餘一切衣卧具物乃至腰帶盡應三點淨若不點淨著用者皆波逸提一切不如法色衣不成受持一切如法色衣則成受持一切如法色衣不如法色衣不作淨著者皆波逸提若衣故點滅猶是淨衣不須更點淨若先點淨衣更以新物段補設十處五處但一處作一點淨不須一一淨也以皆却刺補故若但直縫者應各各作點淨若却刺補衣若直縫補衣設不作點淨著者突吉羅凡淨法有三種一者如法三點淨衣一切衆須作淨者比丘得自作二者若果菜五種子應沙彌白衣作淨三者若得二種以革屣若得新靴應令白衣著行五六七歩

即是作淨如畜實用種種寶販賣物此三種物盡白衣邊作淨復有二種淨一故作淨如果菜五種子淳漿若火若刀若爪甲若水故作淨是名故作淨二者不故作淨如果菜五種子若刀火自墮土即名作淨鸜鵒嘴亦爾若雨墮漿中即名爲淨是名不故作淨凡壞色作點淨三種一青二皂三木蘭若如法色衣以五大色作點著者突吉羅除五大色有純色黃藍鬱金落沙青黛及一切青名純色亦不得著若黃赤白衣雖三點淨著突吉羅若先衣財時作點淨復染作色成已若更不點淨無咎以先淨故五純色衣不成受持若作三點淨著得突吉羅若先純色後以如法色壞則成受持紫草㮓皮栢皮地黃紅緋染色黃蘆木盡皆是不如法色以如法色更染覆上則成受持若先如法色後以不如法色更染作點淨得著不成受持

九十事第六十

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘未滿十五日浴者波逸提若滿十五日若過不犯除熱時者春殘一月半夏初一月是二月半名熱時律師云天竺早熱是名天竺熱時如是隨處熱時早晚數取二月半於中浴無犯病者冷熱風病洗浴得差名病時風時必有塵坌汗身體是名風時雨時者必使雨水濕衣汙染身體是名雨時作時者乃至掃僧坊地五六尺名爲作時行路時者乃至半由旬若來若去是中犯者若比丘昨日來今日浴波逸提若明日去今日浴波逸提若即日來去經半由旬浴者無犯

若無諸因緣減半月浴者波逸提若有因緣不語餘比丘輒浴者突吉羅

九十事第六十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲憐愍故爲斷罪惡故爲長敬信心故是中犯者有三種奪畜生命波逸提自奪教奪遣使凡三事以成殺罪一衆生想二殺衆生意三斷命波逸提自殺者欲令死故若手拳若以頭脚若杖木瓦石刀矟弓箭等能殺衆生物以此打擲若死者波逸提若不即死後因是死波逸提若不即死後不因是死突吉羅若以毒藥著眼中若著身處分中若著食中若著行處卧處若死不死義如前說若作弶機撥按腹墮胎乃至母腹中初得二根念欲令死不死義如前說若教殺若遣使殺教使殺此乃殺彼突吉羅教令來殺乃去時殺突吉羅如是種種殺義如波羅夷中說正以人與畜生爲異耳

九十事第六十二

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突吉羅是中犯者有六因緣一生二受具戒三犯四問五物六法生者有二種一問餘比丘汝何時生問汝腋下何時毛生口邊何時生鬚咽喉何時現受具戒有四種若比丘問餘比丘汝何時受具戒二誰是汝和尚阿闍梨誰是汝教授師三問汝於十衆受具戒五衆中受耶四問汝於界外受具戒爲界内受耶犯者有四種一言犯僧殘二犯波逸提三犯波羅提提舍尼四犯突吉羅問者問他比丘汝某聚落行某巷行到某家坐某處共某女人語是

惡名女人也到某尼坊共某尼語邪惡名尼也是名問物者若比丘語餘比丘汝誰同心用鉢乃至終身藥法者若比丘語他比丘莫多畜衣莫數數食莫別衆食莫他不請入他家莫非時入聚落莫不著僧伽梨入村邑於前六事中生者或得波逸提或得突吉羅或無罪若推其生時年歲及三相久近未應受具戒而受具戒前人實不得戒爲慈愍好心語者無罪若故欲令其疑悔突吉羅若前人有戒欲惱令疑悔波逸提若以後五事欲令疑悔故語者不問前比丘疑悔不疑悔盡波逸提除此六事更以餘事欲令疑悔故語者突吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多語言等是人非比丘非沙門非釋子若以此六事令餘人疑悔者突吉羅所謂若比丘尼三衆在家無師僧本破戒還俗後作比丘越濟人賊住滅擯人六罪人五法人狂心亂心病壞心殺阿羅漢汙比丘尼本不能男盡突吉羅若得戒沙彌盲瞎聾瘂不見擯不作擯惡邪不除擯波利婆沙摩那埵依止等四羯磨人盡波逸提若以此六事遣使教人突吉羅

九十事第六十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘以一指擊攊他比丘波逸提若以二三乃至九指一一擊攊一一波逸提若十指一時擊攊一波逸提若擊攊比丘尼三衆六罪人五法人狂心亂心病壞心在家無師僧如是等人盡突吉羅盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵得戒沙彌不作不見惡邪不除依止等四羯磨人盡波逸提若以木擊攊突

吉羅若教人擊攊突吉羅十七群擊攊死者
是年少小比丘也
九十事第六十四
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與
諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲長敬信故
不廢正業故爲修正念故是中犯者有八種
一者作喜二者作樂三者作笑四者戲五者
弄水六者令他喜七者令他樂八者令他笑
若比丘於八事中趣爲一事若拍水若倒沒
若如魚宛轉若一臂浮若兩臂浮若身踊若
仰浮如是等種種非威儀事一一波逸提乃
至槃上有水若坐牀上以指畫之突吉羅不
犯者若爲學浮若直渡者不犯
九十事第六十五
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅舍
有四種一切覆一切障一切障不一切覆一
切覆不一切障一切覆少障是中犯者若比
丘是四種舍中共女人畜生女宿波逸提若
起還卧隨起還卧得爾所波逸提不犯者通
夜不卧乃至異舍有女人宿孔容狸子入處
是舍中宿波逸提若房中有一女人一波逸
提有十女人十波逸提此戒亦身教成罪亦
人上成罪一卧一波逸提十卧十波逸提是
名身教成罪若一卧有一女人一墮若一卧
時有十女人十墮是名人上得罪若舍一切
覆無障突吉羅若一切覆三邊有障一邊無
障若乃至一邊有障三邊無障突吉羅若四
邊有障不一切覆突吉羅若一切覆一切障
不問大小盡波逸提若作都堂招提舍同覆
同障設使堂舍中有諸小房雖房房各異以

堂同故是一房設使堂四邊有障上覆亦同若比丘在堂内小房中自閉房戶女人復在一小房中以堂一覆故波逸提若白衣舍内房舍各異若比丘在一房中女人在餘房若比丘不閉房戶突吉羅閉戶無犯若是房牆障相連上復同覆而並戶出入處異雖相連同覆但比丘閉戶無罪若樹下突吉羅若人女是畜生女堪作婬欲者波逸提若不堪任作婬欲者如石女根壞鬼神女天女鴿雀等突吉羅

九十事第六十六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者有六種色聲香味觸法色者若比丘作象色馬色羊色水牛色如是如是等可畏色問此是常所見事何以怖畏答以非時故令人怖也若能令人怖若不能皆波逸提是名色聲香味亦如是以非時故令人怖也味者若比丘問他比丘汝今日用何物噉食答言用酪魚又言若用酪魚噉飯者是人得癩癖病若衆令怖若不怖皆波逸提如是等名味觸者若他先敷堅物用坐欲令怖故去堅敷輭事相忽異令驚怖也去輭著堅亦爾如是等以種種異觸怖他名觸也法者若比丘語餘比丘汝莫於生菜中大小便當墮地獄餓鬼畜生若能令怖若不能皆波逸提若比丘自以六事怖若教他怖餘比丘若能令怖若不能皆波逸提除此六事更以餘事怖比丘者突吉羅所謂若以多眠多食多言語當墮地獄餓鬼畜生如是比丘怖他者突吉羅若怖比丘尼三衆六罪人五法人狂心亂心

病壞心在家無師僧越濟人殺阿羅漢汙比丘尼本不能男一切外道出家人一切在家人盡突吉羅得戒沙彌盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵不見不作惡邪不除擯依止等四羯磨人盡波逸提

九十事第六十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘藏他比丘衣鉢戶鉤革屣若覓不得波逸提若不覓得突吉羅若藏石鉢金鉢銀鉢瑠璃鉢如是一切諸寶鉢若覓得不得盡突吉羅若藏五大色衣駝毛牛毛羖羊毛雜羊毛衣盡突吉羅若藏得戒沙彌波利婆沙摩那埵盲瞎聾瘂依止等人不見不作惡邪不除擯人衣鉢盡波逸提若藏六罪人五法人在家無師僧本比丘更出家越濟人賊住人殺阿羅漢汙比丘尼本不能男比丘尼三衆如是等人衣鉢皆突吉羅一切百一物藏盡波逸提若鉢未熏亦波夜提若鉤鉢鍵鎡一切長衣鉢作淨畜者乃至鍼筩藏者波逸提若鍼筩有鍼波逸提無鍼突吉羅

九十事第六十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體本與他衣作誑心與欲使役故令他作已有想作已便奪波逸提所以不與重者不根本與故是中犯者若比丘與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便奪取者波逸提

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

音釋

襆（逢玉切帕也）　机（舉履切案屬）　埿（年題切塗也）　漉（盧谷切瀘也）

邃雖遂切深遠也
㝱莫鳳切與夢同
藪蘇后切
壹烏結切食窒也
恤雪律切振恤也
矟色角切矛屬
鎧可亥切甲也
皂在早切黑色也
屣所綺切皮履也
靴許茄切有𩌏履也
柴即委切喙也
㮈乃帶切木名
緋匪微切絳色也
坌蒲悶切塵埍也
弶其亮切施罟於道也
擊攊攊即狄切以指擊口也

續薩婆多毗尼毗婆沙

失譯人名今附三秦錄

清刻龍藏佛說法變相圖

續薩婆多毗尼毗婆沙序

西京東禪定沙門智首撰

世雄息化律藏枝分遂使天竺聖人隨部別釋自佛教東流年代綿久西土律論頗傳此方然此薩婆多即解其十誦智首宿緣積善早預緇門始進戒品即爲毗尼藏學至於諸律諸論每備披尋常慨斯論要妙而文義闕少乃至江左淮右爰及關西諸有藏經皆親檢閱悉同彫落罕有具者雖復求之彌懇而緣由莫測每恨殘缺滯於譯人靜言思此恒深悲歎比奉詔旨來居禪定幸逢西蜀寶玄律師共談此論闕義玄言本鄉備有非意闇之不勝慶躍於是慇懃三覆問其所由方知此典譯在於蜀若依本翻有其九卷往因魏世道武殄滅法門乃令茲妙旨首末零落遂

使四方皆傳闕本其真言圖備尚蘊成都智首乃託卭僰行人并絡良信經涉三周所願方果以皇隋之馭天下二十六載大業二年歲次丙寅冬十二月躬獲此本傳之京邑智首深願流茲覺水散此慧燈悟彼學徒補其法寶已有一本附齊州神通寺僧沙禪師令於海岱之間諸藏傳寫猶恨晋魏燕趙未獲流布相州靜洪律師毗尼匠主復是智首生年躬蒙訓導今謹附一本屆傳之河朔故具述由序標之卷初願尋覽諸賢無猜惑也

續薩婆多毗尼毗婆沙卷第九
失譯人名今附三秦録

九十事第六十九
謗人犯重偷蘭遮犯突吉羅向一人謗亦犯

九十事第七十
女人同道行者上制尼此制白衣女也義如
上尼中無異也若共多女犯多也

九十事第七十一
賊共行者袈裟（此言染衣也）結愛等亦名染著此
服者在獸不令其畏是故獵師喜假服假服
之後令獸遠見比丘便生畏心遠而避之與
賊行亦爾是以人見比丘共賊行便生不信
是故佛制

九十事第七十二
不滿一十年中人若不滿二十自想不滿不
得戒者眞實不滿乃至無十九故所以不得
戒也胡本十九得戒者不如秦也要數日滿
爲年下不滿得戒者以毋胎足故也共事者
說戒羯磨等共住得罪者以過二宿也若歲
滿日少亦得也若人滿二十自想滿二十僧
中問云不滿者有二種一誤若忘此人得戒
二意不欲受師强與故說不滿此人不得戒
年六十不得受大戒設師僧强授亦不得以
其人不任堪苦行道又心智鈍弱唯聽爲沙
彌七歲已下亦不聽度度受戒俱突吉羅僧
祇家有觀相貌義年未滿二十不聽者以其
輕躁不耐寒苦若受大戒人多訶責若是沙
彌人則不訶故也尼十二得者爲夫家所使
任忍衆苦加猒本事也

九十事第七十三

掘地中生地者胡本云實地不生者云不實地四月及八月此是雨時地相連著潤勢相淹能生草木故義名生地餘無雨時日炙乾燥風吹土起而不生草故義名不生地也若觸此上乾土犯突吉羅下侵濕地犯墮牆根齊築處不犯以異於地故地雖築治若濕相淹發犯墮凡欲取菜草土當遥言某處有好者淨來若到邊指示犯也蟻封雨時犯突吉羅以非根本實地故若中生草觸草犯墮封土犯突吉羅所以犯突吉羅者有少相連分故屋下地犯墮屋上牆上生草如蟻封通覆處處地若土起犯突吉羅及下地犯墮

九十事第七十四

四月請中佛遮非時非親里乞六群以釋摩男是親故四月竟巳從乞以非時非法訶責強索故制之以數數請者或請主官事忽遽不如所請後更請或二月巳盡後有財更請二月或多財人數數請故事不一同三時之中隨請若夏初請夏中受若夏半來請不盡四月則并入冬分受餘時亦爾别請者私請大德人不犯

九十事第七十五

結同戒者若二部同戒必於大僧中結後令大比丘告尼以女人賤當從大僧受故若獨結尼戒就二部中也或因尼起同或因比丘起同或俱因起不同修多羅者四阿含及二百五十戒毗尼者言折伏以能折伏貪恚癡故諸律是也摩多勒伽者善釋諸法相義有似阿毗曇也毗婆沙者云何毗曇及戒增一是以明義相論色非色教非教等故也及入

毗尼經者餘經中諸說戒處是云若以此經中戒向未受大戒說突吉羅要心口輕其人不來聽戒犯若有餘事不來無苦

九十事第七十六

往聽鬬諍犯者以能破佛法令僧爲二部是故制諍後聽者犯所以在高下處聽犯者以諍事重故不同說戒布薩羯磨等也此中諍人及餘不諍人來聽及向人說不說皆犯

九十事第七十七

僧斷事時默然起去中若但明白白二白四羯磨者以百一羯磨入此三中故輕事白羯磨中事白二重事白四說此三羯磨時若起去犯墮餘非羯磨事起去犯突吉羅

九十事第七十八

不恭敬者胡本記云惱他也凡四事惱他與記識已師及於已是上座語令莫作是事初順言不作後作一也二逆言當作犯墮惱下座犯突吉羅未與記時有二事犯突吉羅

九十事第七十九

飲酒中凡有酒香酒味醉此三中若飲一犯墮也噉麴犯者云此麴以麥及藥草以酒和臥之後乾持行和水飲之令人醉也餘麴無犯也若過是罪者此酒極重飲之者能作四逆除破僧逆以破僧要自稱爲佛故亦能破一切戒及餘衆惡也

九十事第八十

非時入聚落中明在阿練若處者有檀越近聚落外作住處學問處及阿練若處有遠阿練若住畏賊故近聚落作僧藏也若寺在聚落外不白出寺至城門犯突吉羅又云入聚

落内時若總白入聚落後到隨意所至也若別相白若先不白隨見異寺比丘白無犯

九十事第八十一

食前後者此爲檀越家比丘結也緣跋難陀出百兩金錢百兩貯畜百兩飲食此施主所以請佛及僧欲在僧中從其乞生然知其欲乞故先至巳餘行晚來因制戒也檀越道人設食日晨白僧往不犯不白往者犯墮若白往於道中至餘家索食食得正食墮助食突吉羅若與僧一時去不白先入者墮主人明日當作食今日自往者墮除主人喚食後主人不留輒自往者墮作經勞主人僧先至而行直報同學得犯與不犯與上同雖大界内方後到者隨食後未覲去者墮餘道人欲私近寺白衣家不白亦犯墮也入城突吉羅若白而還晚令僧惱者突吉羅

九十事第八十二

門者王宮外門也門閫者宮門前一限木也過此木犯未藏寶者王巳出外夫人未起其進御時所著寶衣輕明照徹内身外現以發欲意未藏此衣名未藏寶又女爲男寶夫人未以餘衣覆身亦名未藏寶夜未曉者胡本有二義一未曉二夫人未起王及夫人未出寶衣未藏入限木内犯巳出巳藏入限不犯及王夫人大臣太子勢力强將入不犯或未藏寶夫人無突吉羅有夫人無寶突吉羅入天龍鬼神宮門突吉羅入空宮門不犯王者取聚落主巳上也

九十事第八十三

我今始知是法者云輕心聽亂心聽戒故犯

云初至衆學犯突吉羅說竟犯隨實先知言
始知犯妄語墮此中正結不專心聽罪也
九十事第八十四
鍼筩者以是小物故所以不入三十事故又
應破故若還主主不受若與他則生惱施僧
則非法唯毀棄骨者象馬龍骨牙者象及豬
牙齒者象馬豬齒角者牛羊鹿角也貪好故
不淨故犯也現餘鉢支等亦爾也
九十事第八十五
高廣牀者以生憍慢故木牀高大悉犯俗人
八戒同是也八指者一指二寸也隨得者明
用時隨坐卧得罪所以不入捨墮者以截斷
故截使應量入僧中悔若下濕處聽八指支
脚過八指盡犯也
九十事第八十六
兜羅者草木華綿之總稱也以是貴人所畜
故又人所嫌故喜生蟲故又若卧輭煗上後
得寒及麤鞕時不堪忍故乞時犯突吉羅隨
貯至成犯墮凡施佛即得其福無從用生令
佛不用故僧則常用福則常生故應護作卧
具也
九十事第八十七
覆瘡衣者先未聽畜涅槃僧有一比丘病癰
膿血流出汙安多衛佛見聽畜覆瘡衣乃至
瘡差後十日內畜不犯既聽涅槃僧患瘡時
涅槃僧內著之量如涅槃僧
九十事第八十八
尼師壇者本佛在時不卧故小作後因難陀
聽益縷際從織邊唯於一頭更益一搩手凡
長六尺廣三尺令比丘卧故僧卧具量四八

尺也今若欲作尼師壇量故如本作也云以此先制故所以在此中也後以結三十捨墮則入捨墮今作不如法便入捨墮也

九十事第八十九

雨浴衣中求願佛不與過願者云過願如王大人法有從求願所索禮必不違若求妻妾奴婢田宅悉與佛以過此不如法與故云不與過願唯與如法願也云今凡比丘浴若露覆室要不共白衣及覆上身要當著竭支一當有羞媿二喜生他欲想故昔有羅漢比丘洗有一比丘見其身體鮮淨細輭便欲心生後不久男根墮落即有女根則休道爲俗生子後還遇見即便識之知本所因即歸情求及羅漢教令悔過用心純至還得男根故宜不露形也云婬持戒大比丘及沙彌罪同破七寶塔勸人令出家精進斯福同塔也

九十事第九十

云佛衣量佛身丈六常人半之衣量廣長皆應半也佛弟難陀短佛四指衣應減長中一尺廣中四寸難陀先著上衣佛著中衣今不聽過等聽著下衣常人則下中下也佛衣色如金詰施加毛氎色亦爾故難陀衣宜當覆沙（覆沙者此言壞色也）令同比丘衣色

四悔過第一事

此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙彌尼無犯沙彌突吉羅此戒體無罪名一人邊一說悔過是中犯者若比丘不病入聚落中非親比丘尼邊自手取根食得波羅提提舍尼罪若一時取十五種食一波羅提提舍尼若一一取十五波羅提提舍尼不犯者若病若親里

比丘尼若天祠中多人聚中與若沙門住處與聚落外若比丘尼坊舍中與不犯

第二事

此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙彌尼無犯沙彌突吉羅是中犯者若比丘受比丘尼所教與食得波羅提提舍尼罪隨受得爾所波羅提提舍尼若二部僧共坐一部僧中若有一人語是比丘尼者第二部僧亦名為語若別入別坐別食別出者是中入檀越門比丘應問出比丘何比丘尼是中教檀越與比丘食若言某應問約勑未答言已約勑是入比丘亦名約勑有諸比丘出城門時有比丘入者應問出者若出未約勑入者應約勑若出約勑入者亦名約勑

第三事

此戒與比丘尼共三衆不共是中犯者若比丘學家中僧作學家羯磨已先不請後來自手取根食得波羅提提舍尼若一時取十五種食得一罪若異時各各取得十五波羅提提舍尼

第四事

此是不共戒四衆無犯是中犯者若比丘僧未差是人不僧坊外自手取根食僧坊內取得波羅提提舍尼罪若比丘受僧羯磨已是比丘知是中有賊入應將淨人是中立若是中見人有似賊者應取是食語諸持食人汝莫來入是中有人似賊若是持食人強來者不犯律師云所羯磨人必使勇健多力能却賊者若不能却一切僧盡應至有賊處若復不能應語聚落檀越令多人防護也

衆學初此是共戒諸比丘極高著泥洹僧者非是五比丘非是優爲迦葉等亦非舍利弗目揵連等又非善來比丘多是白四羯磨受具戒者如釋種千人同時出家者此諸人等多壞威儀如釋種比丘本出豪族以先習故下著泥洹僧諸婆羅門外道在佛法中出家高著泥洹僧諸六群比丘參差著泥洹僧問曰五篇戒中佛何以止制著泥洹僧著三衣觀去來現佛及淨居天耶答曰佛結五篇戒皆應觀三世諸佛及淨居天但年歲久遠文字漏落餘篇盡無此中獨有復次結五篇戒此最在初後結集法藏者詮次在後以此篇貫初故餘篇不說復次此戒於餘篇是輕者將來弟子不生重心是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨居天而後結也使來世衆生不生慢罪復次三世諸佛結戒有同不同於五篇戒中不必盡同此著泥洹僧袈裟三世諸佛一切盡同是故此戒觀諸佛及淨居天餘篇不觀也問曰此衆學戒結既在初而在後也答曰佛在初結後集法藏者詮次在後何以故罪名雖一而輕重有五以重戒在先輕戒在後此戒於五篇中最輕是故在後又以一是實罪二是遮罪以實在初遮在後又以一是無殘二是有殘又以如焦敗種又以如多羅葉是故重者在初輕者在後問曰餘篇不言應當學而此戒獨爾答曰餘戒易持而罪重犯則成罪或衆中悔或對手悔此戒難持而罪輕脫爾有犯心悔念學罪即滅也以戒難持易犯故常慎心念學不結罪名直言應當學也高下著內衣者高著內衣不過踝

上四指極下不得過踝上下過名高下若比丘沙彌遠行來時應踝上二搩手上至膝下比丘尼式叉摩尼沙彌尼一切時踝上二指正使行來不得高也三不參差四不如鍼頭五不如多羅葉六不如象鼻七不如麨摶八不細襵九不著茸十不并襵兩邊十一不著細縷內衣十二周齊著三衣有四事高下者在泥洹僧上四指三不參差四周齊也

入白衣舍有四十一事受食有二十七事一一心受飯二一心受羹三不溢鉢受羹飯四羹飯等食五不拘飯食六不構飯食七不大摶飯食八不手把食九不豫張口待食十不含食語十一不齧半食十二不吸食作聲十三不嚼食作聲十四不味咽食十五不吐舌食十六不縮鼻食十七不舐手食十八不指拄鉢食十九不振手食二十不棄著手飯二十一不膩手捉飲器二十二不病不得自為索羹飯二十三不飯覆羹更望得二十四不相看比坐鉢二十五端視鉢二十六次第噉食盡二十七洗鉢水有飯不問主人不應棄舍內為人說法有十九事大小便唾洟有三事上樹有一事

七滅諍第一事

自言滅諍法五眾有事及五篇戒有犯不犯事盡自言滅諍法滅也自言滅諍有十種非法十種如法十非法者若比丘犯波羅夷罪自言不犯眾僧問言汝自說犯不自言不犯是名非法又比丘犯僧殘波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯眾僧問言汝自說犯不自言不犯是名五非法也又比丘不犯波

羅夷罪自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名非法有比丘不犯僧殘波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名十非法十如法者有比丘犯波羅夷自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名如法有比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名五如法又比丘不犯波羅夷僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名十如法

第二事

現前滅諍有二種非法二種如法二非法者有非法僧約勑非法僧令折伏與現前滅諍有非法僧約勑非法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至不如法一人約勑不如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一非法現前毗尼有不如法僧約勑如法令折伏與現前毗尼有不如法僧約勑如法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至不如法一人約勑如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名二非法現前毗尼二種如法現前毗尼者有如法僧約勑如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約勑如法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至如法一人約勑如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一如法現前毗尼又如法僧約勑不如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約勑不如法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至如法一人約勑不如法一人僧三

人二人令折伏與現前毗尼是名二種如法
現前毗尼
第三事
此是守護毗尼三衆盡與憶念毗尼五篇戒
盡與憶念毗尼與憶念毗尼必白四羯磨與
或現前或不現前比丘比丘尼現前三衆不
現前若比丘得憶念已若反戒作沙彌即先
憶念若反戒還俗後更出家若作沙彌若受
具戒即先憶念若根變作沙彌尼即先憶念
若沙彌得憶念已若受具戒即先憶念若反
戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先
憶念若根變作沙彌尼亦即先憶念若比丘
尼式叉摩尼沙彌尼得憶念已展轉次第如
比丘沙彌法有三種非法憶念毗尼有三種
如法憶念毗尼三種非法者有比丘犯無殘
罪自言犯有殘罪是比丘從僧乞憶念毗尼
若僧與是比丘憶念毗尼是名非法何以故
是人應滅擯故又如施越比丘癡狂心故多
作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還
得本心先所作罪若僧三人二人一人常說
是事是人從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶
念毗尼是名非法何以故是人應與不癡毗
尼故又如訶多比丘無慚無愧破戒有見聞
疑罪是人自言我有是罪後言我無是罪若
僧與是人憶念毗尼是名非法何以故是人
應與實覓毗尼故是名三非法憶念毗尼三
如法者又如陀驃比丘爲慈地比丘尼無根
波羅夷謗故若僧三人二人一人常說是事
是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念
毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼

故又如一比丘犯罪是罪發露如法悔過除滅若僧三人二人一人猶說是事是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如比丘未犯是罪將必當犯以是事故若僧三人二人一人說是犯罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故是名三如法憶念毗尼憶念毗尼行法者餘比丘不應出其罪過不應令憶念不應乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽突吉羅若受他乞聽亦突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波夜提

第四事

此是守護毗尼五衆盡與不癡毗尼與不癡毗尼必白四羯磨與或現前或不現前比丘比丘尼現前三衆不現前若比丘得不癡毗尼已若反戒作沙彌即先不癡毗尼若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先不癡毗尼若根變作比丘尼即先不癡毗尼若沙彌得不癡毗尼已若受具戒即先不癡毗尼若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先不癡毗尼若根變作沙彌尼亦即先不癡毗尼若比丘尼式叉摩尼沙彌尼得不癡毗尼已展轉次第如比丘沙彌法不癡毗尼有四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂現狂癡相貌諸比丘僧中問汝狂癡時有所作令憶念不答言長老我憶念癡故作他人教我使作二憶夢中作三憶裸形東西走立大小便四也是人從乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四非法四如法

者有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不答言不憶念他不教我作不憶念夢中作不憶裸形東西走不憶立大小便是人從僧乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四如法不癡毗尼得不癡毗尼行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受他比丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受他乞聽亦得突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波夜提罪

第五事

此是折伏毗尼一切五篇戒盡與實覓毗尼一切五衆盡與此毗尼比丘比丘尼現前三衆不現前白四羯磨與實覓毗尼有五種非法五種如法五種非法者有比丘犯波羅夷先言不犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是名非法何以故是人應與滅擯故有比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅先言不犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是名非法何以故是人隨所犯應治故五如法者有比丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是人實覓毗尼是名如法何以故是人應與實覓故若比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅先言犯後言不犯若僧與是比丘實覓毗尼是名如法何以故是人應與實覓毗尼故實覓毗尼行法者是比丘不應與他受大戒不得受他依止不應畜新舊沙彌不得教比丘尼法若僧羯磨教化比丘尼不應受僧所與作實覓毗尼罪更不應犯若似是罪及過是罪亦不應作不應訶僧羯磨亦不應訶

作羯磨人不應從他乞聽不應遮說戒不應遮受戒不應遮自恣不應出無罪比丘過罪不應共同事應調伏心行隨順比丘僧意若不如是行法者盡形不得離是羯磨

第六事

多覓毗尼者多求因緣斷多處求斷從多處斷故名多覓毗尼行籌時斷事時一切僧集不得取欲何以故或多比丘說非法故是名一切行籌此中一切比丘不應取欲如行鉢法也若不能斷乃至彼處僧坊中若有三人二人一比丘持三藏四衆所重者應到彼處應語彼一比丘如前次第事具足向說是大德比丘應作是語不可二人相言俱得勝也是中必一勝一負如是語者是名如法說若不如是語者是名非法說是諸相言比丘若如法斷事已還更發起波逸提若但訶責言是斷事不如法犯突吉羅闥賴吒利者闥賴名地吒利名住智勝自在於正法不動如人住地無傾覆也應滅期者恐事纏難斷當云受語有偏故亦恐前人求及於已故也應捨付僧者以從僧中來既不能滅宜還付本故也僧現前者明僧既集中有能遮者而不遮則僧和合名現前也烏迴鳩羅者烏迴名二鳩羅名平等心無二其平如稱令必以二人有五法五法者不隨愛故捨有罪不隨瞋故罰無過不畏彼故而違法不癡故不畏罪非法輕斷事也知斷不斷故名烏迴鳩羅與欲已小遠去者恐僧中有相佐助事必叵斷故也所以取欲者令有相助者後更無言故更立烏迴鳩羅者諍事遂增恐有破僧之由妨

行道故故更著多方能善斷事者不必具五法也遣使近處僧者若就他處事必增多難斷故遣使也彼既來已若彼中能者云七日盡已破安居者以未開三十九夜故也闍其處乃至持摩多勒伽者佛法有二柱能持佛法謂坐禪學問故求此人輩亦中有大德人令諍事羞難故也傳事人斷者恐至他處難滅亦望其人向他處僧有媿受諫故又坐禪道遠之勞故亦惡事得滅為善故作期者以事起從夏故除夏三月取餘九月明事若亘斷其當作方宜令斷莫令還至夏分也若能者付以傳事便還所以界外令滿衆者明差四人使界外滅僧若事可斷必令後不起故應還衆中重作羯磨也為五事故立行籌人也疾滅也强者有三一其人身有力二倚有

力人三有錢力往來從一住處至一住處者明事久既經多處不斷事纏堅結其人無慙無媿心轉姦巧故所以行籌者事既難斷若說一是一非必增其惡心故行籌於衆人前好惡自伏理亦無偏藏行籌者行籌人心為非法人故望取非法者多若在明處助非法者羞取非法籌故也期行者要共想親者要也一切僧取籌者以此事重故一切悉集說戒自恣雖要猶有不來此將欲令相助者後無語故亦恐受欲人多取非法籌故四衆所尊重者以上取二種籌停等亘斷故就有德人衆所歸伏無不用語設有不隨者羞亦為諸人所笑必受語傳事人多說事不說人大德比丘亦直說事是非不說人有事二人各自內知而伏則勝負相現也還發起波逸提

者以二罪印之令彼此後更無言故結罪也

第七事

何以名布草毗尼或有一住處諸比丘喜鬪諍相言是諸比丘應和合一處已應作是念諸長老我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或未起事便起已起事不可滅作是念故白僧若僧時到僧忍是事以布草毗尼滅是名白諸比丘應分作二部是中若有上座大長老應語此一部言我等大失非得大衰非利大惡非善我等信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本僧中或有未起事便起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭罪除白衣相應罪是汝等現前發露悔過不覆藏是中若無一比丘遮是事者應到第二部衆所是中若有長老上座應語言我等大失非得大衰非利大惡非善我等信故佛法中出家求道今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自爲及爲彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不答言見罪如法悔過草覆莫復更起

第二部衆亦如是說是名如布草毗尼法

一切鬪諍非謗犯罪和合事現前毗尼所攝惟有下四事用上七毗尼滅無餘也

一切善不善無記及十四破僧六諍本生通名諍事（在人名諍在僧名事）用三毗尼滅（現前多見布草也）從見聞疑根生作不作俱言犯通名出事（在人名出）

在僧名事用四毗尼滅現前憶念不癡實覓從身作口作身心作口心作身口心作生通名犯事方便名犯事成名破不悔名越用二毗尼滅現前自言從白白二白四布薩自恣差十四人從僧至僧爲事本通名作事用一毗尼現前也

續薩婆多毗尼毗婆沙卷第九

音釋

緇莊持切帛黑也 閱欲雪切察也 邛僰邛渠容切僰鼻墨切邛僰皆蠻南夷名 井絡絡歷各切岷山之精上為井絡 麴丘六切酒母也 嚫初覲切 閫苦本切門限也 煗乃管切與煖同 鞕魚孟切與硬同 踝戶瓦切足骨也 釿舉欣切與斤同 摶徒官切團也 襵陟涉切猶摺也 茸如容切正作蘢罽也切 吸許及切猶飲也 縮所六切歛鼻也 舐甚爾切舌餂也 闥他達

出家授近圓羯磨儀範

元帝師苾芻拔合思巴集

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部出家授近圓羯磨儀範

原夫贍部嘉運至四佛釋迦文如來遺教利見也大元御世第五主憲天述道仁文義武大光孝皇帝登極也天資福慧諦信內乘普使萬邦咸歸一化雖敷天垂拱而至治無垠眷支那弘道而在躬不息欲以自佛相承師資繼踵迄今不替正戒儀範爲拳拳從善之行人俾一一恒持於淨戒精練三業堅守四儀此實聖皇匡正佛法之睿旨也昔因善逝與人天衆普說無諍聲聞藏教一切有部別解脫經依此採拾未得令得律儀方便羯磨儀範此乃聖光德師之總集也始從天竺次屆西番爰有洞達五明法王大士薩思迦扮底達名稱普聞上足苾芻拔合思巴乃吾門法主大元帝師道德恢隆行位叵測援茲儀

範衍布中原令通解三藏比丘住思觀演說正本翻譯人善三國聲明辯才無礙舍伊羅國翰林承旨彈壓孫傳華文譯主生緣北庭都護府解二種音法詞通辯諸路釋門總統合台薩哩都通暨翰林學士安藏總以諸國言詮奉詔譯成儀式序本帝師之親製繪爲華跡以編陳始末粗彰聊記歲月時庚午歲至元七年冬至後二日序

出家授近圓羯磨儀範苾芻習學略法附

元帝師苾芻拔合思巴集

敬禮一切智

凡有欲求出家者隨意詣一師處師即應問所有障法應如是問汝非外道否汝非年不滿十五否汝雖年滿十五非不能驚烏否雖能驚烏非年不滿七歲否汝非奴等否汝非負債否汝非父母不聽許否汝雖父母不聽許非不遠鄉所否汝非有疾病否汝非汙苾芻尼否汝非賊住否汝非別住否汝非不共住否汝非閹割人否汝非黃門否汝非化人否汝非傍生否汝非趣外道否曾作外道先已出家還歸外道更復重來汝非殺母否汝非殺父否汝非殺阿羅漢否汝非破和合僧否汝非惡心出佛身血否汝不於四他勝中隨有犯否汝非因有所犯爲不悔過故衆所驅擯否汝非瘸手等否支節不具汝非黃髮等否汝非獨指甲等否汝非王所揀別等否汝非王不聽許否汝雖王不聽許非不遠鄉所否汝非强盜名稱否汝非毒害人否汝非皮匠人否汝非屠膾人否汝非鄙賤種族人否汝非非人趣否汝非北俱盧洲人否汝非再三轉相人否汝非似男子婦人否汝非跛陋人否汝非別州異貌人否問障法時若言是者便可答言隨汝意去若徧淨者即應攝受可授鄔波索迦律儀戒如是授時先教求出家者最初令禮敬佛三徧已次令禮敬軌範師三徧在前蹲居合掌教作是說

大德存念我某甲始從今時乃至命有歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧

伽諸衆中尊大德證知我盡形壽是鄔波索迦如是三說至第三番應言阿遮利耶證知師云好答云善此是授鄔波索迦律儀竟

次授鄔波索迦五學處教云汝隨我說

阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨殺生遠離殺生我某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨殺生遠離殺生此第一支是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持又如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨偷盜邪婬妄語果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處乃至遠離果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處我某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨偷盜邪婬妄語果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處此五支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持師云好答云善此是鄔波索迦儀範竟

次差一苾芻作白衆彼應問本師云所有障難並已問未答言已問若問者善若不問而白者得越法罪次爲白衆一切僧伽當須盡集或巡房告知次將至衆中致禮敬已在上座前蹲居合掌作如是說

大德僧伽存念此某甲從鄔波馱耶某甲希求出家在俗白衣未落鬚髮願於善說法律出家此某甲願欲出家剃除鬚髮披染色衣起正信心捨家趣於非家從鄔波馱耶某甲求出家言無遮難徧淨僧伽許某甲出家否

衆咸言若徧淨者應與出家俱問者善如不問者得越法罪此是爲出家白衆僧儀範竟

次請爲鄔波馱耶者禮親教師已蹲居合掌作如是說

阿遮利耶存念我某甲今請阿遮利耶爲鄔
波馱耶願阿遮利耶爲我作鄔波馱耶由阿
遮利耶爲鄔波馱耶故我當出家如是三說
至第三番應言由鄔波馱耶爲鄔波馱耶故
師云好答云善此是請鄔波馱耶儀範竟
次爲請苾芻看剃髮者彼便盡剃其人後悔
佛言應留頂上少髮問曰除爾頂髻不若言
不者應言隨汝意去若言除者應可剃除次
與洗浴若寒與湯熱授冷水
次親教師應與鉢器并與染衣彼接師足至
目頂已可受鉢衣
次親教師可與著衣與著裙時當須檢察恐
是無根二根及不全等此是初作儀範竟
次授三歸依并出家者先令禮敬佛次令禮
親教師已蹲居合掌教作是說鄔波馱耶存

念我某甲始從今時乃至命存歸依佛陀兩
足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆
中尊彼薄伽梵如來應供正等覺釋迦牟尼
釋迦師子釋迦帝王我等至尊彼既出家我
當隨出棄捨俗容出家形相我正受持我今
正趣如是三說至第三番應言我因事至說
名鄔波馱耶名某甲師云好答云善此是出
家儀範竟
次親教師應付一苾芻與受沙彌律儀護者
彼即應問親教師此人如何是徧淨否若徧
淨者應作沙彌次禮敬佛禮軌範師蹲居合
掌應如是說
大德存念我某甲始從今時乃至命存歸依
佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧
伽諸衆中尊願大德證知盡形壽我是沙彌

如是三説至第三番應言願阿遮利耶證知盡形壽我是沙彌師云好答云善此是授沙彌律儀軌範竟

次除阿遮利外隨一苾芻即當量影作商矩指并晝夜分時等法皆如苾芻戒中作

次授十學處敎云汝隨我説阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨殺生遠離殺生我某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨殺生遠離殺生此第一支是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持又如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨偷盜婬欲妄語果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處歌舞作樂香鬘瓔珞塗彩高牀大牀非時食畜金銀乃至遠離畜金銀我某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨偷盜婬欲妄語果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處歌舞作樂香鬘瓔珞塗彩高牀大牀非時食畜金銀乃至遠離畜金銀此十支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持師云好答云善此是授沙彌戒儀範竟

授具足戒儀範

若彼年滿二十者鄔波馱耶師應與求鉢及三衣等爲請羯磨師屏敎師并入壇場諸苾芻衆若共集時其半月間於防護懺悔守持内各各思尋知已過犯應以防護懺悔守持熏修然後方坐若中國者可集十衆等若邊國者共律師可集五衆等令受戒者初禮敬佛三徧次衆僧處一一各須禮敬三徧然敬有二種一謂五輪至地（謂是額輪二手掌輪二膝輪）二謂兩手執師腨足任行於一旣致敬已應請鄔

波馱耶先以禮敬置一塼或坏以草敷上受戒者其上蹲居合掌若先是鄔波馱耶或是阿遮利耶者隨時稱說若先非二師者應云大德或云尊者若請軌範師者類此應爲當具威儀作如是說

大德仔念我某甲今請大德爲鄔波馱耶願大德爲我作鄔波馱耶由大德爲鄔波馱耶故當授近圓如是三說至第三番應言由鄔波馱耶爲鄔波馱耶故當授近圓師云好答云善此是請鄔波馱耶儀範竟

次鄔波馱耶師應可加持三法衣若是割截縫刺衣者應如是加持將三法衣令各各疊共搭彼人左肩上後親教師共受戒人同起其受戒人兩手持把僧伽胝角（譯爲重複衣）應如是說鄔波馱耶存念我某甲已作成衣是堪可應受用此法衣爲僧伽胝我今守持如是三說師云好答云善次兩手持把嗢怛羅僧伽角（譯爲內衣）應如是說

鄔波馱耶存念我某甲已作成衣是堪可應受用此法衣爲嗢怛羅僧伽我今守持如是三說師云好答云善次兩手持把安怛婆娑角（譯爲內衣）應如是說

鄔波馱耶存念我某甲已作成衣是堪可應受用此法衣爲安怛婆娑我今守持如是三說師云好答云善此是守持截割縫刺三衣儀範

若無割截縫成衣服應以守持段疋應加持時二人俱起將三件物令各各疊共搭彼人左肩上持作僧伽胝物角應如是說

鄔波馱耶存念我某甲此衣爲僧伽胝法衣

我今守持若無障難當作九條衣等及作兩長一短等我當浣洗展張割截裨砌絣縫緣或就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用如是三說師云好答云善次持作嗢怛羅僧伽物角應如是說

鄔波馱耶存念我某甲此衣爲嗢怛羅僧伽我今守持若無障難當作七條兩長一短條象法衣我當浣洗展張割截裨砌絣縫或就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用如是三說師云好答云善次持作安怛婆娑物角應如是說

鄔波馱耶存念我某甲此物爲安怛婆娑我今守持若無障難當作五條安怛婆娑法衣兩長一短我當浣洗展張割截裨砌絣縫或就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用如是三說師云好答云善此是守持未曾割截三衣儀範竟

次將鉢可示衆僧次一苾芻左手掌鉢張右手掩鉢口上從上座一一僧處躬身應如是說或云大德或云具壽存念彼具壽某甲有此波怛羅非小否非大否非白色否應如是問若無障難大衆可皆言好若言好者善若不言者得越法罪此是示鉢儀範竟

次鄔波馱耶應自加持波怛羅應如是作共受戒人同起二人左手共持鉢各各右手掩鉢口上敎如是說

鄔波馱耶存念我某甲此波怛羅應可用食是堪可器是大仙器是乞食器我今守持如是三說師云好答云善此是守持波怛羅儀範竟

次應授坐具濾水羅次後與披僧伽胝衣教禮衆僧三徧應安在見處離聞處教其一心合掌向衆虔誠而立其羯磨師應問衆中誰先從彼鄔波馱耶某甲受請當於屏處爲教示某甲故彼受請者答云我某甲次羯磨師應問汝苾芻某甲某甲爲鄔波馱耶能於屏處教示某甲否彼應答言我能次羯磨師將屏教師爲問障難作單白羯磨次羯磨師坐已應如是說

大德僧伽存念此苾芻某甲某甲爲鄔波馱耶能於屏處教示某甲若僧伽時至聽者僧伽應許此苾芻某甲某甲爲鄔波馱耶與屏處教示某甲此是白此是差屏教師儀範竟

次屏教苾芻將至屏處教禮敬已蹲居合掌作如是說具壽汝聽此是汝眞誠時實語時我今少有問汝汝應以無畏心若有言有若無言無不得虛誑語汝是丈夫否答言是汝具男根否答言具汝年滿二十未答言滿汝三衣鉢具否答言具汝父母在否答言在在者聽汝出家否答言聽若言死者更不須問汝非奴否汝非偷來人否汝非爲求利養來否汝非有爭競人否汝非是他責人否汝非王家揀別人否汝非王家恐懼人否汝非王家毒害人否汝非自與王家作害教他作害人否汝非强盜名稱否汝非黜割人否汝非黃門否汝非汙苾芻尼否汝非賊住否汝非别住否汝非不共住否汝非外道否（現是外道）汝非趣外道否（曾作外道先已出家還歸外道更復重來）汝非殺父否汝非殺母否汝非殺阿羅漢否汝非破和合僧伽否汝非惡心出佛身血否汝非化人

否汝非傍生否應如是問皆答言非汝非負他人或少或多些少債否若言有者應可問言汝能受近圓已還彼債否言能者善若言不能者汝可問彼許者方來汝非先出家否若言我曾出家者應問汝不於四他勝中隨有犯否汝歸俗時善捨學處否答言犯重隨汝意去若無犯者汝現是出家人否若言是者汝行梵行否答言行問言汝名字何答云我名某甲問汝鄔波馱耶名字何答云我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶名某甲具壽應人身中有如是病謂癩病瘦病癭漏疱瘡白癜疥癬串皮脚瘡乾瘦病忘魂飢病寒腫脚氣陰漏時氣病極時氣病或一日二日三日四日風黃痰癊總集病日減日發病長時病暫時病癰疽黃胖痃噎噦病欬嗽喘氣瘤手足刺痛諸塊血病疽病痔漏嘔逆淋瀝困病徧體熱病脅痛骨節煩痛汝無如是等病及餘諸病否答言無具壽汝聽如我今於屏處問汝然諸苾芻於大衆中亦當問汝汝於彼處以無畏心若有言有若無言無還應實答汝且住此未喚莫來此是屏處教授儀範竟

次屏教苾芻前行半路向衆合掌而立應如是說大德僧伽聽彼某甲我於屏處已正教示問其障法某甲爲鄔波馱耶唯言徧淨爲聽來否合衆咸言若徧淨者應可喚來咸言者善如是不言者得越法罪次應遥喚來既至衆中先禮衆僧三徧爲乞受近圓禮敬佛三徧又禮衆僧三徧於氈草座上蹲居合掌敎作是說

大德僧伽存念我某甲今因事至說名某甲爲鄔波馱耶今從僧伽求受近圓我某甲因事至說名某甲爲鄔波馱耶今從僧伽乞受近圓大德僧伽願與我授近圓大德僧伽願濟拔我大德僧伽願隨持我大德僧伽願教示我具哀愍心大德僧伽能哀愍故願哀愍我如是三說此是乞求近圓儀範竟

次羯磨師於僧伽中爲問障難作單白羯磨

次羯磨師坐已作如是說大德僧伽存念此某甲某甲爲鄔波馱耶今從僧伽求受近圓此某甲某甲爲鄔波馱耶今從僧伽乞受近圓若僧伽時至聽者僧伽應許我於衆中某甲爲鄔波馱耶檢問某甲所有障難此是白

此是內中問障難羯磨儀範竟

次羯磨師於僧伽中應問障難彼受戒人禮羯磨師蹲居合掌教如是說具壽汝聽此是汝眞誠時實語時我今少有問汝汝應以無畏心若有言有若無言無不得虛誑語汝是丈夫否答言是汝具男根否答言具汝年滿二十未答言滿汝三衣鉢具否答言具汝父母在否答言在在者聽汝出家否答言聽若言死者更不須問汝非奴否汝非偷來人否汝非爲求利養來否汝非有爭競人否汝非是他責人否汝非王家揀別人否汝非王家恐懼人否汝非王家毒害人否汝非自與王家作害教他作害人否汝非强盜名稱否汝非黜割人否汝非黃門否汝非汙苾芻尼否汝非賊住否汝非別住否汝非不共住否汝非外道否（現是外道）汝非趣外道否（曾作外道先已出家還歸外道更復重來）汝非殺父否汝非殺母否汝非殺阿

羅漢否汝非破和合僧伽否汝非惡心出佛身血否汝非化人否汝非傍生否應如是問皆答言非汝非負他人或少或多此小債否若言有者應可問言汝能受近圓已還彼債否言能者善若言不能者汝可問彼許者方亦汝非先出家否若言我曾出家者應問汝不於四他勝中隨有犯否汝歸俗時善捨學處否答言犯重隨汝意去若言無犯者汝現是出家人否答言是若言是者汝行梵行否答言行問言汝名字何答云我名某甲問汝鄔波馱耶名字何答云我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶名某甲具壽應聽人身中有如是病謂癩病癭病蟻漏疱瘡白癜疥癬串皮脚瘡乾瘦病忘魂飢病寒腫脚氣喑漏時氣病極時氣病或一日二日三日四日風黃痰癊總集病日減日發病長時病暫時病癰疽黃胖病噎噦病欬嗽喘氣瘤手足刺痛諸塊血病疸病痔漏嘔逆淋瀝困病徧體熱病脅痛骨節煩痛汝無如是等病及餘諸病否答云無此是授近圓戒初作儀範竟

次羯磨師應作白四羯磨坐已作如是說

大德僧伽存念此某甲某甲爲鄔波馱耶今從僧伽求受近圓此某甲某甲爲鄔波馱耶今從僧伽乞受近圓是丈夫亦具男根年滿二十三衣鉢具某甲自言徧淨無諸障難此某甲某甲爲鄔波馱耶今從僧伽乞受近圓若僧伽時至聽者僧伽應許今某甲某甲爲鄔波馱耶今從僧伽與授近圓此是白次作羯磨

大德僧伽存念此某甲某甲爲鄔波馱耶今

從僧伽求受近圓此某甲某甲爲鄔波䭾耶令從僧伽乞受近圓是丈夫亦具男根年滿二十三衣鉢具其甲自言徧淨無諸障難此某甲某甲爲鄔波䭾耶令從僧伽乞受近圓是故僧伽今爲某甲某甲爲鄔波䭾耶與授近圓若諸具壽與此某甲某甲爲鄔波䭾耶付授近圓若許者黙然若不許者說此是初羯磨如是三說至第三番應言僧伽已聽許僧伽與某甲某甲爲鄔波䭾耶已授近圓竟由其黙然故今如是持此是授近圓根本儀範竟

次除羯磨師外隨一苾芻即應量影可取細籌長許四指竪置日中度影長短影與籌齊名爲一人此中一指是名一足若有增減准此應思量影訖時即應告彼次或在夜或在晝陰即可准酌告之謂是清旦日中日暮或夜中時者初夜初半中夜中半後夜後半未明天明日未出日已出或八分初一四分初一日中時或四分餘一八分餘一日未没日已没星未現時星現時此二十二時中隨其一時冝應告知又依時節差別有五一冬時二春時三雨時四終時五長時言冬時者有四月謂從九月十六日至正月十五日言春時者亦有四月謂從正月十六日至五月十五日言雨時者有一月謂從五月十六日至六月十五日言終時者謂從六月十六日一日一夜是言長時者有三月欠一日一夜謂從六月十七日至九月十五日於此五中隨一時節冝應告知

次羯磨師當爲說四依法具壽某甲汝聽此

四依法是諸世尊如來應正等覺所知所見爲諸依如是法出家受近圓作苾芻者說是依法所謂依此善說法律出家近圓成苾芻性云何爲四

一諸衣中糞掃衣是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存用糞掃衣而自支濟生欣樂否答言欣樂若得長利絁絹大白氎或毛白氎羅或縵國絹或大毛白氎紅毛氎兜羅綿紅羅細迦尸氎中平色卑下色或毛子衣或舍那衣或胡麻衣或劫貝衣或覩拘羅衣或嬌曇波國衣或日下國衣若更得餘清淨衣者若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用頗能持否答言頗能持

某甲汝聽二諸食中常乞食是清淨食易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存以常乞食而自支濟生欣樂否答言欣樂若得長利供大人米粆水飯粥飲等若五日八月十四日十五日作節會食若僧次請食若別請食若偶逢請食若故請食若更得餘清淨食者若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用頗能持否答言頗能持

某甲汝聽三諸住處中居於樹下是清淨處易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存於樹下敷具而自支濟生欣樂否答言欣樂若得長利房店樓閣涼房寨籬敵樓諸好宅舍門上樓屋房上帳幕露地帳幕板屋坎穴石窟山巖茅菴稍屋或有院墻或無院墻或有虛厦

或無虛廈若更得餘清淨處所若從衆得若從别人得汝於斯等隨可受之知量受用願能持否答言願能持

某甲汝聽四陳棄藥是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝其甲始從今日乃至命存用陳棄藥而自支濟生欣樂否答言欣樂若得長利酥油蜜乳糖沫宜時藥宜更藥或七日若至愈根藥莖藥葉藥華藥果藥若更得餘清淨藥者若從衆得若從别人得汝於斯等隨可受之知量受用願能持否答言願能持此是四依法竟

次說四墮落法

某甲汝聽有此四法是諸世尊如來應正等覺所知所見爲諸依如是法出家受近圓作苾芻者說墮落法苾芻於此四中隨一一事若有犯者隨當犯時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落爲他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大苾芻亦爾云何爲四諸欲戀欲以欲潤澤及染著欲是諸世尊以無量門種種毀責斷欲棄欲除欲盡欲離欲滅欲息欲沒欲稱揚讚歎是勝妙事具壽汝從今日不應輙以染心視諸女人何況兩相交會行不淨行事具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處不犯學處作不淨行乃至共傍生作不淨行事彼苾芻便墮落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落爲他所勝不可重收譬如斬截多

羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸殷勤防護自心汝於是事能不作否答言不作

具壽汝聽他不與取世尊以無量門種種毀責離不與取稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始從今日不以賊心乃至麻糠他不與物而故竊取何況五磨灑若過五磨灑具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若呵責言咄男子汝是盜賊癡無所知作如是盜若殺若縛若驅擯者苾芻若如是作此不與取彼苾芻便墮落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落為他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸殷勤防護自心汝於是事能不作否答言不作

具壽汝聽殺害生命世尊以無量門種種毀責遠離殺生稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始從今日乃至蚊蟻不應故心而斷其命何況於人若人胎具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與令人送刀若教令死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生隨自心念以餘種種言說勸讚令死彼因死者彼苾芻便墮落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非

沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減隨壞隨落爲他所勝不可重収譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸殷勤防護自心汝於是事能不作否答言不作

具壽汝聽說虛妄語世尊以無量門種種毀責遠離妄語稱揚讃歎是勝妙事汝具壽始從今日不應故心乃至戲笑而爲妄語何況實無上人法說言已有具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若苾芻實無現前證無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見得獲而言我如是知我如是見即爲墮落欲自清淨彼於異時若問若不問作如是說具壽我不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢彼苾芻便墮落不可共住言知何法者謂言我知苦知集滅道言見何法者謂言我見諸天我見諸龍我見夜叉我見迦樓羅我見乾闥婆我見緊那羅我見摩睺羅伽我見餓鬼我見毗舍闍我見鳩槃茶我見部哆那我見羯吒部哆那我見旋風鬼或言諸天見我諸龍見我夜叉見我迦樓羅見我乾闥婆見我緊那羅見我摩睺羅伽見我餓鬼見我毗舍闍見我鳩槃茶見我部哆那見我羯吒部哆那見我旋風鬼見我或言我聞天聲龍聲夜叉聲迦樓羅聲乾闥婆聲緊那羅聲摩睺羅伽聲餓鬼聲毗舍闍聲鳩槃茶聲部哆那聲羯吒部哆那聲旋風鬼聲或言天聞我聲諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃茶都哆那羯吒部

哆那旋風鬼聞我聲或言我住觀天諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃茶部哆那羯吒部哆那我住觀旋風鬼或言天來觀我諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃茶部哆那羯吒部哆那旋風鬼來觀我或言我共諸天語言談論共相歡樂長時共住或言我共諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃茶部哆那羯吒部哆那旋風鬼語言談論共相歡樂長時共住或言諸天共我語言談論共相歡樂長時共住諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃茶部哆那羯吒部哆那旋風鬼共我語言談論共相歡樂長時共住或不得而言我得無常想無常中苦想苦中無我想猒食想一切世間不可樂想過失想斷想離愛想滅想死想不可意想青瘀想膿爛想膖脹想蛆壞想啄噉想異赤想離散想骸骨想別異空觀想或不得而言我得初靜慮二靜慮三靜慮四靜慮慈悲喜捨空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處預流果一來果不還果阿羅漢果神境智神通天耳智神通他心智神通宿住智神通死生智神通漏盡智神通或言我是阿羅漢八解脫中定善解脫俱善解脫苾芻若如是說彼苾芻便墮落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落爲他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所

作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸殷勤防護自心汝於是事能不作否答言不作此是四墮落法竟

次說沙門四種所應作法

具壽汝聽此四沙門法諸佛世尊如來應正等覺所知所見爲諸依如是法出家受近圓作苾芻者說沙門四種所應作法云何爲四具壽汝聽始從今日若他罵者不應返罵他瞋不應返瞋他打不應返打他調不應返調有如是等惱亂起時汝能攝心不返報否答言不報此是沙門所應作法竟

次標滿心希望勝願

具壽汝聽汝先標心有所希望作如是念我當何時得於世尊善說法律出家近圓成苾芻性汝今已得汝已出家今受近圓得好如法親教師及軌範師等和合僧伽秉白四羯磨文無差舛極善安住標滿心希望勝願竟

次明同得學處法

具壽汝聽如餘苾芻雖滿百夏所應學者汝亦修學汝所學者彼亦同然有此因緣同得尸羅同得學處同說別解脫經汝從今日當於是處起敬奉心不應猒離明同得學處法已竟

次依世間喻說儀範

汝從今日於親教師應生父想師於汝處亦生子想乃至命存侍養瞻病共相看問起慈悲心至老至死依世間喻說竟

次住調伏法

汝從今日於同梵行所上中下座常生敬重隨順恭勤而爲共住住調伏法竟

次成辦所須法
汝從今日受持教法讀誦思惟修諸善業於蘊善巧處善巧界善巧緣起善巧處非處善巧未得求得未解求解未證求證勿捨善軛
成辦所須法竟
次說儀範中未曾說防護法
我今爲汝舉其大綱餘未知者於半月說別解脫經時自當聽聞又當於軌範師并親教師及同學親友善應諮問准教勤修說儀範中未曾說防護法竟
次說發至信偈
汝最勝智教　具足受尸羅　無障身難得
志心當奉持　端正者出家　清淨者圓具
正覺之所知　實語者所說
說發至信偈竟

次略說勸修方便法
具壽汝已受近圓竟勿爲放逸當謹奉行略說勸修方便法竟
次新受戒苾芻禮親教師軌範師并諸僧伽三徧已謝恩奉持授近圓作苾芻儀範已竟
若受羯磨時應作守持除罪令僧伽於授羯磨處次第坐已作羯磨苾芻在衆前坐應作是說大德僧伽存念今是僧伽作授近圓儀範之時一切僧伽有犯律儀戒爲除所犯於此僧中然無一人能向餘住處對清淨苾芻如法除其罪名若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今時守持自罪而作授近圓儀範後向餘處對清淨苾芻當如法除罪比是單白羯磨
次僧伽爲住處應作同意作羯磨苾芻在僧

衆前坐已應如是說大德僧伽存念營造已成界外周繞一尋地畔於此房中僧伽爲授近圓故可共同意若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽營造已成界外周繞一尋地畔於此房中僧伽爲授近圓共同一意此是白二羯磨

次當作羯磨大德僧伽存念營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽授近圓處同意願求是故僧伽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓聽許故若諸具壽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓同一聽許者默然若有不聽許者說僧伽聽許僧伽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓默然聽許故是事如是持

此是說營造已成房舍儀範餘外營造未成房者應言營造未成房或在露地者應言未曾營造地同前作羯磨儀範

教求出家法

凡有求出家者須當次第受律儀戒最初欲授鄔波索迦戒時先應問其障難問障難已次教作是說南無佛馱耶南無達摩耶南無僧伽耶世尊如來應供正等覺明行足善逝世間解調御丈夫無上士天人師佛世尊善說妙法初善中善後善義妙文巧無雜圓滿清潔淨白近觀智者內證世尊聲聞僧者善行如理行質直行同行隨法成就彼既出家我當隨出如是說已應授三歸鄔波索迦律儀戒

出家授近圓羯磨儀範

根本說一切有部

根本說一切有部苾芻習學略法

元帝師苾芻拔合思巴集

敬禮一切智

教示增上戒學律藏有三種

第一未得令得儀範

第二已得律儀不犯護持方便

第三若有犯者令修補法

第一未得令得儀範者有四種

能爲得律儀作障　能爲安住律儀作障

能爲增長德業作障　能爲端嚴衆作障

若俱無此四種違緣復以歸處形相身體思念儀範若全有此五種順緣者方得律儀此差別義如儀範中應知

第二已得律儀不犯護持方便者有五種

一依依止師護持　二以對治想護持

三了知應捨相違護持　四淨自戒律護持

五依安樂住緣護持

第一依依止師護持者

若受近圓已滿足十年二十一種五德法中具十五法解律比丘求爲依止師應作不應作一切事業應問彼師如師教示隨教所行自受近圓滿十年等三種德業圓滿已來應依彼師

第二以對治想護持者

於一切時中念知不放逸具此三種法除一切相違法成就一切善法

第三了知應捨相違護持者

總集爲五篇二百五十三應捨法中具清淨戒或具應修補戒有心有念復非初緣不捨學處不犯學處

第一波羅夷篇者苾芻於三道中隨一一道行不淨行者犯第一波羅夷罪若盜非屬已身他人物者犯第二波羅夷罪除已身外人或人胎斷其命者犯第三波羅夷罪妄說過上人法者犯第四波羅夷罪此四波羅夷罪皆能斷絶正戒根本說第一篇竟

第二十三僧伽婆尸沙篇者若故泄精者若染心觸女人身者若共女人說婬欲麤惡名者若於女人前讃歎自身可持婬欲法供養者若爲人成夫婦事者若三不堪處從他人乞地幷材物造房者若不堪處建僧伽藍者若無根謗苾芻犯波羅夷法者若無根以小因緣謗說苾芻犯波羅夷法者若破和合僧者若助破和合僧者若因汙他家以爲僧擯者若毀謗僧者若自戒中他比丘以憐愍心欲令勸時言說諸僧伽因我一切戒法莫論說我而違拒者此十三法從僧伽應修補故名爲僧伽婆尸沙第二篇竟

第三波逸底迦篇有二種

第一三十泥薩祇波逸底迦者

初徧十種者若未曾加持衣畜過十宿者若已加持三衣過一宿離者若三衣物不足望他足過三十宿畜彼物者若使非親尼浣洗衣者若從比丘尼取衣者若有三衣從在家人乞衣者若自無三衣從他人乞時過分乞者若他欲與物未與索者若他人各各欲與物未與索者若已送到不堪作衣物若過三語索或過三黙索者初徧十種竟

第二徧十種者

若蠶綿作新敷具者若純黒羊毛作新敷具

者若合黒白羊毛作敷具者若減六年作第二敷具者若作新坐具不以故者縱廣佛一張手貼新者上用敷者若無持負羊毛人自持負羊毛過三由旬者有持負人自持負過一里者若使非親比丘尼擘羊毛者若畜自已諸寶自觸教人觸者若以資財出納求利者若買賣者第二徧十種竟

第三徧十種者

若應量器不加持畜過十宿者若自有鉢更求餘者若使非親織師不與工錢織作成衣者若他人爲已使人織作衣間爲自利益敎長織者若與比丘衣或鉢已後還奪取者若夏安居中所得利養安居内取要或安居中分散或安居竟自恣後彼利養不分者若住阿蘭若苾芻聚落村舍内留法衣過六夜後不到留衣處或自阿蘭若處者若雨浴衣安居一月前求者或安居後過半月畜者若欲與衆僧物或欲與一僧物自廻入已者若應堪取捨四種藥各各過限畜者此是第三徧十種三十泥薩衹波逸底竟

第二九徧十種波逸底迦者

初徧十種者若苾芻故妄語者若説他苾芻過失者若兩舌令二苾芻等離間者若有諍競苾芻和合已後再發舉諍者若與在家婦人無男子時説法者若與未近圓人同聲讀誦敎示法者若知他苾芻有犯墮落法或僧殘法隨一一與在家人説者若向未近圓人未證聖諦人實説所得上人法者若衆僧執事苾芻無過失而毀説言以僧物人事與知識者若布薩日誦微碎戒時輕呵而言何須

說如是雜碎戒令他苾芻聞者初徧十種竟

第二徧十種者

若壞種子斷青草木者若嫌毀輕賤僧伽執事苾芻者若同學法人教利益語而違惱者若將僧伽敷具以放逸心安置露地者若於僧房內敷草或葉用已不除掃者若從僧伽藍遣苾芻出者若僧住處後來苾芻欺凌先住苾芻者若僧住處不堅固重房棚上坐卧脫脚牀者若爲他使用有蟲水等者若壘寺僧伽藍墻時除許量外過量壘者第二徧十種竟

第三徧十種者

若僧伽不曾差自意往教誡苾芻尼者若教誡苾芻尼至日暮者若實無此念而毀說他爲此小飲食敎誡苾芻尼者若苾芻與苾芻尼衣者若苾芻與苾芻尼縫衣者若苾芻與苾芻尼作伴道路行者若苾芻與苾芻尼同乘船者若苾芻共女人屏處坐者若苾芻與女人屏處立者若因苾芻尼讃歎受在家食者第三徧十種竟

第四徧十種者

若一時食中無利養受再食等者若於外道住處經一宿住受再食等者若苾芻足食竟不作餘食法更食者若乞食苾芻從在家人受過兩三鉢食者若苾芻足食竟勸令更食者若苾芻離衆僧常食處各無巳食共三苾芻等別食者若自洲日斜至明相出食非時食者若食或自或他苾芻經畜食者若食不與不受食者若從施主索美食食者第四徧十種竟

第五徧十種者
若有蟲水等爲已身用者若在家人行不淨行時同房坐者若在家人行不淨行時同房立聽者若與裸形外道食者若觀欲戰嚴整軍者若無因緣軍陣中過二宿住者若混亂排定軍陣者若打苾芻者若以擬手向苾芻者若知他苾芻有麤惡罪覆藏者第五徧十種竟
第六徧十種者
若施主欲與苾芻食以宛酬故遮不令與當日絕食者若觸火者若因苾芻作羯磨時與他欲已而後悔者若苾芻與未近圓人近一尋地內宿過一宿者若說婬欲不爲障礙執事惡見若僧諫時不捨者若共衆僧所遣比丘而作伴者若知是被擯沙彌而收攝而作眷屬饒益共住者若受用不染色白衣敷具等者若屬他寶及似寶好物自觸教人觸者若從四月初一日至六月十五日除此兩箇半月其餘時中若未至半月而洗浴者第六徧十種竟
第七徧十種者
若故斷畜生命者若言苾芻汝非苾芻令須臾不樂者若以指擊歷苾芻者若水中戲者若獨自共在家女人一室同宿至明者若苾芻但一因由恐怖苾芻者若藏苾芻衣者若與苾芻衣不迴還復取受者若苾芻無僧殘罪無因或以小因謗說犯僧殘罪者若共在家女人更無男子同道行者第七徧十種竟
第八徧十種者
若共盜賊或匿稅商旅同道行者若知年未

滿二十與授近圓者若堅實地中掘一抄土者若受在家人請住過四月者若不依僧伽制而反毀謗告白苾芻言汝愚癡無所知者若共有鬪諍苾芻欲令鬪諍往彼聽其所說者若從僧伽所作羯磨處不問一苾芻從坐而起遠去離聞聲地者若應敬信僧伽處僧伽執事等處不敬信不隨順者若飲諸酒等者若不問苾芻等向暮入聚落者第八徧十種竟

第九徧十種者

若苾芻受食家請午時前去行詣入餘三家等或向暮時除僧伽集處入餘四家等者若日没之後紅相已滅至明相未出入灌頂王宮內或后妃宮內者若布薩日誦別解脫戒經時於雜碎戒中言我今始知如是雜碎戒是應可學而輕呵者若用象牙等作針筒者若坐卧足過量牀者若將僧伽敷具以木綿等霑汙者若作坐具應長三肘廣二肘六指過此量作者若作覆瘡衣應長六肘廣三肘過此量作者若作雨浴衣應長九肘廣三肘一十八指過此量作者若同佛衣量作衣或教他作者犯波逸底迦如來衣量者長中形人一十五肘廣九肘是也第九徧十種竟

總九十波逸底迦竟

第四四種波羅底提舍尼者

若聚落或聚落外或在道中或近道外從苾芻尼受食者若於白衣家內有苾芻尼越次指授食不止而食者若衆僧所制白衣家內反取食者若差看守怖難道却不看守受食坐者四波羅底提舍尼竟

第五一百一十二應當學者
齊整著安陀會不太高不太下衣角不象鼻不多羅葉不穀團形不蛇頭齊整披法衣不太高不太下乞食行時善護身語行齊整披法衣行不作聲行不亂視行當觀一尋地量行若入聚落不得用衣覆頭行不得抄衣行不得扠衣附肩行不得兩手交項上行不得兩手交腦後行不得跳行不得探脚行不得蹲行不得足指行不得扠腰行不得搖身行不得掉臂行不得搖頭行不得磨肩行不得連手行若不請不得在白衣家敷具上坐不善觀察不應坐不得放身重坐不得交足坐不得交腿坐不重內外踝坐若牀上坐時不得曲脚入牀下不得叉脚坐不得寬脚坐應正意受食不得滿鉢受食不得菜食齊等受應依坐次受食應視鉢受食行食未至不得預伸鉢為更望重受不得以食覆菜不得以菜覆食若受食時不得安鉢在食上正意而食不得作極小摶而食不得作極大摶而食應作中摶而食若食未至不得張口待食不得含食語不得皺眉而食不得噂喋口食不得呵氣食不得吹氣食不得舒舌食不得一粒粒取食若受食時不得叱笑他若受食時不得換頰嚼食不得彈舌食不得齧半食不得舐手不得振手不得刮鉢舌舐不得振鉢內食食壘作塔形不應損壞而食不得輕笑比坐苾芻鉢不得汙手捉淨水瓶不得有飯水灑近坐苾芻不問房主有飯水不得棄白衣家內應棄殘食不得置於鉢內若地上無替不應安鉢澗邊不得置鉢危嶮處不得置

鉢峻崖處不得置鉢不得立洗鉢澗邊不得洗鉢危嶮處不得洗鉢峻崖處不得洗鉢迎㬥流不得以鉢酌水應當學人坐已立不應為說法人卧已坐不應為說法人在高坐已在下坐不應為說法人在前行已在後行不應為說法人在道行已在非道行不應為說法不應為覆頭人說法不應為抄衣人說法不應為扠衣拊肩人說法不應為兩手交項人說法不應為兩手交腦後人說法不應為以髮作頂髻人說法不應為戴帽人說法不應為戴冠人說法不應為戴華鬘人說法不應為纒頭人說法不應為乘象人說法不應為乘馬人說法不應為乘轝人說法不應為乘坐諸物人說法不應為著靴人說法不應為持杖人說法不應為持刀人說法不應為持蓋人說法不應為持劒人說法不應為持兵器人說法不應為披鎧人說法不得立大小便不得水中大小便及涕唾嘔吐等不得青草上大小便及洟唾嘔吐等從說法為首此三十九應當學中除有病苾芻無犯除難緣不得上樹過人頭應當學一百一十二種應當學突吉羅竟

已上四波羅夷篇十三僧伽婆尸沙篇三十尼薩祇波逸底迦并九十單波逸底迦共為一百二十波逸底迦篇四波羅底提舍尼篇一百一十二應當學篇總為二百五十三律儀法受近圓苾芻精進護持者此是第三了知應捨相違護持

第四淨自戒律護持者

為淨自戒故作布薩法又為除滅自他身命

惡災難等結夏安居三月安居竟作自恣此三種者是第四淨自戒律護持此廣差別義應看餘律

第五依安樂住縁護持者

衣服飲食住處醫藥於此四中遠離奢樂極苦二邊應以處中而住此是第五依安樂住縁護持此有差別義餘略羯磨儀範文中或廣毗奈耶中應看

第三若有所犯令修補法者

欲除覆藏罪應須發露欲除所犯罪應須懺悔身語未作意中所有微細罪業應須防護爲欲羯磨中不作障難應須守持爲令不復更犯應須治罰此是第三若有犯者再修補法此廣差别義百一羯磨中應看若作此受戒護持修補法時應慎護諸惡不令損害一切有情願獲涅槃果應須護持

根本說一切有部苾芻習學略法

恭惟略本之始洎大元世主今上明君睿智日新鴻慈天賦萬機之暇釋教是遵爰有帝師智慧備足名稱旌顯於十方教理洞明威德普洽於萬彙能引三聚薩埵徑至三種菩提復設近圓令證滿覺帝師感德心口匪窮旣具種種聖能致使燈燈傳授有三藏苾芻法救奉聖主出綸蒙帝師揮麈集成略本廣廣流通令舍伊羅國人解三種聲明通法詞二辯翰林承旨彈壓孫譯成畏兀兒文字宣授諸路釋教都總統合台薩哩都通翻作華言至元八年上元有五日云

音釋

瘸 巨靴切手足病也
絣 悲萌切以繩直物也
癭 幺郢切瘤也
疱 皮教

切面瘡也胖普降切噦於月切逆氣也嘔於口切吐也疸音旦黃病
也腫主勇切粆音沙胮脹胮普江切脹之亮切蛆七余切掉
徒弔切搖也腿吐猥切股也皺側救切眉攢也嚩噍嚩補各切噍子
立切嚩噍嘌貌吒尺架切大訶為叱也頰吉協切面旁也舐甚爾切以舌餂物也

毗尼母論

失譯人名今附秦錄

清刻龍藏佛說法變相圖

毗尼毋論卷第一

失譯人名今附秦録

毋義今當說　汝等善聽之　是中文雖略
廣攝毗尼義　依初事演說　智慧者當知
一切經要藏　皆總在此中　律藏外諸義
毋經中可得　律義入此經　如衆流入海
毗尼外諸義　如毋經中得　一切諸經義
隨意皆能解　律能滅疑惑　如衆經定說
佛所制諸戒　皆在此經中

問曰何故名毋經智者說曰此經能滅憍慢解煩惱縛能使衆生盡諸苦際畢竟涅槃故名毋經毗尼者名滅滅諸惡法故名毗尼今當說毋經義毋經義者能決了定義不違諸經所說名爲毋經此中解二種經一比丘經二比丘尼經一切諸衆後當廣說初十人制

戒因緣增一中義皆入此經中因初因緣得知初事斷人疑心衆經中義不復惑也若比丘欲善持毗尼毋經中定解能速除生死亦勝犯戒賊受具足義今當說何故名受具足智慧人受具足已不犯所求成就故言受具能成就義名爲受具以是義故成就衆善名爲受具復次能專心持戒故言受具能使成沙門義故名受具能使人成就意淨法故名爲受具能成就寂滅法故名受具又成就比丘法故名受具於此律中知見達解觸證得知名爲受具有能成就比丘五種受具名爲受具何者五一者善來比丘即得受具二者三語即得受具三者白四羯磨受戒名爲受具四者佛勑聽受具即得受具五者上受具何故名爲上受具佛在世時不受戒直在佛邊聽法得阿羅漢名上受具是名比丘五種受具比丘尼亦有五種受具一者隨師教而行名爲受具二者白四羯磨而得受具三者遣使現前而得受具四者善來而得受具五者上受具能成就不作一切諸惡是名受具又於毗尼藏中選擇是非能信行故名爲受具又能成就斷五蓋法名爲受具有能除覺觀亦名受具能捨愛著禪心亦名受具苦樂憂喜以能捨故名爲受具能過四空定故亦名受具能知諸相滅亦名受具又受三歸五戒亦名受具又受八齋法亦名受具又受沙彌十戒亦名受具又分受戒名爲受具又能白業觀者亦名受具成就種性地故名爲受具云何名種性地有人在佛邊聽法身心不懈念念成就因此心故豁然自悟得須陀洹

須陀洹者善法之種性也四果四向第八地見諦地薄地離欲地已作地乃至無師獨覺皆名受具成就六度亦名受具善語亦名受具從智慧受具乃至善語受具皆名受具復欲廣說何等人應得受具若有善男子善女人無障清淨皆得受具夫障有三種業障報障煩惱障清淨人者聽其出家剃除鬚髮著法服受三自歸十戒乃至白四羯磨受具當使出家者知四墮法不可犯也依四依止盡壽形受受行乃至梵行營事得出家法得法證果受樂大功德成就是餘衆事應問和尚阿闍黎和尚阿闍黎應教毗尼中所應作不應作又復勸與諸同學同業同行一切善法莫相違返何故與受具者欲使得五通樂見苦不怖少欲知足得大人覺云何名爲得於大覺如佛所受行於毗尼故名爲覺云何名欲如佛翹懃不倦故名爲欲又復明欲繫念在前如佛覺無異以是義故名爲欲也何故名觸得定故名觸得善得惡亦名爲觸云何名證不放逸故名爲證證言知義如佛覺也此中何者是善來比丘受具如尊者阿若憍陳如當爾之時世尊遊波羅柰尊者阿若憍陳如見法得法證法深解法性即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌作禮白佛言世尊唯願如來聽我出家修於梵行世尊告曰善來比丘聽汝於我法中修於梵行盡於苦際此阿若憍陳如即得出家即得具足如來言已身上所著婆羅門服乃至鬚髮即皆墮落沙門法服自然在身威儀庠序手執應器如二十年學法者也尊者阿鉢祇婆梵跋

提伽摩訶男等亦如阿若憍陳如也耶修陀同侶四人毗摩羅修婆侯富那伽憍梵跋提耶奢童子同侶有五十人彌極同侶亦五十人那羅陀摩那婆跋陀跋期同侶五十人優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉此等徒衆千人優波提舍駒律陀而為上首徒衆二百五十人如此等皆豪貴巨富本是外道出家佛已出世受悟時至皆來詣佛求欲出家最後須跋陀羅如此人等皆是善來比丘也其所得果皆是無學後邊身者何以故如來自神口所說故爾餘人邊不能得也問曰世尊何以不與神力加破羅伽至婆棃伽富迦羅婆利伽使善來出家答意如此婆醯有障道業是故不得善來出家富伽羅婆利伽者此人現身無無學因縁故不得善來出家以是義故雖俱在佛邊不得一切善來出家也三語受具者爾時世尊告諸比丘吾於人天羅網時皆得解脫汝等於此網中皆得解脫爾時惡魔聞佛此言即語佛言於人天羅網不得解脫諸比丘亦不得解脫佛即說偈答曰

世人於五欲　第六意識受　吾已離諸欲

惡魔汝自墮

惡魔聞此言已知佛達其未離欲故慚愧憂愁不樂忽自滅去佛告諸比丘汝各各二人共詣諸方教化莫獨去也諸比丘即去彼土諸人聞比丘說法皆來詣佛於其中路有生悔心者即還歸家以是因縁諸比丘來白世尊佛即教使就彼三語受戒語諸比丘汝等各各還去彼方若有求出家者當為剃除鬚髮教著法服與三語受戒歸依佛歸依法歸

依僧如來應正覺是我師此即三語受戒法也爾時諸比丘生疑云何三歸即是出家即是具足佛爲說曰歸依佛歸依法歸依僧即是出家第二歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟即是受具以是義故出家受具成就也有人復更生疑何故優婆塞受三自歸及以沙彌乃至八戒皆受三語何故不名受具也佛說曰此二義各異優婆塞者不止在三歸更加五戒始得名爲優婆塞也沙彌乃至八戒亦復如是三語受具者與此爲足更無所加故言受具所以無所加者三歸有二種一者爲受五戒十戒八齋故受三歸乃至爲受二百五十戒故受三歸二者直受三歸所以爾者當爾之時佛未制二百五十戒乃至八齋以是義故直說三歸得受具也佛制不聽三語受戒已後雖有三語不成就也佛所以後時斷三語受戒者因一病比丘是故斷也於時阿若憍陳如即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我等云何得知三歸三語受具佛告憍陳如若人求出家者當剃除鬚髮教作如是言我今盡形壽歸依佛法僧乃至說我今依佛出家婆伽婆是我師也佛告憍陳如三語受戒如我所說解也尊者憍陳如聞佛所說三語受戒心開意解即退坐禮佛而去尊者阿若憍陳如遊行到毗梨耆國展轉復到毗舍離毗舍離中有毗梨耆人二國族姓子合在一處一名羯羯帶遮二名羯倫伽三名毗斤帶遮四名羯遲遮五名遮賴遮六名毗陀跋遮七名跋陀八名修跋陀遮九名耶奢十名移須多羅十一

名阿利耶此諸人等皆生念言阿若憍陳如於大沙門法中出家行於梵行此是大智見者乃能隨學必有妙法我等何爲不就其出家學妙法也彼所修行我等亦共修行爾時族姓子共論議已即便相將詣憍陳如所頭面禮足却住一面白尊者言唯願大德聽我等於如來法中出家修於梵行阿若憍陳如即受其言聽其出家爲說三語受戒受戒已即共相隨詣於佛所頭面禮足却住一面尊者憍陳如即白佛言此諸族姓子等求欲出家爲其三語受戒爲得戒不佛告憍陳如此諸人等三語受戒具足成就善得其戒何以故過去諸佛亦曾與此三語受戒未來諸佛亦當與此三語受戒我今現在亦同彼也是故得有三語受戒白四羯磨者何以要現前白四羯磨而受具者解云當於爾時佛住王舍城優樓頻螺迦葉等師徒已出家竟有一病比丘無供養者病困篤已即便命終諸比丘等見此比丘病篤命終一無看病者二無弟子二俱無故苦惱如是往白世尊佛即集諸比丘僧從今已去斷三語羯磨於十僧中白四羯磨聽使受具如是一一受戒皆如上說廣應當知爾時有一惡比丘度人出家出家者即於師邊生疑往白世尊世尊問言汝先未受戒時生疑不答言不也佛言汝已得具足戒也復有一人求師出家受具足戒得受具已心中生疑疑師不清淨爲得戒不往白世尊世尊問言汝先知師不清淨不受戒者言不知也又復問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不答言不知佛言汝便是得具

足戒也復有一人求師出家師即爲受具足後心生疑往白世尊世尊問言汝先知汝師破戒不答言知也又復問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不答言知也復更問言汝先知汝師受戒時得戒不答言不知也佛言汝便得具足戒也又復一人求師出家師即與受具足後心生疑往白世尊世尊問言汝先知汝師破戒不答言知也又復問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不答言先知復更問言汝先知汝師師邊受戒不得戒不答言知也佛言三事皆知受戒不得也以是義故名爲白四羯磨云何名爲勑聽受具當於爾時佛在舍衛國毗舍佉鹿母園中堂上問蘇陀耶沙彌義沙彌解義如佛所解稱如來意佛即告言汝從今已往若有疑惑恣汝來問亦即與戒即得具足故名勑聽受具云何上受具如有一人盡一切漏未滿二十已受具足即於比丘法中自生疑心同住諸比丘知其生疑往白世尊世尊語此漏盡比丘汝數胎中年乃至閏月皆數滿不答言不滿佛即問諸比丘此比丘得阿羅漢耶諸比丘白佛得阿羅漢佛言此是上受具也又復告言後受戒者聽數胎中年云何比丘尼五種受具隨師教而行名爲師法受具當於爾時佛住釋種園中時摩訶波闍波提憍曇彌與五百釋種女來詣佛所到已頭面著地禮佛足白佛言世尊我等女人於佛法中得出家不佛言吾不欲聽女人出家聞此語已低頭泣淚而去世尊後時從釋種園向舍衛國祇洹精舍憍曇彌五百女等聞佛向祇洹精舍心

懷悲惱自慨其身不在佛法之次各自剃頭著法服隨佛後而去到祇洹精舍在外而立見尊者阿難阿難即問毋及諸女言優婆夷等何為剃髮自著法服顏色憔悴而不悅乎毋及諸女即答言所以不悅者但世尊不聽女人出家是故憂色也阿難言且止當為白世尊阿難尋入即啓世尊是優婆夷等求欲出家願世尊聽許佛告阿難吾所以不聽女人出家者如世人家男少女多家業必壞出家法中若有女人必壞正法不得久住阿難重白佛言女人於佛法中修梵行得四果不佛告阿難能修梵行其志不退亦可得耳阿難復白佛言唯願世尊聽女人在佛法之次佛告阿難女人能行八敬法者聽其出家若不能者不聽在道所以為女人制八敬者如人欲度水先造橋船後時雖有大水必能得度八敬法亦如是怖後時壞正法故為其制耳佛告阿難汝今為女人求出家後當減吾五百歲正法阿難聞此之言憂愁不樂即出外問諸優婆夷等佛說八敬之法能奉行不諸女聞此語已內懷歡喜即請阿難還白世尊我等今日蒙世尊施法當奉行之譬如有人沐浴香湯莊飾已竟更有人來以華鬘莊其頂上我等今日亦復如是阿難以此之言即啓世尊世尊言此等已得受具是名師法受具白四羯磨受具者如上病比丘經中所說遣使受具者如上比丘尼經中所說云何名善來比丘尼受具當於爾時世尊在舍衛國摩登祈女來到佛所頭面著地禮世尊足退坐一面佛即為說法深悟法性得須陀洹

果求佛出家世尊告曰聽汝於我法中善修梵行盡諸苦際佛言已訖頭髮自落法服應器忽然在身威儀庠序如久服法者是故名爲善來受具上受具者盡諸有漏成阿羅漢如上沙彌雖未滿二十得阿羅漢故名爲上受具此比丘尼亦復如是是名上受具比丘尼五種受具竟立善法上受具者爾時王舍城中有婆羅門名尼駒陀錢財珍寶巨億無量此婆羅門家生一子字畢波羅延父母種性清淨諸婆羅門所有經書無不悉達乃至大人之相亦能達之此畢波羅延童子父命終後家中有碎金九十六斛錢有八十億勸沙十萬一勸沙也奴婢僕使有千聚落其婦字跋陀顏貌殊特世之無類故能割愛斷貪捨之而去默生此念世間若有應眞羅漢者就之出家詣彼苦行仙人林中修於梵行作是念已故能割愛斷貪捨之而去詣彼苦行仙人林中十二年茹菜食果飲清流泉修於梵行得諸禪心成就五通世尊爾時現出於世在鹿野苑初轉法輪僧已成就與大比丘衆千人俱如此人等皆是耆舊長宿國之所重諸根寂靜皆是漏盡解脫者也世尊與諸比丘展轉遊行到摩竭提國入若致林中在尼拘樹王下住爾時世尊以佛眼觀於世間何等衆生生於世間少諸煩惱有大神力能堪聽受吾所說法如來見畢波羅延童子在優吒林中見已即生此念是人堪受吾之正法爾時世尊欲度畢波羅延童子故與千比丘俱從摩竭提國向多子塔到已在樹下止住一日於此林中佛神力故光明照曜林樹

炎赫而皆大明譬如秋月無雲翳日如來光明亦復如是此童子十二年已自然生心欲向多子塔經涉嶮難山谷林藪到多子塔到已見此林中光明殊特與世超絶默自生念此中或有諸天釋梵大力神仙師子王等是故此林有異瑞相畢波羅延童子漸漸前行見如來足跡有千輻相輪具足分明即尋跡前行遥見如來諸根明淨顏貌殊特衆相具足儼然而坐童子即時衣毛皆竪生於信心内自默念本出家時心中所期今比是也諸天即復唱告語言不須疑也此童子復見諸比丘繫念坐禪即生念言本所求者今乃得見直前詣佛到已頭面著地以兩手摩佛足口復嗚之自云我姓迦葉字畢波羅延童子如是三稱爾時世尊告諸比丘若有煩惱結漏未盡非一切智亦非人師受成就善法人禮者頭破作七分吾今實是煩惱結漏盡者爲一切人作福田者慈愍衆生者亦是一切智者是故受此童子禮也爾時世尊告童子言汝今已具足供養信心成就可退坐一面童子即受告勑禮佛足已退坐一面爾時世尊爲彼童子種種因緣巧說諸法示教利喜童子即悟法得道獲須陀洹果即從座起合掌作禮前白佛言世尊是我師我是聲聞弟子佛即爲童子説如是言當於四念處親近修行廣演乃至八聖道亦如是佛告童子言汝入諸族姓子聚落心莫染著猶如月照世間無所染著汝入諸聚落心無染著亦復如是如蜂採華入諸聚落亦應如是童子如眞陀羅童子喻當捨恃姓財德之心應當謙下

入於聚落如牛群中大牛自恃角鋒慢於餘者後時刖角慢心都息汝入聚落心無染著亦應如是佛告童子內六入莫取想封著繫縛心也外六入乃至中六識亦如是色陰亦不應封著取想乃至識陰亦如是眼耳鼻舌身意及外六塵得覺觀意觀亦應如是不取想也譬如空中水渧渧渧相尋無有滯礙觀十八界十二入五陰等不取著心無罣礙亦復如是善男子汝如此應學童子白佛言奉世尊教爾時童子聞佛世尊引諸譬喻種種說法即悟取解童子受法已即從座起繞佛三帀禮佛而去到一樹下端身繫念佛所說法七日七夜至八日朝諸漏已盡三明六通具八解脫證阿羅漢果得阿羅漢果已往至佛所頭面著地禮佛已却坐一面白佛言世尊我先聞如來所說法七日七夜至八日朝諸漏已盡心得解脫得三明六通獲阿羅漢果譬如有人說言有一大象高於七肘復有一樹高六肘半說言此樹能蔭象者無有是處若有得羅漢果三明六通及八解脫能過我者無有是處佛告迦葉善哉善哉迦葉如汝所說汝於我所說法中種種諸喻深悟無生得阿羅漢果即是受具足戒也爾時世尊因是事故集諸比丘告言我先爲迦葉說如此法汝等今日皆修行之佛復告諸比丘從今已去聽汝等立善根上受具佛告諸比丘過去諸佛未來諸佛皆立善根上受具我今亦復如是是名立善根上受具也爾時尊者迦葉即從座起偏袒右肩右膝著地合掌禮佛白佛言世尊我等於如來法中住何等法

修何等法行法之人有何差別佛言善哉善哉迦葉汝之所問甚善如泉涌出不可窮盡所問住修乃至差別言辭義理所問無滯佛告迦葉四聖種是住處十二頭陀名爲行處盡諸有漏名爲差別迦葉白佛言四聖種十二頭陀乃至漏盡解脫當頂戴奉行若長者若長者子沐浴香湯以上衣服而自莊飾更有人來以好華鬘繫其頂上我等亦復如是頂戴如來所告勑法佛告迦葉汝云何復住四聖種中迦葉白佛一者隨前所得糞掃衣以爲足想二者見前人所著糞掃衣亦讚歎之三者自見所著糞掃衣不自恃譏彼四者得飲食乃至病瘦湯藥隨所得以爲足想又復不自恃譏彼又於他人不生此念彼人勝我彼人不如我復不念言彼人似我此人不似我復不生心此人卑我彼人不卑我復不念言彼人妙我彼人不妙我世人皆與上相違而我如上也佛告迦葉四聖種住應如是學迦葉云何復欲行十二頭陀迦葉白佛言一者常自行空閑靜處亦當讚彼閑靜之處二者乞食三者糞掃衣四者若有瞋心止不食滅已乃食五者一坐食六者一時受取七者常塚間行八者露地坐九者樹下坐十者常坐不卧十一者隨得敷具十二者齊三衣如此等法皆應讚歎亦不自恃譏彼乃至少欲衆具知足衆具廣示於人佛告迦葉善哉善哉如汝所言行十二頭陀正應如是佛復告迦葉汝可隨吾按行林藪迦葉答言奉世尊告佛起而去迦葉即捉坐具著肩頭隨世尊後迦葉隨佛如師子子隨大師子爾時世

尊隨道而行到一樹下告迦葉言汝可爲吾於此樹下敷座迦葉即奉告揲僧伽梨四揲敷座如來就坐迦葉禮佛足世尊以右手按座告迦葉言此座甚柔軟迦葉言世尊此座實柔軟此衣是弟子初出家時衣此衣新時價直迦尸一國今價已退可直半國唯願如來納受此衣佛告迦葉吾憐愍汝故受此衣汝受持何等即白佛言我當取迦尸迦草糞掃衣中最下者求覓受持佛告迦葉善哉善哉汝受持迦尸迦草糞掃衣者多所利益多所安隱爾時世尊與大比丘僧千二百五十人俱次復遊行摩竭提國夜致林中善立摩拘陀樹王下坐爾時六群比丘於靜房中共談迦葉不如阿若憍陳如等善來受具亦不如毗舍離跋祇子比丘三語受具亦不如婆盧波斯那比丘白四羯磨受具此非受具者也云何與諸比丘同共布薩羯磨世尊爾時在樹下以天耳聞諸比丘在屏處論佛告迦葉爲吾取水迦葉即持鉢向池取水六群比丘見迦葉來到六群即逆語言汝非如五人憍陳如等善來受具亦不如毗舍離子三語受具亦不如婆盧波斯那白四羯磨受具汝非受具云何與諸比丘同共布薩羯磨迦葉即答諸比丘言世尊爲我在多子塔建立善法上受具竟說此言已即持水來到佛所奉佛鉢水佛飲已餘殘持與迦葉迦葉受水已整衣服偏袒右肩頭面著地禮佛足合掌白佛言六群比丘見向說言汝非善來受具復非三語受具亦非羯磨受具云何同僧法事弟子答諸比丘世尊爲我在多子塔建立善

法上受具汝等當詣佛諮啓取足得與不得隨佛所説當受行之爾時世尊爲欲斷未來諸比丘謗毀心故告阿難言汝往到王舍城此城中若有諸比丘盡集在大僧坊中阿難即受教而去至彼即集諸比丘在大僧坊衆僧集已即來白佛僧已集竟世尊自當知時爾時世尊即詣僧坊安詳就座右脇而卧如象王觀諦視迦葉爾時迦葉從座而起右膝著地頭面禮佛胡跪合掌白世尊言本在家時父終亡後粟金有九十六斛金錢有八十億勤沙自妻顔容傀偉世之無匹内自思惟若有眞阿羅漢者當受之出家思惟已即捨愛斷貪出家求道世間若有弟子師者唯佛是也云何六群謗言不受具也又復更言世間若有奇色妙寶不出已有非貪財視色久已捨之云何方被謗從出家已來在彼林中十二年得四禪心乃至五通未有一念亂心在前何以故見此生死諸行可怖畏故復次言家父在時用二十億金錢娉妻一日三時隨時易服未曾有乏乃至病瘦醫藥及離世八法恃姓豪貴不曾經心雖娉其妻各修梵行未曾有毀迦葉白佛言世尊我過去世緣以食施辟支佛故從是以來當樂出家求涅槃解脱佛自證知何以故心中常自怖畏流轉五道受於生死世尊我初至多子塔林中始見如來即生此念此即是本出家時所求師也何以故我於過去諸佛生於信心今見世尊生於信心等無有異爾時世尊告諸比丘若有煩惱結漏未盡非一切智復非人師受此成就大士禮者頭破作七分吾實是煩

惱惑累無明闇障皆已永斷知一切法爲人作師是故受此人禮爾時迦葉即白佛言諸比丘雖如此謗亦無憂惱世尊今時雖復種種讃歎之德亦不欣悅何以故我觀能讃所讃是二皆空所以者何我得一切無我無人諸法空觀故從爾時世尊在多子塔爲我說月光喻水渧喻已來心心相續常念此法更無餘想所以爾者常繫心在於善法不隨餘念世尊我未見佛時十二年中常觀地水火風及與三界皆作空想況於今日遇世尊說法有餘心想亦復無有三世見聞覺知豈於六群生異念乎世尊爲我說四聖種已來我亦不取味觸之想見此陰身如四毒蛇行四威儀心不與俱何以故爾久知此是過患之本觀此五陰念念生滅亦如五拔刀賊觀色集色滅受想行識識集識滅觀六入空聚落中五拔刀賊觀於無我世尊我觀此身如器盛不淨流出於外身隨身觀世尊我觀此心無常迅速如野馬疾風心隨心觀我觀受苦生滅代謝如水流燈炎受隨受觀我觀法無我屬諸因緣法隨法觀世尊我於如來所說法中無有錯謬當頂戴奉行世尊我於爾時王舍城千二百五十僧中衆僧行籌唱言誰是應眞可捉此籌我於爾時即拔此籌若不遇如來出世應得辟支佛而入涅槃所以爾者曾於諸佛久種善根我於爾時在畢波羅石窟中卒遇小患世尊故來問疾但窟小身大我即以手舉此石窟令大世尊即入爲我說苦空法也爾時我在畢波羅窟中入火光三昧是時帝釋梵王來禮我足復有一人捉

刀欲害我我從定出觀此二人平等無異復言我在大衆及與私房威儀無異佛告諸比丘威儀進止當如迦葉我雖聞此言不以喜悅迦葉復言我夜經行及中時乞食意中生念夜短中逼舉目上看日月皆住不行諸天變爲人身前後圍繞供養於我我於爾時於此事中都無歡喜奇特之心我於王舍城中與千二百五十比丘俱集一處行籌唱言如來滅後誰能持佛法我於爾時即拔此籌所以爾者於論中辯才無制御者是故拔籌若有正問於五欲中誰不重染應說我是何以故於三有中善得解脫故若有人問於根力覺道誰能成就我於此中能師子吼何以故於一切苦集滅出離知味知過如實見之欲如火坑乃至喻於鉾戟欲之過患亦復如是

我無愛貪永已絕矣心緣解脫涅槃速疾如山頂水捨於有漏如棄涕唾我以廣修四念處乃至八聖道於八解脫定自在出入我於神通自在無礙世尊我於衆生有漏無漏種種諸心皆能悉達我知衆生過去無量宿命世尊我以天眼過於人眼見衆生生彼死此皆悉見之我盡諸有漏心得解脫慧得解脫迦葉言諸比丘及餘六群大德莫謂我自歎其德所有功德皆已捨之況復其餘虛假之名所以說者爲欲利益長夜諸衆生故佛告迦葉善哉善哉迦葉汝所利益事除吾一人其餘聲聞無能及者汝可爲諸六群愍其癡故當與懺悔

爾時優波離即從座起偏袒右肩右膝著地合掌禮佛問世尊言一切諸佛皆建立善法

上受具不佛告優波離非一切諸佛皆建立之所以立者爲五濁衆生建立之耳五濁者所謂刧濁命濁衆生濁業濁煩惱濁過去未來諸佛亦復如是我今五濁惡世是故制之優波離問佛幾處得建立善法上受具滿足佛告優波離五處滿足何等爲五一者最後邊身二者婆醯破羅伽至婆勒伽先得須陀洹果者是三者隨順蘇陀夷諸漏已盡心得解脱四者難陀放牛兒五者今迦葉如來受具戒非餘聲聞優波離此五處建立善法上受具而得滿足世尊有幾處白四羯磨受具而得滿足佛言有五處而得滿足一者和尚如法二者二阿闍黎如法三者七僧清淨四者羯磨成就五者衆僧和合與欲優波離此五處不成就不名滿足此中有四種受具從善來乃至白四是也比丘尼亦有四種受具一者如摩登耆女是二者師法是三者遣使現前是四者白四羯磨是勅聽受具上受具此二皆作建立善法上受具名説比丘尼上受具亦建立善法上受具名説是名受具不受具者異於上受具名不受具若聲聞用善來語授人戒者不成受具用三語授人戒亦不得受具白四羯磨唱不成就者亦不得受具非法僧亦不得受具何者名非法僧不就戒場先羯磨後白又復更作餘羯磨皆名非法僧離佛離法離毗尼受具亦不得具年不滿二十不得受具若受亦不得具若無和尚若二和尚若三乃至衆多作和尚亦不得受具若受戒者若和尚隱身不現亦不得受具十數衆僧雖滿若一隱不現若受戒者不現

亦不得受具外更不結大界直結小界亦不得受具若和尚衆僧受戒人互在界内外亦不得受具有十三種人不得作和尚受具若在家受優婆塞戒若毀破一有受八齋毀一若受沙彌十戒毀一如此人者後出家亦不得戒亦不得作和尚二者若出家在家破比丘尼淨行亦不得作和尚三者爲衣食故自剃頭著袈裟詐入僧中與僧同法事此亦不得作和尚四者若有外道人於佛法中出家後時猒道不捨戒而去從外道中還來欲在法中佛不聽此人在於僧中亦不得作和尚五者黄門不得作和尚六者殺父七者殺母八者出佛身血九者殺眞人羅漢十者破和合僧十一者若非人變形爲人者名爲非人十二者若畜生道變形爲人者十三者二根人如是十三種不任作和尚何以故是人無戒故

毗尼母論卷第一

音釋

蟊 虞戈切 嶮 虛險切阻難也 藪 蘇后切 渧 都計切滴也 揲 達協切摺揲也 傀 古迴切 娉 匹正切娶問也 鉾戟 鉾莫侯切勾兵也戟訖逆切枝兵也

毗尼毋論卷第二

失譯人名今附秦録

尼遣使受戒中佛在世時唯有一女得所以得者但此女顔容挺特世所無比若徃者恐惡人抄掠是故佛聽今時若有如是比者可得遣使受戒其餘一切要現前得具不現前不得師法受具中除憍曇彌五百諸女其餘一切不得師法受具上受具中除尊者摩訶迦葉蘇陀婆其餘一切不得建立善法上受具若男子女人其性調善慧亦明了無有諸難得受具足復有三人不得受具一不自稱字二不稱和尚字三不乞戒此三種人不得受具與此相違得受具足復有五人可受具足一成就丈夫二不負債三不是人奴四年滿二十五父毋放出家是五種人得受具足復有五處白四羯磨受戒滿足何者五一者和尚二者阿闍黎三衆僧具足四性調順五諸根具足無諸障礙是名五處受戒滿足與五人相違不得受具復有二人不聽受具一者有業障二者龍變爲人若先不知與受戒後時知應擯出衆先知不應與受戒如上十三比類應廣知復有一人不應受具此身上忽生白色生已復滅若先知不應與受具若不知已受具竟後時雖知不應驅出衆云何爲業思業行業可思業故思業非可思業可受業不可受業少受業多受業已受業未受業色業非色業可見業不可見業有對業無對業聖業世間業現身受業生受業後受業趣惡業趣天業趣涅槃業有三業一切諸業攝在其中白業白第二業白第四業復有四

業非法作業法作業群共作業業齊集作業復有四種業有比丘群業共作非法羯磨齊集業共作非法羯磨群共業作法羯磨齊集業作法羯磨此中非法業群共業諸比丘不應作非法業齊集業此二業不應作法業群共業亦不應作法業齊集業此二業應作吾所聽之此中有三種應當知一者白業二者擯罰業三非白非擯罰業云何名爲白業白已剃髮受沙彌戒乃至大比丘戒亦先白後受若不聽不得受比丘法一切皆如是若有所作要白僧衆聽得不聽不得作是故名爲白業羯磨云何名爲擯罰羯磨若有比丘不順佛語或自白僧或他白僧僧集隨其罪輕重衆呵責擯出或有人擯罰罪負未訖更重作之衆僧亦更重呵責如此之類皆名擯罰業也云何名爲不白不擯罰若有比丘僧差營房舍此業非白亦非擯罰又復此人僧初與羯磨立作營房人是亦非白非擯罰是業名爲非白非擯罰又復解羯磨非一如羯磨亡比丘物此羯磨非白非擯罰是故有異受功德衣羯磨亦如是如結大界羯磨淨地羯磨如此等不在白擯罰羯磨也復有二種羯磨一爲人二爲法何等爲法羯磨如白已說波羅提木叉戒自恣如平僧坊地差營事人差分衣鉢人如爲受迦絺那衣捨迦絺那衣結界捨界離衣宿先布薩却安居者諸比丘檀越請安居安居日滿比丘尼爲飲食美故不去檀越心生疲厭諸比丘即往白佛佛即制安居竟比丘尼若過一日波逸提若大比丘突吉羅齊集自恣問法答法問毗尼答毗

尼問法者迦葉是答法者阿難是問毗尼者迦葉是答毗尼者優波離是俱名依法羯磨云何名依人羯磨如度沙彌法先白後剃髮受戒如行波利婆沙日未滿更犯還行本事行摩那埵行阿浮訶那與現前毗尼憶念毗尼因沓婆摩羅子被謗故佛制憶念毗尼因難提伽比丘本清淨心受戒失心所作違於毗尼後還得本心諸比丘謗言犯罪此比丘自言我本失心時所作不覺不知佛言癡狂心所作不犯是故此比丘從衆僧乞不癡毗尼云何名自知比丘佛在世時常自說戒忽至說戒日說戒時至初夜中夜諸比丘請佛說戒佛默然不說目連以天眼觀此衆中誰不清淨佛不說也見一比丘不清淨目連即起捉臂牽出佛即告目連言何以不審悉問之諸比丘應自知所以初夜中夜佛不言者外有惡賊故爾

爾時舍衛國諸比丘鬪訟此應滅之云何得滅衆中三藏比丘當取其語和合滅之有比丘字訶德有風熱亂心故與諸外道論議言辭錯亂前後不定爲外道所笑諸比丘白佛佛呼此比丘在前語言汝莫亂心故與人論議語言應定實現前呵責現前滅之

爾時舍衛國諸比丘諍訟佛告諸比丘各各相向五體投地如草敷地滅所諍訟犯事後當懺悔除滅從呵責羯磨乃至知種種雜物人羯磨此是依人羯磨有羯磨成事不成有事成羯磨不成有俱成有俱不成羯磨者法也事者人也云何名事成羯磨不成者此人清淨一切無諸障礙是名事成羯磨不成者

或言語不具亦前後不次第說不明了是名羯磨不成何者名爲羯磨成事不成羯磨成者言語具足前後次第說亦明了是名羯磨成事不成者有人諸根不具及餘障礙是名事不成又俱成者羯磨及人此二皆具故言俱成俱不成者羯磨及人二俱不足是名俱不成應止羯磨者諸比丘皆集但所作不如法應羯磨作法不羯磨作應白作法不白作衆中有持毗尼行清淨者說言此非法非律是不應作即止不作是名止羯磨不應止羯磨者衆僧齊集所作亦皆如法衆中無譏嫌者是名不應止羯磨此二章甲揵度中廣說章甲者國名也擯出有二種羯磨一永擯二爲調伏故擯調伏者未懺悔中間及飲食坐起言語一切僧法事皆不得同是名擯出調伏羯磨此人若剛强永無改悔盡此一身不復得同僧事尊者優波離即從座起整衣服合掌禮佛白佛言世尊若有比丘於僧事無缺而强擯者此事云何佛言擯有二種一者善擯二者惡擯如擯十三種人者名爲善擯與此相違名爲惡擯是名擯出羯磨復有衆僧聽懺悔入僧次第羯磨若比丘爲調伏故擯出者此人後時改悔求僧除罪僧有所教勑皆順僧意不敢違逆能使衆僧齊心歡喜僧即聚集解擯羯磨更作聽入僧羯磨是名聽入僧羯磨優波離問佛擯出懺悔此事云何佛言爲調伏者聽使懺悔永擯者不聽懺悔何者名爲呵責羯磨有人僧中健鬪强諍於僧法事中皆不如法現前種種呵責乃至擯出此呵責事呵責揵度中廣說有呵責者

若比丘作種種不如法事衆僧呵言長老汝犯不如法事此人即答僧言我不知不見犯何等事僧應種種苦責擯出是名呵責羯磨諫法應三處諫見聞疑破戒破見破行諫者有五事因緣一知時二利於前人三實心四調和語五不麤惡語復有內立五種因緣故應諫一利益二安樂三慈心四悲心五於犯罪中欲使遠離是名諫法緣事云何名爲緣事若因若緣此中從何初起如拔陀波羅比丘經中應當廣知

爾時世尊在舍衛國一坐而食佛告諸比丘吾一食已來身體調適無諸患苦汝等亦應一食諸比丘聞告歡喜奉行拔陀波羅比丘不順佛告不能一食何以故我常數數食以此爲法佛復告言汝能多食者中前多乞一坐而食復言不能佛復欲遊諸國邑阿難爲佛縫衣此比丘到阿難所問言汝何所作阿難答言世尊欲遊諸國邑是故爲佛縫衣汝住此或無利益聞此語已即到佛所五體投地白佛言世尊當爲弟子懺悔佛言懺悔無益一切沙門婆羅門皆知汝行非法若順吾言者四禪四空定諸通解脱皆可得耳不用吾言者於此諸善不可得也復更慇懃三請世尊世尊然後受其懺悔復爲說法若人造惡能改悔者於佛法中多所利益如是廣說此拔陀波羅比丘數數犯罪諸比丘見已諫之聞諫之言不以經懷便以餘言而答佛向拔陀波羅比丘言有一比丘犯種種罪諸比丘見已如法諫之此比丘更以異言而答復生瞋恚佛言此比丘雖不受諫亦應諫之所

以爾者欲使諸沙門婆羅門一切廣聞亦欲使其現身長夜受苦佛説曰調伏法有三種一呵責二别住宿三當令依止有智慧者乃至驅出是人因是事調伏心意柔軟順僧法而行能使大衆歡悦是名調伏法

舍摩陀者秦言名滅何等比丘事應滅若有比丘隨善法能除四受一者欲受二者見受三者戒取受四者我取受能除此四受隨順行出離法善者念念增進惡者捨之是名爲滅又復滅者從現前毗尼乃至敷草毗尼滅此七諍亦名爲滅也不應滅者若比丘成就五法起鬪諍事一者常樂在家二者常樂依國王大臣三者不樂依僧四者亦不依法五者衆僧所行事皆不順之若比丘成就此五種事所有諍事不應滅之復有比丘成就五法有諍事起應當滅之何等爲五五者與上五事相違即是五也成此五法所有諍事應當滅之又復滅者隨僧行法能隨順之所有善法日日增進其所行事常爲解説若有事能令僧喜行之不倦是名滅法

捨戒法若比丘愁憂不樂不樂梵行欲歸家不樂比丘法於此法中生慚愧心意欲成就在家之法出家法於我無益在家法益我甚好意欲捨比丘法還家作如是語我捨佛法僧和尚阿闍黎梵行毗尼波羅提木叉戒如是廣説應當知是爲捨戒不捨戒者若癡狂心亂乃至口噤不能言者不名捨戒如是廣説應當知戒羸者比丘生念不樂梵行樂在外道乃至作僧祇人是名戒羸戒羸事如是上文中所説

說戒法應如法集僧僧集已應當一白羯磨不應二三四白羯磨也僧作法事如法取欲皆應默然不應遮也僧若不滿足者不應說戒僧若滿足應廣說戒時不中略說也時者無留難名爲時爾時世尊於靜房中心念我爲諸比丘制戒說波羅提木叉乃至能使人得四沙門果波羅提木叉者戒律行住處是名波羅提木叉義爾時諸比丘用歌音誦戒佛言不應當以高聲了了誦戒歌音誦戒有五事過一心染著此音二爲世人所嫌三與世人無異四妨廢行道五妨入定是名五事過也

佛在世時諸比丘日日說戒衆僧皆生猒心佛聞即制十五日一說戒爾時於一住處說戒僧坊既大諸比丘遠者不聞是以如來爲諸比丘制法僧衆若多僧房亦大者應當正中敷座說戒者在此座上當高聲了了說使得聞之爾時諸比丘在一住處僧衆雖大無誦戒者法事不成世尊聞已告諸比丘從今已後有出家者至五臘要誦戒使利若根鈍者乃至百臘亦應誦之若故不誦若先誦後時廢忘若復鈍根不能得者此等三人有四種過一不得畜弟子二不得離依止三不得作和尚四不得作阿闍黎是名不誦戒者罪有八種難得略說戒一者王難二者賊難三者水難四者火難五者病難六者人難七者非人難八者毒虵難有此八種難得略說戒略有五種一者說戒序已稱名說言四波羅夷汝等數數聞乃至衆學亦如是說第二略者從戒序說四事竟後亦稱名如前也第三

略者從戒序説至十三事後者稱名亦如前二第四略者從戒序説至二不定餘者稱名亦如前三第五略者從戒序説乃至尼薩耆波逸提後者稱名亦如前四爾時有衆多比丘在一處皆根鈍無所知有賊難不得就餘寺説戒法事不成佛聞已教諸比丘汝等當略説戒諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教是名略説戒不成就説戒有四種非法群共説戒不名説戒非法齊集此亦不名説戒群共此亦不成就應一白處二白此亦不成説戒若有比丘於説戒時三四別共私論起貢高心因説戒論議生於諍訟如此説戒不成説戒不成有二種一鬪訟故説戒不成二惡心故增長煩惱是二皆不成説戒此事布薩揵度中應當廣知是處應説何者若比丘未犯罪心中生念云何不犯衆惡而得生善即詣持法持毗尼持摩得勒伽藏者問之尊者何者是法何者非法何者可説何者不可説彼師聞此語即次第爲説法如法説不如法不如法説如毗尼如毗尼説非毗尼如非毗尼説輕如輕説重如重説麤惡語如麤惡語説非麤惡語如非麤惡語説犯如犯説不犯如不犯説殘如殘説不殘如不殘説應如應説不應如不應説制如制説不制如不制説所説如所説不如所説如不如所説齊量如齊量説不齊量如不齊量説分別如分別説不分別如不分別説比丘法食在界内無淨厨不得食何以故佛遊諸聚落見諸比丘共諍佛問比丘諍何等事比丘白佛昨日食已有餘殘食是故諍之佛言從今已去宿

食及在大界內食無淨厨者一切不得食衆僧住處初立寺時衆僧齋集應先羯磨作淨厨處後羯磨衆僧房舍處若當時忘誤不羯磨作淨厨處者後若憶還解大界後解小界先羯磨淨厨處結界法先結小界後結大界共宿食殘宿食衆僧小界內所作食僧自手作食若僧值世飢饉得食餘時不得食受食已檀越來請彼中食即足應以此食轉施餘僧彼僧得已應作殘食法而食復有諸大師爲國主所重請食彼中食足餘殘將來施同住處僧僧怖不食佛言聽汝作殘食法食之無過有比丘外得果來即與淨施主施主值世飢饉不還本主佛因而制戒從今已去若世飢饉得自畜而食池中果一切果亦如是畜鉢法除鐵鉢瓦鉢餘一切鉢皆不得畜色中上色衣不應畜何者錦紋氎華如此等衣不中畜應說者有比丘生念云何修諸善法往詣諸智者所問言云何名犯云何不犯云何懺悔因何事而犯彼師隨順毗尼爲說犯不犯如是廣應當知問者聞師說已心中無復憂苦隨順師教如毗尼而行心得清淨隨順善法更無餘念是名應說又復應說者比丘生念猒患生死云何出離修道而得涅槃生此念已即到智者邊問之尊者大德云何修四禪乃至四果彼師次第爲說乃至阿羅漢果是名應說云何名爲非法說彼師爲問者說法說非法非法說法乃至所說名非所說不所說名所說限量非限量非限量作限量分別名不分別不分別名分別從食鉢乃至飲皆亦如是又不應說者有比丘問智者

云何得初禪乃至四果智者爲説汝之所問得過人法汝犯波羅夷是名不應説法時有比丘字難提伽失性於衆僧布薩日或憶或不憶憶時來不憶不來諸比丘往白世尊佛告言但與此比丘作失性白二羯磨雖不來法事成就此布薩揵度中廣明此比丘還得本心心中生疑本失性羯磨爲捨不捨往白世尊佛言得心者可捨之諸比丘復疑後還失心此復云何佛言還作失性羯磨後得本心還捨比丘受人施不如法爲施所墮墮有二種一者食他人施不如法修道放心縱逸無善可記二者與施轉施施不如法因此二處當墮三途若無三途受報此身即腹壞食出所著衣服即應離身應施者若父母貧苦應先授三歸五戒十善然後施與若不貧雖受三歸五戒不中施與復有施處一者治塔人二者奉僧人三者治僧房人四者病苦人五者嬰兒六者懷妊女人七者牢獄繫人八者來詣僧房乞人如此等人或中與或不中與治塔奉僧治僧房人計其功勞當償作價若過分與爲施所墮施病者食當作慈心隨病者所宜而施與之若設病錯誤與食爲施所墮嬰兒牢獄繫人懷妊者如此人等當以慈心施之勿望出入得報當爲佛法不作留難如此等心施之如法若不爾爲施所墮詣僧房乞若自有粮不須施之施者爲施所墮若無粮食施之無咎若比丘不坐禪不誦經不營佛法僧事受人施爲施所墮若有三業受施無過若前人無三業知而轉施與者受施能施二皆爲施所墮若比丘食檀越施以

知足爲限若飽强飲食者爲施所墮若比丘作憍慢意自飲食者爲施所墮何以故世尊於長夜中常讚歎限食最後乃至施持戒者能受施能消施也如佛説曰施持戒者果報益大施破戒者得果報甚少如佛説偈寧吞鐵丸而死不以無戒食人信施若食足巳更强食者不加色力但增其患是故不應無度食也

羯磨者有四因緣羯磨得成一如法二僧齊集三如法白一處白一乃至白四處白四白四處不三二一白四衆僧不來者與欲衆中無説難者此四法成就是名如法羯磨此事章甲揵度中當廣知非羯磨者四事不成不名羯磨毗尼者有種種毗尼有犯毗尼有鬬諍毗尼有煩惱毗尼比丘毗尼比丘尼毗尼少分毗尼一切處毗尼從犯毗尼出罪毗尼又毗尼能滅不善根能滅障法能滅五蓋惡行名爲毗尼復有毗尼能發露隨順修行捨惡從善名爲毗尼云何名爲發露所犯不隱盡向人説名爲發露此事滅罪揵度中廣説隨順者隨順和尚所説隨順阿闍黎所説乃至衆僧所説皆不違逆是名隨順云何名爲滅能滅鬬諍故名爲滅云何名爲斷如斷煩惱名爲斷煩惱毗尼斷煩惱毗尼中應當廣知

又比丘説言如我所知見者欲不能障道餘比丘諫言莫作是語欲者是障道之本所以知之世尊種種爲欲作喻欲如火坑乃至刀喻等云何言不障當捨此見諸比丘諫時受諫者好若不受諸比丘當爲作白四羯磨憶

之是名棄捨惡見比丘過語諸比丘集作法事不如法衆中有見衆僧作法事不成此人若有三四五伴可得諫之若獨一不須諫也何以故大衆力大或能擯出於法無益自得苦惱以是義故應默然不言若入僧中應立五德一者常起慈心如掃牧喻好惡平等皆欲謙令得善二者於諸上座常起恭敬謙下之心無得慢也三者於諸下座勿得談論而共交遊四者若僧集作法事時大衆應請一知法者說法五者若衆不請應語衆令請知法說舍利弗亦成就上五種入僧法

云何名白迦葉隨比丘說言衆皆聽許默然故名爲白白一處是如初度沙彌受大戒時白僧白僧已差教授師將出家者屛猥處問其遮法爲欲說波羅提木叉若自恣若鉢破更受有一比丘字闡陀始欲犯戒諸比丘知已諫之此比丘語諸比丘言汝等何所說共誰言誰有犯者云何名犯作如此異語諸比丘白佛佛言與此比丘作異語別住羯磨闡陀比丘後時復更輕弄諸比丘諸比丘語莫坐便坐莫起便起莫語便語莫來便來諸比丘白佛佛言爲作調弄白一羯磨如此等及餘未列名者皆名白一羯磨云何名爲白二羯磨白者大德僧聽某甲房舍頽毀若僧時到僧忍聽僧與某甲房舍與某檀越修治及與營事比丘白如是大德僧聽某房舍某房舍無檀越頽毀僧今與某房舍與某檀越令修治及營事比丘若僧忍者持某房舍與某檀越令修治及營事比丘僧忍者默然不忍者便說僧已忍持某房舍與某檀越及營事

比丘竟僧忍默然故是事如是持營僧事人分亡比丘衣鉢受迦絺那衣捨迦絺那衣一切結界不離衣宿法先結大界後結不失衣界先捨不失衣界後捨大界教授比丘尼自恣如是等衆多皆白二羯磨白四羯磨者白巳三羯磨是名白四羯磨一者呵責二者有比丘共白衣鬪衆僧勸令與檀越懺悔擯出滅擯別住還行本事行摩那埵行阿浮呵那乃至七滅諍有比丘大德爲巨富信心檀越所重請其多年隨其所須供給與之傍人說曰此長者巨富由比丘故大損其財癡失性比丘尼受戒巳來僧中乞戒犯戒事覆鉢默擯如是等及餘未列者皆白四羯磨別住有二種若有外道來入佛法中求出家者僧應與四月別住白四羯磨又復別住者十三種

種性於僧殘中若犯一一不發露覆藏後時發露僧與白四羯磨別住以何義故名爲別住別住一房不得與僧同處一切大僧下坐不得連草食又復一切衆僧苦役掃塔及僧房乃至僧大小行來處皆料理之又復雖入僧中不得與僧談論若有問者亦不得答以是義故名爲別住行本事者別住時未竟又復更犯復從衆僧乞別住僧還與本所覆藏日作白四羯磨故名本事云何名爲摩那埵摩那埵者別住苦役與前住無異但與日限少有異耳若犯時即發露者亦六日六夜行之摩那埵者秦言意喜前雖自意歡喜亦生慚愧亦使衆僧歡喜由前喜故與其少日因少日故始得喜名衆僧喜者觀此人所行法不復還犯衆僧歎言此人因此改悔更不起

煩惱成清淨人也是故喜耳阿浮呵那者清淨戒生得淨解脫於此戒中清淨無犯善持起去是名阿浮呵那義有犯不犯犯者三種人犯一不癡狂二不散亂心三不爲苦痛所逼是名爲犯復有犯者一切所犯輕重隨彼佛所制處廣應當知不犯者亦如是隨何篇所明彼中廣應當知決了犯不犯義一切當毗尼中推之從初法非法不知乃至懺悔不懺悔不知此二十二種與人受具皆名爲犯欲決斷一切不犯者應當毗尼中推之有能成就二十二法者應與人受具是名不犯有比丘犯非比丘尼犯又比丘尼犯非比丘犯又比丘比丘尼犯非式叉摩尼犯又比丘比丘尼犯非沙彌沙彌尼犯或有出家五衆犯非優婆塞優婆夷犯復有七衆皆犯何等名爲比丘犯非比丘尼犯如阿練若住處所行法比丘尼不行比丘犯非比丘尼犯有一比丘在阿練若處住懈怠不能瓶中盛水亦復無食後時有賊來從索水索食皆不得瞋恚即打此比丘如來知已後與制戒阿練若處住者皆應瓶盛水殘食少多留之賊來索可與耳如是等皆比丘法非比丘尼所行法何者比丘尼犯非比丘犯若比丘尼獨度水獨行入村離衆獨宿或獨隨道行或獨使男子剃髮或獨比丘經行處行或結加趺坐如是等所犯比丘尼非比丘犯何者名比丘比丘尼犯非式叉摩尼犯若比丘比丘尼不受食而食比丘比丘尼犯非式叉摩尼犯何等三衆犯非沙彌沙彌尼犯除沙彌沙彌尼戒已犯餘戒者是三衆犯非沙彌沙彌尼犯何者

五衆犯非優婆塞優婆夷犯除五戒已犯餘戒者是五衆犯非二衆犯何者名七衆都犯七衆皆持五戒七衆若犯此五戒皆同犯也有犯冬有非春夏有有犯春有非夏冬有有犯夏有非冬春有何者冬有非春夏有冬四月已滿應捨功德衣若不捨過一日犯突吉羅此犯冬有非春夏也何者春犯非夏冬有春一月殘應乞雨浴衣若過一月乞若乞過長得得已不十五日用此三事皆犯尼薩耆波逸提何者夏有非冬春有比丘法應夏安居安居有二種前後若不安居復不自恣此犯夏有非冬春有是故此三所犯各當時而有是名犯不犯何者輕犯波羅提提舍尼此罪輕或向一人說若自心念皆能滅也

自種性者若比丘畜人皮革屣食人肉若畜食者偷蘭遮種性者肉及皮即是人身故言種性突吉羅者不攝身威儀得突吉羅惡口者說言汝是工師伎兒諸根不具如此說者得波逸提是名惡口輕犯也重者波羅夷僧伽婆尸沙此二邊所得偷蘭遮重也或有所犯於比丘重比丘尼輕或有所犯於比丘尼重比丘輕比丘重者故出精比丘得僧伽婆尸沙比丘尼得波夜提比丘尼重者比丘尼婬欲心盛手摩男子屏處男子亦摩比丘尼屏處俱著觸樂比丘尼犯波羅夷若比丘尼知比丘尼犯重覆藏不向一比丘尼說亦得波羅夷若比丘不隨順僧法僧與呵責羯磨又比丘尼言此比丘隨順僧法種種言說與比丘同心諸比丘尼諫言不須往返言語相助不受尼諫往返言語相助不絕尼僧與作

白四羯磨此尼得波羅夷比丘尼復有八事犯波羅夷一者尼與男子互相捉手二者更互捉衣三者共男子靜房處並坐四者屏處共語五者屏處身相觸六者尼共男子獨道行七者道中露身相觸八者至共期行不淨處若尼具前七事時犯偷蘭遮滿八事犯波羅夷此是比丘尼重比丘輕或有犯重報輕或有犯輕報重或有犯重報亦重或有犯輕報亦輕有犯重報輕者有比丘作使和合男女若和合者得僧殘不和合得偷蘭遮若比丘私作房不白衆僧乞羯磨未成犯偷蘭遮成已犯僧殘是名犯重報輕犯輕報重者若比丘瞋恚心打阿羅漢或復欲心摩觸阿羅漢起於染著乃至打佛於佛上起染欲心或有惡口罵阿羅漢及佛毀呰形殘諸根不具此得波逸提是名犯輕報重犯重報重者波羅夷及二無根謗聖及凡得僧殘罪二無根者一比丘瞋心遣妹尼彌勒往謗阿羅漢陀驃摩羅子語言大德共我行欲此謗他比丘隨路行見二羊共行欲心中生念前謗既虛今以毋羊爲彌勒尼公羊爲陀驃摩羅子生此念已來到寺中向衆僧說前時不實今日實見諸比丘即諫言此阿羅漢莫以惡言謗之答言實爾聽我所說諸比丘聽之說言我向者路中行見二羊共行欲公羊爲陀驃摩羅子毋羊即是彌勒尼諸比丘聞此言即共論議此二皆無根是名二無根謗一汙他家二壞法輪僧方便三隨壞法輪僧徒衆四惡性不受人諫得僧殘罪此是犯重報亦重犯輕報亦輕者若比丘入聚落不憶念攝身四

威儀及口四過忘誤犯者一人前懺悔波逸提突吉羅若比丘尼犯罪忘不發露布薩時始憶若欲發露恐亂僧聽戒心中默念說戒已當懺悔如此等皆犯輕報亦輕有三種犯一者事重心輕二者事輕心重三者事心俱重事重心輕者若比丘在尼寺中爲尼說法日已没心中生疑謂日未没說法此是事重心輕事輕心重者比丘在尼寺說法日未没意謂日已没說法此是事輕心重心事俱重者比丘在尼寺說法日已没心作没想此是心事俱重心輕事重心重事輕是二俱得突吉羅心事俱重得波逸提波羅夷者犯名雖同果報有異所以者何如婬處非一畜生及人人中有出家有不出家不出家中有二種有持戒不持戒出家中有五種亦有持戒不持戒乃至聖人有如是差別犯名雖同果報有異第二波羅夷者天及人乃至聖人如此人等若斷命根得波羅夷斷名雖同果報亦異第三波羅夷者所盜處非一有出家在家在家人中盜取他物亦有差別出家人中盜亦有差別三寶中盜亦有差別是故波羅夷名雖同果報有異第四波羅夷者亦有差別向在家人說得過人法重向出家人說得過人法輕是故得罪名雖同果報不同也

毗尼母論卷第二

音釋

噤（巨禁切口閉也）闡（齒善切）絺（抽遲切）驃（毗召切）

毗尼母論卷第三

失譯人名今附秦録

云何名殘罪可除是以故名殘也云何無殘四波羅夷罪不可除是故名無殘云何名麤惡犯如人欲作四波羅夷事身所作及口所說無有慚愧因此二處必成波羅夷事是名麤惡又復一處濁重僧伽婆尸沙邊成婆尸沙方便是也是二偷蘭名濁重犯何者非麤濁重波逸提波羅提提舍尼自性偷蘭遮突吉羅如此等亦是不善身口所作但非大事方便以是義故非麤惡濁重也沙彌沙彌尼犯波羅夷得突吉羅不可懺也有犯須羯磨有不須羯磨有犯須羯磨者如十三僧殘乃至惡口此犯須羯磨得除不須羯磨者三波羅夷是一犯波羅夷須羯磨得除何者如難提伽比丘常空靜處坐禪有天魔變爲女形在難提前難提欲心熾盛隨逐此女魔即隱形見一死馬共行不淨行已即悔脫袈裟懷抱垂淚舉手呼天大喚我非沙門非釋子到世尊所如其所犯向世尊說佛知此比丘發露心重後更不犯即集諸比丘爲作白四得戒羯磨所以得戒者一此人見佛二發露心重是以得戒雖還得戒一切大道人下坐僧法事盡不得同是名有須不須也尊者薩婆多說曰若比丘得世俗定從四禪起天魔作女形惑亂其心此比丘即共行不淨行已即悔無覆藏心念念相續無一念隱亦心中不樂捨法服如此人者應當從僧乞滅除波羅夷羯磨僧與此人白四除波羅夷罪羯磨此人得戒已如僧告勑盡形奉行不得作和尚

阿闍黎不得作教授尼師僧集時不得說戒一切法事得聽在大僧下坐不得與僧連草食如尊者婆奢說曰若比丘得世俗定從定起已或癡狂心亂或爲方道乃至鬼所惑因此行不淨行行已即悔發露無覆藏心復不欲捨法服應僧中乞除波羅夷罪羯磨奉僧所勑盡形壽不得作和尚阿闍黎不得作教授尼師大衆集時不得說戒亦不得爲人作羯磨一切大僧下沙彌上坐不得與僧連草食有一比丘字禪那陀在空閑處禪定諸檀越日日送食中間無男子有一女人常爲送食常來不已便生染心共行不淨行已即悔脫三衣著肩上露身而走唱言賊賊邊人問之有何等賊答言爲煩惱賊所劫盡向諸檀越及衆僧發露無覆藏心僧中智者語言有尊者波奢善持毗尼能除汝罪此比丘即到波奢所如其所犯向波奢說波奢答言汝欲除罪皆用我語不答曰無違波奢遣人作大火坑滿中炎火語言汝欲除罪者可投此坑中波奢先共餘比丘論若比丘直入坑者汝等捉之此比丘用波奢語直入坑邊人捉之波奢知此比丘心實即爲作白四羯磨除波羅夷此比丘從今得羯磨已名爲清淨持戒者但此一身不得超生離死證於四果亦不得無漏功德然障不入地獄耳喻如樹葉落已還生樹上無有是處若犯初篇得證四果獲無漏功德亦無是處此人雖與僧同在一處但僧與其方迭隔也如上所說犯戒有七種一波羅夷二僧伽婆尸沙三尼薩耆波逸提四波逸提五偷蘭遮六波羅提提舍尼七

突吉羅波羅夷者不生善根永不可懺亦無羯磨可得除罪有偷蘭遮不可羯磨除罪何者如提婆達多出佛身血是此偷蘭永不生無漏善根亦無羯磨可除罪也有波逸提不生善根亦無羯磨可得除罪也何者如比丘瞋心欲斷佛命打佛得波逸提不可懺也有突吉羅不生善根亦無除罪羯磨何者沙彌沙彌尼式叉摩尼四波羅夷中若犯一此罪不可懺也是故有犯須羯磨有犯不須如上說也羯磨已復羯磨者僧殘是也羯磨已更不羯磨者尼薩耆波逸提九十波逸提等是也欲發露者要具五法一整衣服二脫革屣三胡跪四合掌五說所犯事如是應懺悔若不爾不名懺悔有五種犯易除一者有罪應一比丘前除若無比丘心中立誓亦可得除二者犯突吉羅若惡口向一人說得滅三者如波逸提自性偷蘭一人前悔亦得除滅四者僧殘邊偷蘭波羅夷邊偷蘭四人已上衆中羯磨除之僧殘如上說五者從地至地羯磨受戒揵度中當知有總名說何者是從波羅夷乃至七滅諍若有所破皆名爲犯是故名集犯諫法者若有比丘犯罪餘比丘或見聞疑應先白上座及僧上座僧若聽復應問犯罪者今欲諫汝爲聽不若上座及僧犯事者與欲得諫若二俱不聽若二聽一不聽皆不得諫諫者要内立五德然後諫之一者知時而諫二者實心非虛僞心三者爲利益故不爲不利益故諫四者柔軟言辭非麤惡語諫五者慈心故諫非不見過故諫諫者衆僧集已次第坐竟有事者别一處坐諫者從座

起詰彼犯人所如其所見聞疑事事有三處一者波羅夷僧殘及偷蘭此名爲戒二者破正見住邪見中三者從波逸提乃至惡口名之爲行見聞疑於此三處起諫者或屏處或衆中語言汝當憶念本所犯不得同僧作法事應出去如法除罪已後還當入僧是名爲諫憶念也有諫法不成者衆僧集已犯罪者别處坐諫者問有罪者聽諫不答言聽有事者聽已即起去此不成諫諫他者問已即去六群比丘是若問犯罪者問已即法不成諫也何時名諫時衆僧齊集與欲犯罪者現前與欲諫者現前如此等俱名爲諫時尊者薩婆多説曰諫者語犯罪者言我念汝語汝諫汝犯罪者答言汝念我語我諫我善哉受諫者不應受五種人諫一者無慙無愧二者不廣學三者常覔人過四者喜鬭諍五者欲捨服還俗如此等五人不應受其諫是名不受諫佛語諸比丘諫者於犯罪人邊取欲竟不應捨去去者得突吉羅罪自今已去諫者與犯罪人共期一處僧伽藍中若集飲甜漿若食粥及布薩自恣一切法事集處應僧前諫已捨去若無大衆一二知見三藏比丘前諫之捨去尊者彌沙塞説曰止語羯磨者若有比丘一破戒二破見三破行此人衆僧應立五德故諫若性不受人語兼恃聰明多智徒衆甚大復恃國王大臣之力不受諫者衆僧應當與作不語羯磨是名止語止不説戒者佛告諸比丘衆中若有不清淨者止不應説戒六群比丘聞佛語已即徧諸寺唱言佛止不聽説戒世尊告曰吾不止清淨比丘説戒

若七聚中乃至惡語僧集時衆中有犯者止無犯者便說是名止說戒止自恣者佛告諸比丘衆中若有不清淨止不應自恣當作止自恣羯磨應檢校不清淨者若重驅出輕者令其懺悔然後自恣若此不清淨者自恃聰明多智亦恃徒衆國王大臣力不可驅出者當至後自恣後自恣時到猶不出者衆僧可別自恣得清淨耳云何名波羅提木叉波羅提木叉者名最勝義以何義故名爲最勝諸善之本以戒爲根衆善得生故言勝義復次戒有二種一出世二世間此世間者能爲出世作因故言最勝復次戒有二種一者依身口二者依心由依身口戒得依心戒故名爲首是波羅提木叉布薩揵度中當廣說復有五種廣略說戒說戒序四事竟餘戒皆言汝等數數聞第二說戒序四事十三事竟餘戒皆言汝等數數聞第三說戒序四事十三事二不定竟餘戒皆言汝等數數聞第四說戒序乃至三十事竟餘戒皆言汝等數數聞第五如上廣說

比丘法要誦波羅提木叉若不誦者有誦毗尼處三時就彼處住何以故若所犯所疑懺悔解疑得除罪也是故佛制比丘要誦波羅提木叉何故名布薩斷名布薩能斷所犯能斷煩惱斷一切不善法名布薩義清淨名布薩云何名布薩羯磨衆僧欲布薩時衆中最小者應掃堂敷坐具取香水灑地然燈如此諸事皆名布薩羯磨

云何名自恣比丘夏坐已訖於智慧清淨比丘前乞見聞疑罪所以乞者夏九十日中欲

明持戒律及與餘善皆無毀失是故安居竟始得自恣名何故佛教作自恣一各各相諫二各各相憶念三互相教授四各各相恭敬五語皆相隨六皆有依非無依是故名自恣自恣羯磨者衆中最下座應掃堂敷具然燈取香火如此事皆名羯磨若界裏不羯磨淨厨處宿食沙門皆不得食當於爾時佛遊於跋利耆國展轉遊行到毗離國聞諸比丘聲高佛問阿難此衆僧諍何等事阿難即往看見比丘積聚食甚多來白佛言世尊舊住比丘沙彌及淨人欲辦食與客比丘是以聲高佛即告阿難言汝往語諸比丘從今以往非僧集羯磨淨厨處界內宿食皆不得食復於一時世尊在波羅奈時世飢饉衆僧皆積聚穀米界外安止人皆盜持去諸比丘展轉相語往世尊所佛言儉年聽穀米在界裏乃至藥草亦如是復於一時世儉穀貴人無禮義諸比丘在界外熟食有力者皆摶撮持去諸比丘白佛佛言聽汝等界裏熟食界內食復爲沙彌淨人分減持去復白世尊佛言聽諸比丘手自熟食

爾時世尊在舍衛國又一病比丘常食粥檀越爲日日送值一日中城門閉不得來比丘失食佛即爲此病比丘界裏白二羯磨結淨厨處聽此淨處煮粥食之時諸比丘生疑謂此比丘食共宿食界裏熟飯食手自作食佛言非宿食非界裏熟食非手自作乃至藥草亦如是

爾時世尊在波羅奈國時世飢荒諸比丘隨路而行見熟果皆落在地不得自取待淨人

須後有白衣來至即取持去比丘白佛佛言聽汝草覆頭待淨人草覆頭待淨人須復有白衣來披草見之即取持去復白世尊佛言聽汝手自取之持去至淨人所著地還如法受食之諸比丘白佛齋穀貴已來頗世尊聽諸比丘食殘宿食手自作食自得取果佛言齋穀貴已來可爾若比丘中前得食更至餘處得食已足還來以此食施施主時世飢儉施主即食比丘住白佛昨日有殘食與施主望後日得食施主即自食佛言荒年聽無施主得自舉食時有大德衆僧爲國王大臣所重諸檀越請入聚落食食已餘殘將來到寺與餘比丘欲食者若世儉時不作殘食得食至豐時與施主作殘食法然後得食若於後時穀貴人民飢餓諸比丘食後得果欲食者不作殘食法亦得食後豐已不得儉時若比丘得種種草根及藥根可食者無施主得自舉食後豐時不得

云何名受迦絺那衣如法衆僧齊集現前無留難檀越施新如法衣應受如法者非錦衣非上色衣是名如法衣界内衆僧病者營三寶事者與欲然後白二羯磨是名如法云何不名受非法群品界外衆僧是名不受捨迦絺那衣法五月已滿衆僧齊集現前無留難者界内衆僧如法與欲白二羯磨不作餘羯磨是名如法捨有八種捨迦絺那衣一者受衣已後出國是名去後捨二若比丘受功德衣已出寺遊行求索在外聞僧已捨衣竟作是念我當更求餘衣是名盡時捨三受功德衣已出外遊行訖聞寺上已捨衣竟作是念

我今更不求衣是名竟究捨四若比丘受衣已出外求衣得衣已賊即盜衣聞寺上已捨竟是名失時捨五若比丘受衣已出外乞索望得衣乞不得聞寺上已捨迦絺那衣是名希望斷時捨六若比丘受衣已出外求索聞寺上已捨作是念我當更求三衣是名聞時捨七若比丘受衣已出界外行望得即還經多日迴在界外聞寺上已捨衣是名在界外捨八若比丘受衣已出外求衣若得不得即來還寺及僧捨衣是名如法捨除此八種已非法群品皆不名受亦不名捨

分亡比丘物衣鉢坐具針氈綖囊駒執衣毛深三指傘蓋剃刀是名可分衆具尊者迦葉惟説曰分亡比丘物法先將亡者去藏已僧還來到寺現前僧應集集已取亡比丘物著衆僧前遣一人分處可分不可分物各别著一處三衣與看病者餘物現前僧應分若有奴婢應放令去若不放應使作僧祇淨人象駝馬牛驢與寺中常住僧運致此亡比丘若有生息物在外應遣寺中僧祇淨人推覓取之得已入此寺常住僧凡鐵所作應可分物鐵鉤鐵鐲鑷釿斧五尺刀戶鉤針筒刀子剪刀鐵杖香爐火爐槃傘蓋蓋𣏾香筒如是等廣知大銅盂小銅盂鐲螺銅杖如是等名皆如鐵也何故名重衣重有二種一者價重二者能遮寒故名爲重衣者要淨受持不淨不得淨有二種一染已著色名爲淨二者著色已安三點亦名爲淨若衣作已浣染三點諸檀越見知是沙門服非外道衣是故名爲重衣爾時尊者畢陵伽婆蹉眼痛隨路而行兩

脚相跋東行西倒不能進路佛遥見之問諸比丘何以故爾時諸比丘白佛眼痛不見道故爾時佛言聽著華屣尊者畢陵伽婆蹉爲國人所重或用羅網轝施者或與象馬駱駝車乘及作一小寺施者如此等施佛皆聽受之尊者眼痛故檀越爲作琉璃筋諸比丘白佛言唯願世尊聽畢陵伽婆蹉畜此筋治眼痛佛言此物價重爲病痛故聽畜復有諸檀越持種種銅鐵瓦瓶銅瓮銅鑭如是等重物施佛聽畜之若有人施柔軟極價好衣聽作淨施畜之復次師所有重物弟子不得自取僧與得取弟子不持此物著僧前僧不得自取羯磨分之何以故此物屬四方僧故何故復名重物者前明重物就衣得名今明重物就物得稱不應分者若私有寺及寺中所有田業果樹及象馬駱駝牛驢乃至牀榻瓮瓶養生之具皆亦如是屬四方僧若四方地外起大堂小房此中所有物現前僧不得分亦屬四方僧也此事依揵度中應廣知若糞掃衣在四方墻内者比丘不應取也衣若籬上及在城塹中亦不應取若穿墻作孔出死人處墻外衣不應取也佛所以制者時世大疫死者無數不能得遠著塜間穿墻外安之王家有制不聽墻外安屍禁防者即告令言誰持此死人衣去當使負死人著塜間諸人答曰昨來沙門取之禁防即勑沙門負死人著塜間棄之佛以是因緣制比丘不聽取也塜間死屍未壞者此屍上衣不應取也死屍上起塔塔上所懸衣不應取如是等糞掃衣皆不應取有一比丘獨别處住得病命終此比

丘所有衣鉢資生之具應屬現前僧又一看病比丘不知法持此衣物往詣世尊佛即教言汝持此衣物詣僧從僧乞從上座一一應問得幾許分當施我一一乞已衆僧當爲作白二羯磨施之所以佛聽乞者此人有看病之功是故佛聽乞耳復有所不應分物何者存在時所有經律應分處與能讀誦者若不及分處現前僧應與能讀誦者此物不應分賣也若比丘獨在聚落中白衣舍命終後有比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼隨何者先來檀越應用此物與之若無來者隨何寺近應施近寺衆僧何者名養生之具人所須是何者非養生之具非人所用名非養生乃至畜生所須名爲養生非畜生所須名非養生若比丘取他養生物要語他他與得取不與不得取畜生養生具除解語者一不得取解語者當問與得取不與不得取比丘正應所畜物鉢三衣坐具針氈針綖囊及瓶瓫是所不畜者女人金銀一切寶物一切鬪戰之具酒盛酒器如此等物不應受畜難陀比丘婬欲熾盛有女爲其作禮即失不淨女人頭上難陀及女二皆慚愧即往白佛佛教作囊盛之佛聽畜刀子一用割皮二用剪甲三用破瘡四用截衣五用割衣上毛縷六用淨果乃至食時種種須故是以聽畜剃髮法但除頭上毛及鬚餘處毛一切不聽却也所以剃髮者爲除憍慢自恃心故若髮長不得用剪刀剪應用剃刀除之佛所制剪刀者六群比丘用剪刀剃髮諸比丘白佛佛因六群制不得用剪若比丘頭上有瘡用剪刀遶瘡剪之

塗藥比丘不聽作利木刀刮汗却毛也若斷一毛一突吉羅除頭上毛若斷一一偷蘭遮是名剪髮法又復剃髮者如羅睺羅童子佛爾時從尼拘陀樹下來向迦維羅衛城乞食時瞿夷共羅睺羅在高樓上見佛來入城瞿夷捐佛語羅睺羅言此是汝父羅睺羅即下樓詣佛作禮佛手摩羅睺羅頭已為極樂佛問羅睺汝樂出家不羅睺答言樂欲出家即將羅睺至尼拘陀精舍告舍利弗與羅睺作和尚舍利弗白云何教出家佛告舍利弗先與剃髮著袈裟教胡跪合掌然後授三歸五戒沙彌十戒此是初剃髮著袈裟受三歸五戒十戒之始爾時白淨王聞羅睺羅出家即來到佛所禮佛足退坐一面低頭泣淚白佛世尊兄弟已共出家望羅睺羅繼後使宗廟不絕云何度羅睺羅出家佛即為父王說出家種種功德大利因此為後出家者作制若欲出家先白父母父母不聽不得出家是名度沙彌法出家求父母如法之初始也佛在俱睒彌國師子意欲出家不白父母輙來到寺求欲出家僧即為剃髮度出家父母後時不知子所在徧聚落求覔都不知處復詣寺問諸沙門皆言不見入寺中房房求之忽見其子已剃髮出家父母即嫌說言沙門釋子云何妄語實度人子皆言不見諸比丘即白世尊佛言從今已去若出家者白父母父母聽許欲度沙彌者要白僧剃髮受三歸五戒乃至沙彌戒若僧不聽不得度沙彌出家度沙彌因緣毗尼中廣說諸比丘初出家後時髮生已長往白世尊佛言聽數數剃之此是

初數數剃髮因緣

爾時佛在王舍城佛髮已長諸比丘中恭敬心故無剃髮者有優波離童子共父母來到佛所見佛已即生此念欲爲如來剃髮生此念已長跪叉手白世尊言今欲爲佛剃髮願大慈聽許佛即令其剃髮父母在邊白世尊言剃髮善不佛言剃髮甚善但身近來逼童子小却身舉頭父母復問言剃髮善不佛言善但舉頭太高小復下頭父母復問佛剃髮善不佛言善但出息太麤此童子即不出息入第四禪佛告阿難此童子入第四禪汝可取其手中剃刀阿難即取此童子所以敢剃如來髮者有三因緣一者愚癡故剃二者如來神力欲令得第四禪故剃三者欲令後代衆生知剃髮有大功德故剃佛當欲剃髮時告語諸人此髮不可故衣故器盛之當用新物當剃髮時瞿波王子來到佛所從世尊乞髮持還國供養佛即許之王子即復諮啓世尊此髮應以何等器盛之供養佛言應用七寶作器盛之供養即如佛教造七寶瓶而用盛之復問世尊若去時象馬車乘人肩頭上於爾許處應乘何處去佛言皆得但去時應作種種妓樂將去王子如佛教去路上聞有別國賊來即路中作一大塔供養佛髮此塔名爲佛髮塔也尊者迦葉惟說曰夫剃髮法上座應先剃復有一說髮長者應先剃復有一義先洗頭者應先剃復有一義有事因緣欲行者應先剃是名如法剃髮

復次比丘法不應故殺衆生食食有三處一見二聞三疑如此等三處不應食也若有檀

越欲祀天時作意其有來者皆應與食無分別心所殺衆生俟一切來者比丘若得如此處肉不應食也

又於一時佛在毗舍離穀貴世荒乞食難得比丘中有神力者乘其通力至外道國乞食諸外道人見比丘來乞嫌其不淨以食著地捨之而去諸比丘白佛食難得故乘神通力至外道國乞食外道見之汙賤以食著地捨之而去此當云何佛言雖手不受將來著前已是與竟汝等但受之此即是受食是名故作受用不與毗尼合者法名非法非法名法乃至說名非說非說名說是名不與毗尼合又復不合者比丘語諸比丘言我不能學此法何用微細事爲大德我亦知此法入毗尼入修妬路如是廣應知是名不合毗尼合毗尼者如佛所說此應作此不應作此犯此非犯如是不違佛所說是名合毗尼義云何名爲人養生具衆僧淨人是非人養生具象駝馬驢牛能與僧遠致者名爲非人養生具云何名爲食果爾時王舍城有大長者此長者大有果樹長者遣人持果供養衆僧語使人言汝到寺當覓跋難陀釋子示果行與衆僧當於爾時跋難陀出外食比來頃日時過中諸比丘竟不得果食

爾時世尊遊蜜蜂林中有一比丘病須服呵梨勒諸比丘白佛佛即聽服三果呵梨勒毗醯勒阿摩勒隨病因緣若不差盡形服之又於一時毗舍佉鹿母外大得果來此果甜美不敢自食即請佛及僧設食兼欲與果供養佛及僧佛衆僧食已起去毗舍佉鹿母事多

忽務忘不行果去後乃憶內自思惟本所以請佛及僧者緣有此果欲用供養云何忘去即遣人擔果詣佛及僧僧心中生疑不敢輙受即便白佛佛言當作殘食法食之無咎僧淨地中忽生果樹此樹長大有枝曲向不淨地中佛語諸比丘遣淨人繩繫牽向淨地後諸比丘心疑此果本在不淨處令牽在淨處爲得食不佛言若果落不淨地者不得食不落者得食復有果生不淨地中但枝及挽皆向淨地若落淨地者得食不落者不得食又於一時諸比丘大得種種果但人少果多食不可盡殘者不知何處用白佛佛言聽捺破取汁至初夜得飲若不至初夜汁味有異成苦酒者不得飲也何以故此酒兩已成故有比丘不淨果而食外道譏嫌言諸比丘無慈心此果有命云何食生命也爲世嫌故佛即制諸比丘果要淨而食不淨不得食淨有五種一火淨二刀淨三鳥淨四果上自有壞處淨五却子淨復有七種淨一却皮淨二破淨三爛淨四萎淨五刨刮淨六水所漂淨七塵土坌淨此是淨法

爾時世尊在波槃國拘尸那竭城娑羅雙樹間入涅槃諸離車力士五百人等來到佛所以種種香湯沐浴佛身先用劫貝纏如來身復用五百張細輭白氎纏之以酥油油香著鐵棺中然後安如來身復取種種香木聚積成積復擣種種末香著於積上有一力士捉炬火欲然之諸天即滅不令得然阿那律語諸力士汝等不須疲苦諸天不欲令然力士即問阿那律言諸天何故不欲令然阿那律

言諸天欲令摩訶迦葉見如來身當於爾時天雨曼陀羅華供養如來時有一阿跋外道從如來邊得一曼陀羅華持此華向波婆國至波婆國道中見摩訶迦葉與五百徒衆隨道而行迦葉問言從何處來答言從拘尸那竭城來復問言見吾大師如來不答言汝師入涅槃已經七日諸天雨華供養如來此華是也摩訶迦葉悲慘不樂諸弟子等皆宛轉於地如失水魚頭著塵土各各而言我等從今去失蔭覆如是種種說辭非一跋難陀釋子諫諸比丘不須愁惱世尊在時禁制非一今入涅槃我等自由欲作不作各任其性何須惱也摩訶迦葉聞此之言倍生悲慘而復說言如來者是論中師子所說法輪無能壞者復能降伏一切外道於一切法悉得自在法王法主如來應供正徧知雖入涅槃其日未久云何惡人於大衆中無慙愧心發如此言摩訶迦葉作此惋歎已與五百比丘向如來所到已語阿難言我今欲見如來之身阿難答言如來身者諸力士等用劫貝及與白氎纒如來身安置棺中種種香木積聚成積云何可見作是言已如來神力故雙足出現迦葉看如來足見有垢著問阿難言如來足上何故得爾阿難言有諸女人如來臨涅槃時悲感戀慕以頂禮如來足是故垢著佛現足令迦葉見已即還不現迦葉繞如來七帀說偈讚歎火即自然焚已供養如來竟迦葉於王舍城耆闍崛山竹林精舍集五百大阿羅漢語言我在波婆國道中聞如來已入涅槃諸五百比丘皆心感懊惱跋難陀釋子忽

作是言如來在世法律切急如來滅後各任其性何須懊惱諸外道等若聞此語當作是言諸釋子世尊奉教修行如來滅後皆已廢捨我等應當聚集結集經藏使法不絕諸羅漢答言我等集於經藏須於阿難迦葉答言阿難結漏未盡云何得在此衆諸羅漢言所廢忘處應當問之迦葉言若爾者當作求聽羯磨使入僧中五百僧坐已取五百部經集爲三藏諸經中有說比丘戒律處集爲比丘經諸經中有說戒律與尼戒相應者集爲尼經諸經中乃至與迦絺那相應者集爲迦絺那揵度諸揵度毋經增一比丘經比丘尼經總爲毗尼藏諸經中所說與長阿含相應者總爲長阿含諸經中所說與中阿含相應者集爲中阿含一二三四乃至十一數增者集爲增一阿含與比丘相應與比丘尼相應與帝釋相應與諸天相應與梵王相應如是諸經總爲雜阿含若法句若說義若波羅延如來所說從修妬路乃至優波提舍如是諸經典雜藏相應者總爲雜藏如是五種名爲修妬路藏有問分別無問分別相攝相應處所生五種名爲阿毗曇藏此十五種經集爲三藏

阿難偏袒右肩胡跪合掌白摩訶迦葉言親從如來邊聞如是說吾滅度後應集衆僧捨微細戒迦葉還問阿難汝親從如來聞如是語微細戒者何者是阿難答言當爾之時爲憂苦惱所逼迷塞遂不及問迦葉即訶阿難汝所語非時先何不問世尊今乃言不問爾時迦葉問諸比丘我等宜共思惟此義何等

是微細戒有一比丘說言除四事餘者名微細戒一一說乃至除九十事餘名微細戒迦葉說言汝等所說皆未與微細戒合隨佛所說當奉行之佛不說者此莫說也若捨微細戒者諸外道輩當生謗言如來滅後微細戒諸比丘皆已捨竟瞿曇沙門法如火烟炎忽生已滅若捨微細戒者但持四重餘者皆捨若持四重何名沙門以是義故尊者迦葉責阿難七事因阿難爲女人求出家中彼有十事責阿難一者若女人不出家者諸檀越等常應各各器盛食在道側胡跪授與沙門二者若女人不出家者諸檀越等常應與衣服臥具逆於道中求沙門受用三者若女人不出家者諸檀越等常應乘象馬車乘在於道側以五體投地求沙門蹈而過四者若女人不出家者諸檀越輩常應在於路中以髮布地求沙門蹈而過五者若女人不出家者諸檀越輩常應恭敬心請諸沙門到舍供養六者若女人不出家者諸檀越輩見諸沙門常應恭敬心淨掃其地脫體上衣布地令沙門坐七者若女人不出家者諸檀越輩常應脫體上衣拂比丘足上塵八者若女人不出家者諸檀越輩常應舒髮拂比丘足上塵九者若女人不出家者沙門威德過於日月況諸外道豈能正視於沙門乎十者若女人不出家者佛之正法應住千年今減五百年一百年中得堅固解脫一百年中得堅固定一百年中得堅固持戒一百年中得堅固多聞一百年中得堅固布施初百歲中有解脫堅固法

安住於此中　悉能達解義　第二百歲中
復有堅固定　第三百歲中　持戒亦不毀
第四百歲中　有能多聞者　第五百歲中
復有能布施　從是如來法　念念中漸滅
如車輪轉已　隨轉時有盡　正法所以隱
阿難之愆咎　爲女人出家　勸請調御師
正法應住世　滿足於千年　五百已損減
餘者悉如本　是故五百歲　五法與於世
解脫定持戒　多聞及布施

毗尼母論卷第三

音釋

搏撮　搏伯各切持也撮麤括切謂暫卒取之也　鑹音螺鎈鑹小釜也　釿音斤斫木器也　桎職日切　箭徒東切斷竹也　瓫蒲奔切盎也　鐦音開　榻託盍切牀陜而長者　刨刮　刨薄茅切刮古猾切刨刮削也　積子智切聚　擣覩老切築也　惋烏貫切驚歎也

毗尼母論卷第四

失譯人名今附秦錄

諸比丘欲集法藏時摩訶迦葉以手拍地聲震之響喻如銅鐘爾時王舍城中舊住五百羅漢師字富蘭那聞此之音共相告言集法藏時至尊者富蘭那與其徒衆五百羅漢即共相隨向王舍城耆闍崛山竹林精舍中至摩訶迦葉所到已語摩訶迦葉言我等聞摩訶迦葉五百羅漢於王舍城竹林精舍中欲集法藏我等亦欲得聞摩訶迦葉即向富蘭那等出集法藏因縁富蘭那語尊者摩訶迦葉言大德所集法藏縁已得聞竟甚善不可言但於八法中我所不解從界裏宿食乃至池邊種種草根等如此八法親從佛邊聞如來聽畜復言不聽者是處不解迦葉答言實如汝語佛爲飢饉穀貴乞食難得憐愍衆生故聽畜世豐穀賤乞食易得是故如來還不聽也富蘭那言迦葉如來是一切知見者畜時欲使人知畜時捨時欲使人知捨時迦葉答言以是義故佛知時而說是時中應畜是時中不應畜富蘭那是故我等應隨如來制時隨制聽時隨聽如來應供成就八種善法一者善得金剛智二者悉斷一切煩惱破無明暗三者於一切法無諸障礙四於一切處而得自在五能善降伏外道異論六善示衆生利不利七能與衆生如法分別八善能巧制犯不犯自在無礙成此八法名法王法主爾時摩訶迦葉問阿難言此事復云何阿難答摩訶迦葉曰如我佛邊所聞如迦葉答富蘭那也若人如佛語而行者此人能熾然佛

法是故應如法行之尊者富蘭那徒衆聞此語已如法而行即是熾然佛法者此是雪山中五百比丘所集法藏

七百比丘集法藏今當說如來涅槃後一百年毗舍離毗利祇子諸比丘等如佛所說行於十法隨順行者熾然佛法一應用二指抄飯食二入聚落得食說言飽已不言不足後得食時不作殘食法得食三界裏群品作法事亦得四讃歎群品作法事善五前人作法後人復作所作皆善六酥油蜂蜜石蜜以酪和之得食七昨日受鹽今日得和飯食八得飲奢留伽酒九坐具不剪鬚得數十金銀七寶得自手捉亦得畜之以是因緣故迦蘭陀子耶舍欲除滅此過患於毗舍離集七百羅漢衆僧集已迦蘭陀子耶舍問尊者離婆多言比丘入聚落中食得兩指抄飯食不尊者離婆多答曰不得兩指抄飯食耶舍問曰何處制此不得兩指抄飯食也離婆多答曰舍衛國制殘食處制之耶舍復問尊者離婆多言若比丘食足已不作殘食法得食不答言不得耶舍復問尊者界裏作法事得不尊者即問界裏作何等法事答曰群品作法事尊者答言不得問何處制答曰王舍城中布薩揵度中制也耶舍復問界內群品作法事說言好得作如是語不答言不得此亦王舍城中布薩揵度中制耶舍復問尊者前所作事更得重作不尊者答曰云何名爲重作耶舍說曰此事今作曾作尊者答曰若此事以阿毗曇毗尼修妬路不合者已作不應作未作不應作今作不應作若此事與三藏合者已

作應作未作應作今作應作耶舍復問尊者得食美食不答曰何者美食耶舍說曰酥油蜜石蜜與酪和之是爲美食尊者答曰不得食也何處制也舍衛國中制殘食處制耳耶舍復問尊者所受鹽得食不尊者答曰何者所受鹽耶舍說曰昨所受鹽今日得和飲食不尊者答曰不得食也何處制也舍衛國藥草揵度中制復問尊者得飲奢留伽酒不答言不得何處制拘睒彌國因娑提比丘制耶舍復問尊者言得畜不剪鬚數具不答言不得何處制之舍衛國因六群比丘制復問尊者得畜金銀寶器不答言不得何處制之王舍城因跋難陀釋子制以何義故更集法藏欲使比丘捨惡修善若四人住處乃至衆多人住處欲使知法如法修行佛法熾然若和尚何闍黎若知法人如此人等皆能如法者可佛法增長有二種法不可違一佛法不可違二轉輪聖王法不可違以是義故更集七百僧集法藏也所以言毗尼緣者諸經中與毗尼相應者總爲比丘比丘尼經諸經中與迦絺那衣相應者總爲迦絺那揵度比丘經比丘尼經一切揵度摩得勒伽毗尼增一此五種總爲毗尼藏是故名毗尼緣所言大廣說者所說事多故名廣說我今教授大法故名爲大我今說大法大毗尼是故名大廣說大人所說法名之爲大何者大人諸佛世尊名爲大人此大人說故名爲大人又言廣者有大德比丘略說經若衆多比丘前若四三二一比丘前說其所解經我親從佛邊聞如此說上座有德知見者應取其所說思惟此

理若與三藏相應者應語言大德所說甚善若有後學者應以此法教之若不與三藏相應者語言大德莫行此法亦莫教人行此法也是故名爲廣說說大調伏現前故名廣說若有一人聰喆高才自備此德捉其所解與如來所說法競如人捉僞金與眞金並若眞僞難別者以火燒之眞僞自現若以僞法言是如來說者與三藏經並之知其眞僞也如世有眞醫有人實非醫妄稱是醫人不別者就其治病虛喪身命猶如世人不識眞法隨行邪僞法者能滅善心身命也不滅正法者佛所說毗尼如佛所說行是人能使正法熾然於世何以故此人知此是佛說知此非佛說是故能與正法是名廣說尊者薩婆多說曰有四白廣說有四黑廣說以何義故名爲廣說以此經故知此是佛語此非佛語若有才辯了了能識是非爲人說者此言應受黑廣說亦應如白廣知四者若衆多若三若二若一是名爲四又比丘作如是言世尊在浮彌城告諸比丘汝等若村若落我親從佛邊聞說受持此是法此是毗尼此是師教此比丘所說非可非不可若以增一阿含中阿含長阿含雜阿含比丘經比丘尼經諸揵度摩得勒伽與法理合者應語言大德此法可自懃行亦教人懃行若不合法理者語言大德此法不應自行亦不應教人行此是初廣說第二第三乃至第四亦如是說第一大衆前第二四人前第三二人前第四一人前是名廣說佛告諸比丘吾教汝一句一偈若多若少若應行者如語行之不應行者如語莫行

若後世比丘所説與三藏相應者亦應行之若吾所説或多或少不應行者亦莫行之後代比丘所説不應行者亦莫行之此法增一經中廣明有廣説者如來臨涅槃時告阿難言吾滅度後汝等言我等無依莫作此説吾所制波羅提木叉即是汝依即是汝師是故阿難吾去世後當依波羅提木叉而行行法應當各各謙卑行之汝等應當除去憍慢安心淨法阿難從今巳去下者應稱上座尊者上座應稱下座慧命阿難若人見十二因緣是爲見法亦得見我如來臨涅槃時欲爲利益衆生故説是四廣以是義故名爲廣説佛復告言有物和合故應畜有物不和合故不應畜云何名爲和合如舍利弗外得上色納以此納縫著條衣上佛即聽畜之故名和合不和合者上色錦上色白雖和合不應畜故名不和合猶如酒若和藥得飲不和不得飲上色與下色合得畜不合不得畜和合有二種一色和合二衣和合色和合者先用根染後用蒚染復有先用上色染後用下色染此二名色和合應畜何者名爲上色五正色名爲上色薩婆多説曰上色者純青純赤純黄純黑純白是名五種上色大色和合者先用青染後用餘色染先用餘色染後用青色染五種亦如是是色應得畜衣和合者若衣作淨納未作淨縫納著衣上若衣未淨納巳淨者縫納著衣上此二皆名淨衣若衣未滿十日未作淨施納巳作淨施縫納著衣上得畜若納十日未滿未作淨施縫納著衣上得畜故名衣和合淨施法一日得一日作淨施

若過十日不作淨施犯尼薩耆若復放逸故不說淨者以心惡故不滿十日皆犯捨墮何者不和合應畜和合不應畜不和合應畜者山涉子識其留草闍婆伽毗鉢優勒伽蜜若酒闍陀林斤提力薑如是等藥不合應畜何以故此藥一一別中投食合不中投食如煮乳令沸熟已寫置一器中時節小久乳水各別此乳著鹽不中食不和鹽中食上所列藥草和合投合不中一一中投食亦如乳鹽合不中食別食甚好是名不和合用當於爾時佛爲病比丘聽飲蘇毗勒漿著鹽得飲不著亦得是名和合用盡形受藥者薑椒蓽茇呵梨勒鹽昌蒲如是等皆名盡形受藥藥草揵度中廣說寺中應可作者從羯磨一切法事乃至飲食卧起及露著泥洹僧竭支皆中復有中者若寺中地見金銀知主不知主皆應取舉之知主者後來當還若不知主者應當衆僧中唱我昨日僧地中得金銀是誰物也有人來言是我物者應問此物頭數多少及與斤兩裹持繫縛用何等物若言一一相應者可還之不相應者不應與也復有寺中可中作者若比丘比丘尼用木葉作蓋用木皮作蓋或織草作蓋如此等皆寺中得用復有比丘寺中得用物富羅上重著革皮絡縫若出聚落雨雪得著無雨雪不得也所著革屣四重三重乃至一單寺裏皆應得著入聚落時雨雪得著無時不得也病時亦得革屣揵度中廣說寺中應畜鐵鑰木鑰瓢杖浴室中牀是是名寺中應畜物比丘僧差入林者應與七日若七日不得來者應與十五日若十

五日不得來者應與一月是名應入林若比丘身上生瘡比丘用麤澀散洗瘡佛言聽諸比丘用細末柔軟散洗瘡舉散法著瓶中塞口乃至著橛上藥草揵度中應廣知若比丘有白癩病自裂膿血流出諸比丘用麤澀散塗洗佛言當用細末柔軟散塗洗雜揵度中應廣知若比丘新生瘡病痛不壞者當用壞藥傅之後時當畜種種愈瘡藥治之令差若比丘下分中有痔病者當作裹瘡衣莫令膿血流出汙衣隨醫師分處作衣聽畜之若諸比丘頭上生瘡若面上生瘡若脣上生瘡若肩頭生瘡若腋下生瘡若脇上生瘡若臍上生瘡若坐處生瘡若膝頭生瘡若踹上生瘡若頭上有瘡者聽裹頭覆頭入白衣舍若面上有瘡者聽鉢水中自照或鐴上自照見瘡得自塗藥脣上有瘡者得聽兩脣不相到嚼食若舌上有瘡者聽著口中不嚼呑之若肩頭有瘡者聽以手捉瘡以衣覆上入白衣舍復聽肩頭瘡上衣不覆得入白衣舍若腋下有瘡者聽手叉腰入白衣舍若脇上有瘡者聽反抄衣入白衣舍若臍上有瘡者聽下繫泥洹僧若坐處有瘡者聽入白衣舍蹲坐若膝上有瘡聽褰衣過膝入白衣舍若踹上有瘡者聽高著泥洹僧入白衣舍是故名有瘡聽也

若衆僧寺裏有三四人別作大堂住止處應繞四邊掘深塹遮水塹裏應作大小行處此事數具揵度中廣說佛告阿難汝捉鑰可房房語諸比丘吾欲南行按行諸國誰能隨吾去者可自料理衣鉢阿難即受告勑房房語

之諸長老比丘白阿難言若師去者得隨佛去若師不去自亦不得去何以故至彼中更須覓依止師故爾時世尊即共堪能去者相隨向南路上佛見諸比丘少告阿難言汝不房房語也比丘何故少阿難即以上事白世尊佛告阿難從今已後若比丘滿十臘知法者應受十臘乃至百臘不知法者依止依止法受具揵度中廣說此房房中所作事應二指作法若鉢破作五段綴此鉢法應相去二指安一綴若上廁時洗大便道應用二指頭洗之若衣破著納者孔外簷二指若比丘畜髮法極長不過二指應剃是名法略說共作法若比丘性行調柔持戒亦具威儀可觀如此人者僧應與共同一切法事乃至飲食臥起皆應共同是名略說共作法若比丘行來到他寺上應問此寺中一比丘結大界處復問離衣宿處兼問衆僧淨廚處亦問布薩說戒處如是等處皆問一人故名略問問已若有同伴亦應語之又復應問所飲水中有蟲不清淨不此水屬誰又問果菜淨未一人問餘人皆得淨故名略

若舊住比丘請客比丘客比丘到寺一人問淨不淨如是可問處皆問是餘比丘皆得清淨尊者薩婆多說曰有利養生人貪著佛不聽取然不制所犯應如前所制法行

世尊說曰若人所作不善知慚愧者不爲障道若比丘無慙愧心亦無所知如是所說不應受用又復有人無慙愧心有所知解其所說法亦不應受復次有人雖知慙愧然無所知若有所說亦不應受若復有人有慙愧心

能達法相如此說者應受用之尊者迦葉惟說曰有諸人智慧等所見亦同其性柔雅戒行清淨無有瑕穢是名和雅所說應受

有應作處何者是尼師壇有破穿處應用弊納補四邊蔭一寸如是廣知若有瘡處應治若衆僧食處應掃共和尚阿闍梨食處應掃是名處所若比丘病佛聽煮粥食之無淨地衆僧當與作白二羯磨作淨處所如是等皆名處所

佛在世時常在王舍城中說戒至十五日月盡諸比丘遠近不避疲勞詣王舍城聽佛說戒佛知諸比丘疲苦即問諸比丘方所隨其方所住處說戒是名爲方東方塔名羅哆跋陀羅乃至北方有山名無之羅毗羅是名爲方如是等邊方有律師五人得受具足阿練若比丘應善知方所亦應知處及時

爾時諸比丘北方受安居安居已竟各執衣鉢往到佛所世尊問言從何方來皆說所從來處故名爲方佛聽何等國土應五人受具阿畔提國有毗尼師聽五人受具有一比丘字數虜奴少小信道欲得受具國土無僧尊者迦旃延有緣到彼國此比丘求迦旃延欲受具十二年中集僧乃得受具迦旃延爲受具已來到佛所佛問言迦旃延汝何故遲迦旃延即以受戒因緣具白世尊佛即立制從今已去聽邊地無衆僧處有律師五人受具有國大熱處聽日日洗荆棘多處聽著厚革屣作革屣法隨土地所有厚皮聽作有諸比丘在雪山中夏安居手脚頭耳皆凍壞安居已訖各執衣持鉢來詣佛所頭面禮足退立

一面佛知而故問汝等何故身體皆壞比丘白佛雪山中寒凍故是以皆壞佛問言應著何等不令身壞諸比丘白佛若脚著皮革鞾上著複衣應當不壞佛即聽著富羅復聽著羅目伽上聽著駒執復聽著複衣若用羊毛駱駝毛乃至綿紵之聽著

有二婆羅門比丘一字烏嗟呵二字散摩陀往到佛所白世尊言佛弟子中有種種姓種種國土人種種郡縣人言音不同語既不正皆壞佛正義唯願世尊聽我等依闡陀至持論撰集佛經次比文句使言音辯了義亦得顯佛告比丘吾佛法中不與美言為是但使義理不失是吾意也隨諸衆生應與何音而得受悟應為說之是故名為隨國應作毗舍離飢饉如上文說

佛聽畜迦絺那衣有五種利一得中前數數食二得有檀越來請得別衆食三得畜長財不說淨四得離衣宿五不白得出界是名受迦絺那衣利作漿法先研米與水和濾著一器中後炊飯餐饋取飯汁著一處經一宿中食時如法受飲之薩婆多迦葉惟說曰此漿中後乃至初夜得飲初一分竟

諸比丘夏安居法若有破壞房舍應受取任力所能修補治之自恣法者若有大衆應如法白二羯磨自恣若阿練若比丘或一或二乃至三四應胡跪合掌展轉相向言今日衆僧自恣我亦自恣如是三說若獨一人應心念口言今日衆僧自恣我亦自恣如是三說云何與自恣欲爾時世尊告諸比丘今日自恣有一比丘白佛言世尊病比丘不堪來者

爲看病不得來者爲佛法僧不得來者此事云何佛告比丘如此等皆應與欲說言今日衆僧自恣我不得往自恣與衆僧清淨如法自恣欲如是三說是名與自恣法有五種與自恣法一今日僧自恣我與僧自恣二我白自恣三爲我故自恣四若口不能言者手作說相亦得與自恣五語雖不了亦是與自恣是名五種自恣若前人身口不能後復更問之身口無相貌者命根未斷耳聞人語衆僧說其前羯磨自恣取自恣人若將自恣來道中命終或爲婬欲所迷或失性或出界外或捨道還俗如此等皆不成取欲應更遣人取欲若取欲者爲賊爲水爲虎狼所遮不得來者此取欲成就如此等難事非一但取欲者欲來而力不能皆取欲成就波羅提木叉法

者爾時世尊在淨房中作是念我今爲諸比丘制說波羅提木叉戒何以故後學比丘欲行法者不知何者佛制何者非佛制乃至阿羅漢果樂佛告諸比丘我今說波羅提木叉汝等當善受行之若有所犯即應懺悔若無所犯應繫念思惟吾說戒時若默然者當知皆是清淨之人汝等屏處發露無隱吾大衆中間無隱等無有異第二第三亦如是問若故作不忘誤者佛說障道障者障於四禪四空乃至障四果四向若後能改悔四禪四空四向四果皆可得取是故名波羅提木叉法也說波羅提木叉有五種如上說也布薩取欲如上自恣取欲無異田舍園前所施後所施處不應轉易更施餘處若五錢轉施皆是惡作復有十八種分別復有八種阿練若處

所有若比丘尼外來所施若有所作爲人所歎有作爲人呵擯如是等皆名爲物云何名呵責擯出呵責擯出者要示彼擯者罪相貌然後擯出不得直驅爾時自恣前有一比丘犯罪見者欲諫語言我欲諫汝聽不犯罪者可當欲諫時犯罪者無是名事在人無若後時欲諫者還犯罪人邊取欲得諫不取不得也

爾時世尊從迦尸國與五百比丘向幽蘭精舍此寺中有舊住五人一名阿犯祇二名富那婆蘇三名半持陀路醯尼四名伽路羅五名帝奢此比丘等聞世尊來即共分此寺中房舍園田華果敷具及養生具唯留佛一房所以分者恐佛共舍利弗目連諸大比丘等來必奪我房舍及田業是故急分生此念已房舍作一分園田作一分一切敷具作一分一切養生具作一分一切華果作一分分已世尊來到到已告舍利弗目連言汝語舊住比丘客僧來到可房房料理敷具如佛告勑即往語之舊住者即答舍利弗目連言第一房爲佛拔竟唯願如來安樂住止餘物一切五分分竟目連聞此語已即傳此言具白世尊世尊即遣目連復重語之諸比丘答亦如前佛即喚舊住比丘種種因緣呵責爲說世有五賊第一賊者有惡比丘不持禁戒多將徒衆遊諸國邑食人信施者是二若有比丘實不清淨自言清淨此亦是賊三若有比丘自恃聰明多智起於憍慢呵罵比丘言無節度此亦是賊四若有比丘爲衣食故自言得過人法此復是賊也五若有比丘用僧祇物

以自資命此亦是賊是故一切屬四方僧物不應獨用諸比丘白佛若有物諸比丘因此主諍訟者此物云何佛言比丘若共懺悔此物得分不和合不得分也分法要作白二羯磨此事拘睒彌揵度中廣明提婆達多破僧有五法一者盡形壽乞食一者糞掃衣三者不食蘇鹽四者不食肉魚五者露坐以此五法僧中行籌可者受籌爾時座中有五百比丘受籌阿難即衆中脫僧伽梨擲地唱言此是非法有五十大上座亦脫僧伽梨擲地諸比丘以此因緣具白世尊佛言此便是地獄人當入阿鼻地獄一劫不可救也此破僧揵度中廣明上提婆達多五法不違佛說但欲依此法壞佛法也

爾時世尊在王舍城諸比丘在塚間樹下或在水邊大澤中處處敷草露宿有大長者晨朝出行見諸比丘爲作禮問言昨暮何處宿諸比丘答曰塚間樹下處處皆敷草卧長者問言若有檀越爲作房舍得不諸比丘答曰佛未聽作比丘以是因緣即往白佛佛告諸比丘若有檀越信心能爲僧造房者聽作之長者聞佛告已即造六十所房施設飲食請佛及僧供養已捉金瓶行水竟胡跪合掌白佛言今爲佛及僧作六十所房願世尊及比丘僧爲弟子受用佛因長者施房爲說施房利益一者能遮風雨二者能遮寒熱三者能遮惡獸毒蟲如是種種利益盡爲說之因此房故令諸比丘得善寂安樂住此敷具揵度中廣說

佛在阿吒毗國聽諸比丘私作房諸比丘各

各私作大房所索甚多諸檀越逓見沙門入村皆避之不欲相見有比丘字阿吒毗爲私作房故自伐林木林中有神以林爲舍此鬼内自思惟正欲打此道人恐畏有咎若默然者無住止處即往白佛佛告言若打持戒者其罪極重汝渡河有大樹此樹神昨已命終汝可依彼大樹住因此制戒不聽私起大房爾時世尊在拘睒彌國有比丘字闡陀與國主優填王極善自往語之今欲私起房之材木王即語言國中所有林木隨意取之此比丘官路中有一大樹枝條蔭覆五百乘車國中諸人皆以此樹有命之相闡陀比丘伐此樹檀越嫌之比丘往白佛佛即因而制戒自今已去若有神樹路中諸人所貴重樹不聽伐也若伐者得波逸提或言偷蘭遮從此以來不聽過量私作大房

爾時沓婆摩羅子出家翹勤行道得阿羅漢果内自思惟於此身上更修何業思惟既定當爲僧勸化中食及造敷具於一日中有比丘逼夜來向寺不知寺處沓婆摩羅子即入火光三昧舉手照明令知寺處此比丘到已示房舍敷具大小行處澡手水塗足油一切示處若有客僧來到寺者隨其所須皆供給之心無愛憎佛即讚歎一切飲食敷具平等無過沓婆摩羅子無根謗緣因此廣知

爾時提婆達多共阿闍世論議汝可殺父我亦殺佛新王新佛共治天下世皆太平人民安樂不亦快乎阿闍世問提婆達多須幾兵衆可得除佛提婆達言得六十兵可得除之與六十兵得兵已先遣二人往殺佛殺佛已

從餘道迴莫著本路復遣四人殺前二人從餘道迴如是展轉皆欲令相殺盡所以爾者不欲令此惡名流布於外二人往見佛自然不起惡心即向佛說本來之意佛爲說法得須陀洹果佛即語之汝等迴去莫隨餘道得到提婆達多所提婆達多聞不得殺佛即生瞋恚自到佛所以大石打佛諸天即接此石擲著他山有小石破來傷佛足諸比丘等皆來捉杖圍繞世尊佛語諸比丘假使有人捉須彌山欲押吾者猶不能害況提婆達多汝等各自隨所修業安樂行之

佛未制戒前比丘一不得與沙彌同房宿羅睺羅無別房諸比丘驅出羅睺在厠上宿厠中有大毒蛇佛知有此毒蛇恐傷羅睺故來到厠知而故問汝是誰耶羅睺答言是沙彌羅睺佛問汝何故此中住答言更無別房諸比丘不聽共宿佛即將入房後日集諸比丘告曰出家人法常應慈心從今以後沙彌聽共大比丘二宿至三夜若無去處比丘不應睡臥當結跏趺坐至明相現若第四日復無去處明相欲現時應遣沙彌出房外若沙彌恐怖不能出者大比丘應自出去

有客比丘來到寺上舊住比丘拔房舍臥具供給之後去時不白舊住者經多日已主人入房始知客比丘去敷具蟲鼠嚙壞以是因緣比丘具白世尊佛因而制戒若客比丘寄寺中宿者去時應襞褺衣敷具及料理坐牀當白舊住比丘去若不爾出界外得波逸提

有於一時六群比丘共十七群比丘俱作客寄宿六群是上座十七群是下座十七群語

六群言大德可揀取上房六群答言誰問好惡十七群自取房敷坐具竟六群即奪取房驅令出外十七群瞋恚高聲唱叫主人聞已問十七群爲何等事十七群如上因緣答主人諸比丘往白世尊佛因而制戒從今以後下座推上房與上座上座不取下座敷坐具竟上座不得強力奪取驅出若下座先至不知上座來上座既至下座應避出去上下皆不得恃力驅出若恃力者得波逸提

有六群比丘在重閣上住意不審悉不看閣地厚薄放身而坐牀脚陷過傷下住比丘頭佛因而制戒從今已去閣上住者要審悉厚薄不得直放身坐若坐者得波夜提

有於一時闡陀比丘作房用有蟲水和泥諸檀越見嫌言云何比丘無慈心佛因而制戒從今已去比丘不得用雜蟲水和泥作房若用得波夜提房舍竟

爾時佛在波羅柰國阿若憍陳如等五比丘往到佛所白世尊言聽諸比丘何等處住敷何等敷具佛告憍陳如聽比丘阿練若處樹下塜間河邊山谷間空閑處住敷草木葉以爲坐具此敷具揵度中廣明住處總明有二一者聚落中二者空靜處

爾時有客比丘寄他寺中安居不自看房舍卧具得下房下卧具心中不悅修道有廢瞋舊住比丘有生謗之言比丘心有愛瞋癡怖佛聞此言告諸比丘從今以去夏安居時要自看房舍卧具然後受之若依上座次第得房不看無咎若分房者語汝自看房懈怠不看者得突吉羅如來所以教諸比丘護敷具

者見五種過一不欲令風吹二不令日曝三不令得天雨四不令塵土坌之五不令蟲鳥敷具上放不淨

比丘夏安居法差分房分敷具人令房房看之何等房敷具多何處無若多處分著無處若徧有長敷具從上座次第付之是名敷具處所營事有二種一者作二者覆作者有檀越欲爲衆僧起房僧差營事人白二羯磨令料理若此營事人意欲成此房已盡形受用者僧當令其十二年住後衆僧隨意分處若營事人二三年中不能成房僧當觀其力能若堪辦者聽使作竟若不能者更差餘人是名作者云何名爲覆者若作者作墻壁已不能覆後僧更差堪能者令覆若覆者意欲盡形住僧當聽六年住後隨僧分處是名覆處者比丘相恭敬法當起迎作禮執手問訊隨其所須供給莫違其志

諸比丘白佛上座於下座有所犯罪現前應立幾法發露佛言當立四法一者偏袒右肩二者脫革屣三者合掌四者當說所犯罪下座向上座悔過所犯者現前應立五法一偏袒右肩二脫革屣三胡跪四合掌五說所犯罪若客比丘到他寺中見上座應立五法恭敬一偏袒右肩二脫革屣三胡跪四兩手捉上座足五和南若舊住比丘小者亦應立五法恭敬是法持戒揵度中廣明

治風病法當用蘇毗勒漿此漿作法先遣淨人擣大麥器中盛之著水經二三日小酢已淨濾飲之若和尚病弟子應作此漿養病弟子若病和尚亦應如此有比丘尼持蘇毗勒

漿隨道行道中見一人截手足而卧比丘尼以蘇毗勒漿灌瘡上此人即死佛言從今已去不聽持蘇毗勒漿灌瘡上有比丘持蘇毗勒漿到尸陀林見一病人卧地從比丘索蘇毗勒漿飲比丘慈悲心故施之此人即死諸比丘生疑無有所犯耶佛言憐愍心故無犯是名蘇毗勒漿佛爲病比丘故聽服六種散一離畔散二破羅私散三怖羅羅散四阿犯却羅散五波却羅散六阿半陀散如是等散衆多不一若比丘病隨醫分處服之

爾時離車子有寶鉢滿中盛細末栴檀持用奉佛佛言吾佛法中不聽受寶器離車子言若不受寶願世尊可受栴檀香佛即爲受有比丘用麤澡豆洗鉢壞鉢色佛言應當熟擣細物篩之然後得用有一女人夫主已喪婬欲熾盛與外人交通遂成有胎恐事發露語交通者求藥墮胎此人於比丘比丘尼中求得藥即墮其胎佛聞而制戒不聽出家者與人墮胎藥比丘法不得用雜香澡豆洗身乃至病亦不得用

毗尼母論卷第四

音釋

蓽茇（蓽音必茇音鉢）橛（其月切杙也）腋（夷益切肘脅閒也）脇（迄業切腋下也）踹（乳兗切腓腸也）鐴（補狄切犁耳也）蹲（徂尊切踞也）褰（丘虔切摳衣也）鞾（許茄切有靴履也）濾（良據切漉去滓也）脩饙（脩思流切饙甫云切脩饙謂半烝飯也）齧（倪結切噬也）襞褺（襞必益切摺疊也褺達協切重衣也）曝（步木切日乾也）酢（倉故切與醋同）

毗尼母論卷第五

失譯人名今附秦録

爾時佛在波羅柰五比丘往白世尊聽諸比丘畜何等藥佛言聽諸比丘畜陳棄藥乃至流離亦聽畜治病藥有四種中前服藥不得中後七日終身服也中後藥中前亦得服之不得終身畜也中後藥有得七日畜有不得者終身藥中中前中後乃至七日皆得服也

藥揵度中當廣明

有婆羅門子尸羅持八種漿施佛一菴羅漿二瞻婆漿三棗漿四壞味漿五多漿六沙林毗漿七破留沙漿八甘漿如此漿等佛聽比丘得服

佛制酒者因莎提比丘飲酒醉是故制之不聽飲也尊者彌沙塞說曰莎提比丘小小因酒長養身命後出家已不得四大不調諸比丘白佛佛言病者聽甕上鼰之若差不聽鼰若鼰不差者聽用酒洗身若復不差聽用酒和麵作餅食之若復不差聽酒中自漬

尊者迦葉惟說曰有漿初中飲後不中飲有漿初中飲中後亦中飲有漿初不中後亦不中有漿初不中飲後中飲如佛毗舍離所制麴不食若酢酒不中飲

尊者迦葉惟說曰有八種酒不得飲與麴和合作酒不得飲若麴和合作酒雖著種種藥亦不得飲有酒酢能使人醉者亦不得飲有酒雖甜能使人醉者亦不得飲清酒不得飲小酢酒亦不得飲細末飯酒亦不得飲有書陀酒不得飲如是等酒甚多皆不得飲

尊者薩婆多說曰用蒲萄穀和作酒不得飲

用蜜作酒不得飲破穀作酒不得飲種種果雜作酒不得飲如是等一切酒不得飲是名不中飲酒

著屐人不應爲説法如耶奢童子度波羅河脱金屐捨去已見此屐即知耶奢詣佛求出家爾時佛在舍衛國有六群比丘著高屐入禪坊屐聲高大坐禪比丘聞此謂是賊軍馬來到生大惶怖佛聞之因而制戒從今已去比丘一切不得著屐除病者上厠是名屐因縁

爾時有長者字流盧奴其初生時父歡喜故施子二十萬億金錢即以二十億爲名此人豪貴巨富生年已來足不蹈地後求佛出家精進修學得阿羅漢果行道苦故足皆流血佛知其小小已來富樂足不蹈地聽著一重革屣流盧奴即白世尊弟子能捨豪富如此家業豈復貪著一革屣也若世尊聽一切比丘著者弟子當著佛因此故聽一切比丘若著革屣者不得聽法病者得著聽法有比丘著革屣入塔佛即制戒不聽著革屣入塔繞塔乃至富羅亦不得著入塔所以爾者彼土諸人著革屣富羅者皆起憍慢心是故佛不聽著也是名著革屣因縁

阿槃提國寒故聽畜皮除五種皮一師子皮二熊皮三羆皮四龍皮五人皮如是等皮皆不得畜也所應畜者象皮馬皮駝皮牛皮驢皮如是應畜者衆多是出家人法不畜盛酒大甕中盛酒大銅瓶斛如是等生人嫌疑不應畜也

爾時毗舍佉鹿母施僧六種物一者刻鏤好

牀二者銅鑭三者燭豎四者扇五者掃箒六者大銅器諸比丘等生疑問佛佛言大銅器不應受餘五應受有一瓦師大作瓦器持布施僧僧生疑問佛佛言除大器餘者皆受

爾時有二賈客去祇洹精舍不遠一者信道一不信道不信者言沙門釋子爲貪心故多畜大器信者言沙門釋子無貪心也不畜大器兩人相敢賭金錢五百共到祇桓見諸檀越多將大器布施衆僧信者不如償五百金錢佛聞此已即制比丘從今已去不聽畜盛酒大器二賈客復於餘時更共諍理不信者言沙門今者貪心多故猶畜大器信者言沙門今者不畜大器二人共諍更賭千錢不信者多將大器往施沙門諸比丘皆不受不信者負還償千錢是名不應畜器

爾時婆難陀釋子杖頭繫羊毛荷負而行檀越見嗤笑伴問買之難陀答言不賣也如是展轉徹世尊耳世尊即制從今已去不聽比丘杖頭繫羊毛肩上擔行不聽爲捉杖人說法杖頭若鐵若鹿角皆應著也何以故恐杖盡故

諸比丘煮染草法作三尺杖杖頭繫草沸溢出時以杖攪之若不知染草生熟者一器中著水取杖刺染草汁中漉著水器中染草若熟染汁直沉水下若不熟散浮水上熟竟淨漉染衣染竟欲曬衣時著平地當四角莫令卷縮欲摋衣時當纏著軸上莫令不平

跋難陀釋子結絡囊盛鉢繫杖頭倚項而行諸大臣遥見謂王擎幢來到皆遠避之到已始知是沙門諸臣皆嫌之佛聞即制不聽比

丘杖頭繫鉢絡倚項而行
六群比丘畜筩杖俗人見之皆嫌言沙門與
國王大臣無異佛聞之即制不聽畜也若病
比丘有緣入聚落須杖應求僧乞白二羯磨
僧為作羯磨者得持鉢絡繫杖頭而行不羯
磨不得
爾時世尊在王舍城有比丘尸陀林中夜闇
行心生怖畏毒蛇蟲螫諸惡獸等因此白佛
佛言聽諸比丘夜怖畏處動錫杖作聲令諸
惡毒蟲遠去如是廣知
有責罰杖者可責羯磨擯出滅擯羯磨依止
羯磨懺悔羯磨僧不見犯事者羯磨未受懺
悔羯磨不捨惡見羯磨如是等作白四羯磨
與別住行六日摩那埵異語違返覆鉢不語
五白四羯磨二白一羯磨是名擯罰云何名

為絡囊乞食時至應安鉢中置絡囊中諸檀
越施羮飯手捉絡令寫鉢中羮飯雖溢出鉢
汙絡無患但莫使熱來觸手若有弟子乞食
時至應盛鉢授與和尚阿闍黎
爾時王舍城中有大長者大得栴檀香木顧
匠作栴檀鉢用寶作絡庭中立高幢挂絡幢
頭唱言若王舍城中沙門婆羅門有神德者
能飛取伸手取取者得之外道富蘭那迦等
來到長者所語言吾是真大阿羅漢現神力
取之諸六師等各各現神力不能得取當於
爾時目連在大盤石上經行賓頭盧語目連
言大德佛弟子中神通第一能師子吼可現
神力取是鉢也目連答言不復樂現神通不
能取也世尊亦說大德是大阿羅漢神通力
第一師子吼今可取之賓頭盧即現神力立

大石上乘空而行繞王舍城見者莫不驚怖此石若下無有免者長者爾時在高樓上見賓頭盧現神足已叉手合掌向賓頭盧禮白言弟子已施尊者鉢竟願取此鉢賓頭盧取已長者請入家內取鉢盛種種美食供養賓頭盧諸比丘以是因緣具白世尊佛喚賓頭盧問言汝實爲此鉢現神力也賓頭盧答世尊言實爾佛種種呵責賓頭盧云何爲此木鉢與諸白衣現神力耶譬如婬女爲半錢故示人形體汝亦如是從今已去不聽畜栴檀鉢亦不得爲衣食故現神力也若爲降伏諸外道故可得現耳所以令畜絡者沙彌淨人共外行得果好者自食惡者與師佛聞此已教諸比丘令得作絡囊得果著中堅繫口自持之至寺內洗手如法受食尊者薩婆多說曰有一比丘共淨人乞食此淨人提食不用心外道著毒藥不覺比丘到住處食即命終佛因此勅諸比丘從今已去各各作絡囊盛鉢如自持之以諸因緣聽畜絡也若有老病比丘隨路行須杖或道中有種種毒蟲之難佛聽捉杖行杖頭或鐵或銅或角應著之蒜者比丘除病一切皆不得食

爾時世尊在祇洹精舍大衆中說法有比丘食蒜遠佛在大衆外坐佛問阿難言此比丘何故獨遠別坐阿難白佛此比丘食蒜是以別坐佛告阿難如來善說法中爲此小事不聞法也佛告阿難自今已去除病皆不得食蒜有一時中舍利弗得風病醫處分服蒜即往白佛佛言病者聽服

爾時世尊在毗舍離城外有一檀越大種蒜

偷羅難陀比丘尼數數過此蒜園邊行檀越善心爲福德故問言尊者須蒜食不尼答言素自不能食得蒜下食甚善檀越即施之日許與衆僧五顆蒜偷羅難陀即白尼衆某檀越日許僧五顆蒜僧若須者遣沙彌尼往取有一尼須蒜遣式叉摩那沙彌尼往取正值蒜主持蒜入城市易有一淨人守蒜園沙彌尼問蒜主何處去淨人答言入城市易沙彌尼從彼索蒜淨人答言我不知也但知守蒜沙彌尼怒曰大家見與汝豈得護手自掘之此是和尚分此是阿闍黎分此是今日分此是明日分如是分處恣意持去蒜主迴還見之問守園人言此蒜誰持去守園者以上因縁具白大家蒜主即大嫌責諸比丘尼如是展轉世尊聞之喚諸比丘尼種種呵責告言從今已去比丘尼不得食蒜食者波逸提

諸比丘問佛剃髮法應用何等刀佛言若銅若鐵用作刀剃髮既作刀已無安置處復問世尊佛言若銅若鐵若角若骨若竹若葦用作安置刀處藏法若木皮若牛羊皮裹之安置藏處是名安置剃髮刀法雜揵度中廣說

比丘尼剃髮法應各各展轉相剃若男子爲剃髮者應二比丘尼抱令剃若比丘尼於剃髮男子有欲心男子於尼亦有欲心者不應令剃

乘有四種一者象乘二者馬乘三者車乘四者轝乘爾時拘睒彌城外有大樹名尼拘陀此樹下有種種乘憩駕止息是名爲乘若爲法來不下乘者不應爲說法除病應如瓶沙王乘八萬四千象馬詣夜置林到佛聽法當

爾時亦有迦葉兄弟徒衆千人在佛邊聽法當爾時世尊從毗梨祇國遊行到毗舍離菴羅女并離車子等皆乘種種上妙御乘來至佛所而聽法聞法已勸請世尊至菴羅園中宿明日受弟子微供如是諸人所乘皆名爲乘爾時六群比丘乘種種御乘諸人遥見謂是國王大臣到已始知是沙門諸人皆嫌之佛聞已制戒除老病比丘皆不得乘乘不得象馬乘也病者皆得乘之

爾時摩竭提國瓶沙王有五種莊飾之具一者金繩刀二者七寶乘三者七寶冠四者雜七寶羅綱扇五者雜寶華屣捨此五種嚴身之具跣足到於佛前頭面著地禮如來足退坐一面爾時摩竭提國從王來者八萬四千人見優樓頻螺迦葉兄弟皆在於坐心中生疑爲優樓頻螺迦葉就大沙門出家爲大沙門就迦葉出家佛知諸人心中生疑即說偈問迦葉

於汝所行法　見於何等過　棄捨求出家
欲求何等利　本習事火法　云何息不奉
更見異勝法　不覩而捨之

迦葉即說偈答佛

飲食味爲最　過患之甚大　女色味之上
其患過於彼　本所事火法　未免於彼苦
出家所求法　永絶諸苦難

爾時世尊說偈重問迦葉

爲味所繫縛　習久以成性　於天上人中
見何利解脱

迦葉還重說偈答佛

見三有生死　空寂無所有　諸法念念滅

是故捨不著

爾時摩竭提國瓶沙王諸從來者疑猶未解佛與迦葉各說二偈爲是誰勝佛知此念即告迦葉汝持扇扇吾迦葉即起捉扇扇佛扇已即空中作神通還下佛前頂禮佛足口復嗚足說言世尊是師我是弟子諸人見已始知佛是大師度迦葉也佛知時座心疑已解便爲說法示教利喜王等八萬四千人皆得須陀洹果十億那由他諸天亦遠塵離垢得法眼淨爾時天帝釋四天王等變身爲婆羅門形捉金扇扇佛如是應廣知

爾時六群比丘捉珠拂自拂傷損衆生諸檀越嫌之云何出家人畜此拂爲莊飾故傷損衆生佛因而制戒從今已去不得捉堅鞕拂傷損衆生又比丘捉拂欲拂如來塔拂即可之爾時有八人在邊捉拂拂佛一者迦葉二者優陀夷三者莎伽陀四者彌甲踰五者那伽婆羅六者均陀七者修那剎羅八者阿難如此等比丘所捉拂拂佛名之爲拂

爾時諸比丘齊集一處時暑盛熱佛聽諸比丘畜扇若破壞聽補治作扇法若布若氎若竹若葦若紙皆得作也爾時有夫婦二人年老出家後此道人乞食到尼寺此老尼食上持扇扇之比丘語言不須扇也此尼忿恚用扇打比丘直捨入房佛聞之因而制曰從今已去不聽尼捉扇扇比丘也若時熱衆僧大集聽和尚共行弟子扇之阿闍黎聽共宿弟子扇之大衆差下座比丘扇之如迦葉等八人捉扇扇佛名之爲扇

爾時六群比丘捉傘蓋著革屣隨路而行諸

檀越嫌之云何比丘自恣捉傘蓋著革屣隨路而行佛因而制曰從今已去不聽捉傘蓋著革屣而行若在寺中聽著革屣木皮或葉作蓋聽之入聚落除老病餘者一皆不聽

爾時諸離車子詣佛來時乘馬乘車及與衣服一切嚴身之具皆作青色佛告諸比丘汝欲知忉利諸天出遊觀時相貌如今離車子等無有異

爾時跋難陀手捉奇妙寶蓋隨路而行諸人遥見謂是大國王至已知是比丘諸人嫌言云何出家之人捉如此妙寶蓋隨路而行佛聞已即制不聽比丘捉蓋行除老病者是名爲蓋

云何名爲鏡能令身體現處名之爲鏡若病比丘面上有瘡欲塗藥者當喚比丘令塗若無比丘或水或鉢或鉼於面可現處照見自塗鐵鏡中一一不得照

有比丘眼痛往世尊所佛教作三種眼藥一者羊膽二者其蘭禪三者蘇毗蘭禪石上細摩之用塗眼若有實入眼藥者佛亦聽之舉藥法當筩盛不聽用寶作如是應廣知復有比丘眼冥無所見佛聽用人血塗亦聽若人骨人髮燒令作灰細磨亦得著眼中如是應廣知天竺土地常用藥塗眼當爲嚴飾六群比丘如俗人法日用藥塗治眼當爲莊嚴佛聞之不聽用此藥曰塗眼也若病者聽用三種藥塗眼

爾時六群比丘尼爲女人莊飾佛聞之喚比丘尼呵責從今已去不聽尼與婦女莊飾比丘法自不得舞亦不得教人舞佛所不聽

阿犯祇富那婆蘇六群比丘等自歌舞作伎也佛聞之制一切比丘不得歌舞作伎也有六群比丘如狗槃走法走佛不聽也舞法是童家小兒所作歌者似哭音此法比丘皆不應作露齒笑者狂人相貌亦不聽也六群比丘作歌音誦經歎佛佛不聽也作者有五種過一者於此音中自生染著二者生人染著三者諸天不樂四者言音不正五者語義不了是名音樂

華鬘瓔珞自不應著亦不得作華鬘瓔珞與俗人著比丘若爲佛供養若爲佛塔聲聞塔供養故作伎不犯何者是作鬘瓔珞華一優鉢羅華二婆師迦華三薝蔔迦華四阿提目多迦華五打金作華六打銀作華七白鑞華八鉛錫華九作木華十作衣華十一作帶華是名華鬘華尊者迦葉惟說曰若爲佛不爲餘衆生得作不犯

爾時六群比丘用跋那香塗身諸白衣嫌之佛不聽六群比丘復用香搗香塗身而爲俗人所識如是等衆多皆不聽也若比丘得種種好香塗佛塔聲聞塔爲供養塔故作種種形像皆得爲之佛於一時不聽諸比丘著死屍衣入塔比丘生疑言我等皆著糞掃衣云何入塔禮拜佛聞之告諸比丘汝等得糞掃衣水中久漬用純灰浣令淨用奚黑伽香塗上然後得著入塔

諸比丘所住房內若有臭氣不得住者聽燒種種好香熏之是名爲香天竺土法貴勝男女皆和種種好香用塗其身上著妙服六群比丘如俗人法用香塗身諸檀越嫌之云何

比丘如俗人法世尊聞已制一切比丘不聽用香塗身若有病者須香塗差隨宜得不犯

云何名爲坐坐者衆僧集會斂容整服加趺而坐法用可觀名之爲坐又復坐者佛遊行到一樹下加趺而坐觀者無猒名之爲坐如坐禪人一坐經劫身不動揺皆名爲坐出家人不應與女人屛覆處坐俗人所以共屛覆處坐者男以女欲爲食女以男欲爲食比丘旣捨此法不應同屛處坐波斯匿王遣軍馬出路邊有一小寺客僧來多爲避軍故盡入房裏房小人多狹膝而坐亦名爲坐尊者離婆多來到薩婆鉗邊薩婆鉗見離婆多來處云遠身體疲懈自狹坐令離婆多寛坐離婆多内自思惟尊者薩婆鉗閻浮提中第一上座云何於其前懈怠寛縱即斂身端坐繫念思惟如此二人坐名之爲坐

云何名爲不應卧不得與女人同房卧被擯沙彌亦不得同房卧敷具者牀繩牀草敷木葉敷及道人所有敷具皆名敷具

有比丘尼遊行入聚落乞食主人不在尼輙入舍坐舍主從外來見尼至問内人汝等誰安此尼住此内人答曰尼自來無人安也家主嫌言云何比丘尼不語直坐佛聞此已制比丘尼到檀越舍不問不得坐也

爾時比丘比丘尼問佛出家人入聚落中若僧多房舍窄狹人應得幾許地佛告諸比丘隨房舍寛狹籌量分之若人無病自大卧地不應爲說法病者卧欲聞法應爲說

爾時億耳比丘阿槃提國迦旃延子邊出家持戒修道翹勤不懈得阿羅漢得果已從阿

槃提國向瞻波國到如來所佛見其遠來兼得阿羅漢果以此二因緣告阿難言汝爲吾敷敷具亦爲此比丘吾房内敷敷具此比丘佛房内卧法面向佛不得背佛卧爾時復有諸比丘貪著睡眠樂故廢捨三業金剛力士黙作此念如來三阿僧祇劫種種苦行乃得成佛今諸比丘貪著睡卧樂故不復行道云何得爾心念口言諸比丘聞已具以上事往白世尊佛告諸比丘食人信施不應懈怠夜三時中二時應坐禪誦經經行一時中以自消息是名卧具

有諸比丘露地而坐上座長宿皆患背痛如是展轉乃徹世尊佛告諸比丘露地坐背痛者除錦上色白皮革餘一切得用作禪帶坐時當用帶自束作帶法廣一搩手長短隨身量作是名禪帶

爾時比丘初出家時佛未聽用繩繫著泥洹僧法用兩頭接腰間後時到檀越舍衆中忽脱落地諸人皆笑比丘慚愧以是因緣往白世尊佛言從今已去聽編長短使得再帀纏腰餘有二尺長若作繩令三帀直用纏腰頭各使有一尺餘是名帶因緣共行弟子共宿弟子和尚阿闍黎欲出行時應看此繩無蟲鼠齧處不審悉看已然後過授若阿練若處比丘無弟子者下座應如是審悉看已授與上座若比丘頭痛者應用腰繩急繫若比丘腰繩頭有鬚者不應得畜六群比丘畜如是繩佛即制也有比丘爲戲笑故藏他繩過時不與令主憂惱佛亦不聽

爾時舍利弗入白衣舍值飄風急疾吹體上

袈裟落地露身而立佛因而制曰從今已去比丘袈裟上皆應著紐一邊安帖帖紐中莫令衣墮是名衣安紐帖法

爾時六群比丘抄泥洹僧皆上負重低頭而行身體露現爲白衣所嫌佛聞之因而作制從今已去不聽比丘負重襞抄若有因緣爲三寶事須襞抄者好自料理莫令身現是名襞抄法

比丘應畜稚穀何以故若有賊時應望空放穀令賊怖去有法名同用異如稚穀甘蔗皆名憶初有賊索憶初知索稚穀食時索憶初知索甘蔗是同名用異

有比丘經行處應敷氈敷氍不得敷皮革寒處得也和尚阿闍黎經行處弟子不得在中經行可在邊行有老道人如和尚阿闍黎臘數年相似者經行處年少比丘不得在中經行和尚阿闍黎若經行時弟子有所諮問應合掌曲躬低頭而問有重閣上屋欲崩向不淨地諸比丘心疑往白世尊佛言但使不壞未落不淨處者名爲淨房衆僧住處未有淨厨若衆集羯磨第一好房作淨厨者佛所不聽應用第二房作淨厨若先作羯磨者應還解羯磨第二房以爲淨厨

所以錦不聽敷經行處者有檀越持國土所貴重錦持來施僧僧得已用敷經行地檀越後來見之嫌言云何比丘無愛惜心如此貴物云何敷經行地而踐蹋之如此展轉世尊聞之告諸比丘從今已去檀越所施好貴重物不應敷經行

有二種比丘不得與僧同宿一者行事別住

比丘二者有比丘不如法智者諫之不用其言輙自出寺是二人等名不共宿

有檀越施僧地佛聽受用是名爲地

有五種樹比丘不得斫伐一菩提樹二鬼神樹三閻浮樹四阿私陀樹五尼陀樹

有諸釋子出家優波離是其家剃髮人喚來語言汝奉事吾巳久今欲别去無可餘饋汝唯有身上所著好寶衣瓔珞鐶釧及七寶粧飾刀盡捨與汝優波離得巳内自思惟此人姓高體貴尚能捨去求道況我微賤守寶受苦即用三氎裹懸著樹上誰須有須者隨意持去即隨釋子詣佛出家

若比丘爲三寶種三種樹一者果樹二者華樹三者葉樹此但有福無過有比丘樂空靜處樹下安居者往白世尊得樹下安居不佛言可得安居心中生疑復更問佛大小樹下得安居耶佛言大者益好若無極小者高於人枝葉四布稠緻極厚雨雪不漏日光不徹如此樹下可得安居有比丘樹上安居縛木作牀即不下樹放便利樹下此樹有大鬼忿瞋打此比丘殺佛言從今巳去不聽比丘樹上安居樹下便利佛未制戒前比丘尼皆塚間樹下空閑處坐禪經行

華色比丘尼得無著果行坐威儀善有法式賊主行來會遇見之即生信心去餘處食巳有餘長肉以氎裹之懸著樹上作是願言若有阿羅漢得道者中前或來至此可得中食華色尼六通具足遥聞此言明日遣沙彌尼往取

爾時世尊隨路而行到一樹下敷座而坐值

遇毗賴吒子散祇耶六十乘車載黑石蜜供佛及僧樹因緣如是廣知有比丘共一女人獨樹下坐俗人見之嫌言云何沙門與女人獨樹下坐諸比丘聞已往白世尊佛言從今已後不聽比丘獨共女人樹下坐若衆僧地中有樹木枯者不得獨取然火何以故此是屬四方僧故若僧地中有好樹衆和合得用作佛塔僧房不和不得若大衆中三四人別作大房共住作房地中先有樹衆僧分處與得用若僧不分處與不得用也若作房者此地中自種樹得用若本作房者無後僧住此樹不須白僧得用若所住房處有空地處房主爲此房故種樹得用治房若種樹者不在有餘僧住此樹不須白僧亦得用也華樹果樹除衆僧和合用治塔作房私不得斫有五種樹不得斫一菩提樹二神樹三路中大樹四尸陀林中樹五尼拘陀樹除因緣因緣者若佛塔壞若僧伽藍壞爲水火燒得斫四種除菩提樹有五種樹應得受用一者火燒二者龍火燒三者自乾四者風吹來五者水漂如是等樹得受用

云何名爲鬪諍言訟鬪者二人共競名之爲鬪徒黨相助是名爲諍徃徹僧者名之爲言各說其理是名爲訟復有四種諍一言語諍二不受諫諍三所犯諍四所作諍是名爲諍云何名爲破破有二種一破法輪二破僧法輪者八正道不行邪法流布以智爲邪用愚爲正智障邪顯是名壞法輪破僧者一僧伽藍中一人布薩乃至五人布薩或一人爲二人羯磨乃至爲大衆羯磨大衆爲大衆羯磨

是名破僧共提婆達多相隨者皆得偷蘭遮還來僧中懺悔者得除不來者助成破僧不得破僧罪唯提婆達多一人得破僧罪復有一說無有破僧法輪不行即是破僧復有二種破一朋黨破二見破如拘睒彌比丘朋黨共諍不依阿毗曇修多羅毗尼以非爲是此是愚癡故爾此拘睒彌揵度中廣明見破者如提婆達多破僧是名破見破僧揵度中廣明如上所說十八種破爾時有一比丘獨處安居聞有一比丘欲行破僧法此比丘心生疑若往諫恐破安居若不往恐惡法流行佛聞已告此比丘言若爲法事不破安居比丘尼亦如是爲法不破安居也所以諫者畏其墮地獄受報慈心諫復有比丘聞彼中已破僧竟欲往和合之恐失安居心中疑念佛知而告曰若爲和合破僧法者不失安居比丘尼亦如是用四句法破僧法言非法非法言法非毗尼言毗尼毗尼言非毗尼非犯言犯犯言非犯輕者言重重者言輕以此四句惑比丘心一僧伽藍中別有一徒衆乃至布薩羯磨十八種法皆自別作不與僧同比丘經比丘尼經中應廣知是名爲破

云何爲和合爲破僧者說法如法說非法如非法說犯如犯說不犯如不犯說毗尼如毗尼說非毗尼如非毗尼說重如重說輕如輕說乃至布薩羯磨皆與僧同不復別作是名和合復有五種和合一者見法和合二者見初和合三者與欲和合四者信和合五者默然和合以此五法能令僧和合如是廣知

優波離問世尊和合破僧者得何等利佛說

曰和合破僧者生天受一劫報比丘白佛言僧諍事起未懺悔名和合不佛言不懺悔不名和合如法懺已乃名和合

毗尼母論卷第五

音釋

棗音棗
嗅許救切與齅同
漬疾智切漚也
甕於貢切大甕也
豎上主切立也
䝢居偽切賭也
嗤充之切笑也
佯余章切詐也
蒜蘇貫切葷菜也
憇去例切息也
鞕魚孟切堅強也
鉗其淹切
怐紐怐丘侯切紐女九切
彀居候切
斫職畧切斬也

毗尼母論卷第六

失譯人名今附秦録

若有比丘欲捨房餘行應先掃除房內塗治令淨襞摺敷具以牀遠壁安敷具牀上好者著下惡者覆上二種敷具如上應廣知去時應白和尚阿闍黎若聽應去不聽當止若過十臘有法事必能利益者和尚阿闍黎雖不聽去自往無過若去時出寺外應望去處方所復應籌量行伴中同行不中同行若欲過國邏被破取稅物而去者不中共伴若盜賊人不中同伴若有不信邪見亦不中共伴如是衆多今總說二三復應思惟同寺共結伴至道中若有病痛能相料理不若先知心必應好者可共去若未相知可待後好伴復更思惟此同行伴如我心中欲有所作共同不復應思惟其人威儀常能攝不非是懈怠人不此人於我爲利爲衰爲可信不可信若共行時爲苦爲樂復應思惟從本已來爲有病也爲無病也爲健不健或至道中不相捨不如是籌量進路是名去者寺中上座去時所住房內先自料理然後應囑年少比丘後時當料理此房如我在時復次上座囑法從布薩說戒乃至一切分處是也如是囑已然後出寺去至寺外復問同行比丘汝等衣鉢刀至一切自隨之物無所忘不復兼誡勅諸比丘今當共行汝等時言少語守攝諸根路中處處若有見者皆令歡喜發其善心諸同行下座聞上座所說誡勑皆叉手合掌胡跪對曰如所教勑歡喜奉行此諸比丘隨路行時下座常應恭敬讚歎上座前後圍繞而行處

處若有住止發時上座應偏看無遺落物不若有者應語令取又復上座道中行法下座在前上座在後復語諸下座各自攝心莫令散亂若道中下座得病上座應爲說法令善心相續雖有急難因緣不得捨去道中行時下座若有難事上座應助料理一父母難二兄弟姊妹難三六親難四國王大臣難五盜賊難六野獸難上座盡其觔力令得脫難若自力不能者應到聚落郡縣城邑有僧伽藍處國人所重有德比丘所乃至篤信婆羅門諸檀越大臣所語令料理若得脫者善若不脫應躬自詣國王門前營理使得解脫莫使受苦若比丘非時入聚落應白和尚阿闍黎語比座而入是名入聚落法非時集會者除食時食粥時飲甜漿時是餘一切作法事時如法如毗尼如佛教是名非時集若非時諸比丘集此中有上座上座應問諸大德何故僧非時集諸比丘答曰有如此等法事應當作故集上座應作羯磨若白一若白二若白四是名非時上座集法復有二種聚會一衆竟夜說經論義一衆默然端坐禪思復有五日一會法會時有上中下三衆盡集集已皆斂容整服端身靜坐兼復各相恭敬威儀法則觀者無猒能生人善心此是五日聚會法聽者攝心在法更無餘緣若說法者脫有忘誤聽衆應各自憶之若無忘誤不中嫌呵言豐義滯於法及說法者皆應恭敬如奉帝釋不應自輕及輕法師於智慧人所說法中不應散亂定心而聽念念相續莫令有閒聽法時內心應立五德一未曾聞法令始得聞二

已曽聞法還令通利三斷我疑心四正我所見五增長淨心是爲内五德此事增一阿含中應廣知聞法有九利益一生信心二因信心歡喜三歡喜愛樂四捨貪求利養聽法無疑五正見成就六斷無明智慧心生七斷心上纒縛八於四聖諦中得法眼淨九於五陰中得苦空無常無我觀得此觀已内心踊躍信心轉深不可沮壞得離煩惱證涅槃道受解脱樂以是義故應至心聽法

法會座中若有上座應先須臾靜坐靜坐竟當自爲大衆略說少法說已觀此衆中有七能者上座當自請爲大衆說法上座復應觀此法師所說法次第義味及與才辯此文句不前後顛倒不義相應不文及義次第相續不斷絶不辯才了了不所說與三藏合不復觀法師說法稱衆情不若所說文句及義不合三藏乃至言說不了了者不得譏嫌上座應當語說法者可略說法衆中法師衆多皆欲令說若法師所說文句次第義理亦善乃至所說才辯了了合三藏經稱大衆心上座先應勞謝法師稱讃微妙大衆亦應同共讃歎隨喜此座中有篤信檀越上座應當廣爲說聽法因緣所得利益令增進善心轉固不退於此座中有比丘欲爲四衆說法者不得直爾而說先語比座比座復當向上座說上座不得輒聽說法要先觀其所知德行若必能者上座應當於大衆前請其說法若知才不任默然置之若有外道來至會中欲壞正法者上座應當與往返論議而降伏之如法如毗尼如佛教示其義趣有如此之德名會

中上座若說法者持波羅提木叉自攝身口意善行三業奉和尚阿闍黎奉上座如上文中所說此人當成就四念處法於微罪中生大怖想應善學如是隨順行法若我所說戒行必令前人而信受之受法以耳聽音心緣不散如聞而行是名爲受我若說慧若說定若說涅槃應聽受之善攝耳根莫著餘音若我所說必欲令解

復次說法比丘先自行阿練若行復讚歎阿練若行若我說阿練若行當攝耳根而善聽採敢有所說必欲令解乞食乃至三衣說法說者應自行之復應讚歎乞食乃至三衣復教人行亦教人讚歎若我有所說乞食乃至三衣應善攝耳而聽受用我今所說必欲令解復次說法比丘應當籌量大衆應說何法而得受解衆若應聞深法當爲說深應聞淺者爲說淺法不益前人名爲惡說何故不益前人聞此淺法不欲聽聞不求取解何者名爲深法論持戒論定論慧論解脫論解脫知見論十二因緣乃至論涅槃是名深法應聞深者說如是法樂欲聽聞思求取解是名爲益若樂淺者應爲說淺何者是淺法論持戒論布施論生天若衆樂淺爲說深不樂聽聞不求受解不益前人是名惡說淺者爲說淺法益故名爲善說復次若說法比丘應知義文句男女之音復能善巧方便說法如其所知令前人解復應善知文句義味次第前後不相間雜若巧說者乃至微法能令前人而趣向之乃至最後行者所以言最後行者最後有二種一者說法最後名爲最後二者所

說法最淺名爲最後復就人名義有二種最後一者如須跋陀羅最後得道名爲最後二者如比丘比丘尼此報身上得阿羅漢此身亦名最後復次說法者欲說法時應當先觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆若比丘比丘尼應爲說持戒定慧涅槃若優婆塞優婆夷應爲說持戒布施生天乃至清淨法復次若說法者應除貪心不染心不惡心不愚癡心不自輕心不輕大衆心應慈心喜心利益心堪忍心不動心無惑心立如此等心應當說法復次說法者不應因餘緣說法應故說法以法重難聞此法是寶是藥能利益人是以故說說者應慈心悲心爲人說法乃至一四句能使前人如實解者於長夜中利益安樂復作此念用此次第滿足句義令聽衆平等得解復次說法比丘不應眼見利養而生貪心爲人說法不應怖心爲人說法何以故若怖心爲人說法令身疲頓兼復所說言不比次音不辯了若說法不妙義亦難解若庠序安心爲人說法乃至義味皆亦明了復次說法比丘應當次第隨順說法復應爲衆說猒患法遠離法當令前人心生歡喜求於解脫速得涅槃若說法比丘復應常念觀身苦空無常無我不淨莫使有絕何以故當得十二念成聖法故何者十二念一念成就巳身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得信心六念所生處不加其功而得悟法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法

久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心故得此十二念具足必得聖法是名故說法從難得法乃至觀身不斷絶說法者所說法也

若說法衆中有上座觀說法者乃至不稱衆情上座應語說法者長老不應作如是說何以故有五事因緣爲正法作留難法不得久住隱沒不現何者爲五一者所誦經文不具足所習學法不能究盡所教弟子文不具足師及弟子所說不了義亦不盡二者若學習者盡知三藏文義皆具所說明了若不教四部衆弟子者其身滅已法亦隨滅三者若僧中上座爲衆導首者不修三業樂營世俗生死中業其邊所習學徒衆弟子不修三業樂營世事如此徒衆能滅正法四者若有比丘性戾喜瞋不隨人語聞善聞惡皆生瞋恚若有國土所重知見比丘皆捨避去不復往返是滅法之本五者若有比丘常喜鬬訟朋黨相助共諍形勢利養如此五事能速滅正法

若說法者語言辯了殊音亦正所習文句及義皆悉具足復稱衆情如此說者一切大衆皆應稱歎隨喜復有五法因緣能正令法不速隱沒一者所誦習經文句具足前後次第所有義味悉能究盡復教徒衆弟子同已所知如此人者能令佛法久住於世二者廣知三藏文義具足復能爲四部之衆如所解教之其身雖滅令後代正法相續不絶如此人者能使正法不墜於地三者僧中若有大德上座爲四部所重者能勤修三業捨營世事其徒衆弟子代代相續皆亦如是此亦復令

正法久住四者若有比丘其性柔和言無違逆聞善從之聞惡遠避若有高才智德者訓誨其言奉而修行是亦能令佛法久住五者若有比丘共相和順不為形勢利養朋黨相助共諍是非如此五事能令正法流傳不絕是名說法中上座

爾時瓶沙王在樓上見諸白衣皆相隨而去王問邊人此等諸衆欲詣何處諸臣答曰外道有說法處到彼聽法王心中自念彼此俱聽何不詣佛聽法

爾時佛在王舍城王即到佛所頭面禮足却坐一面白佛言世尊外道日日說法諸白衣輩日日大設供養弟子意中願世尊月六齋日聚集沙門講說論議弟子當作種種供養飯佛及僧兼得聞法外道自言我法眞正佛若不說法世人不識正法皆入邪道如來以是因緣即集諸比丘比丘集已默然而坐諸檀越皆來集已意欲聽法語諸比丘比丘聞已即白世尊佛告諸比丘聽汝等唄唄者言說之辭佛雖聽言說未知說何等法諸比丘復諮問世尊佛言從修多羅乃至優波提舍隨意所說諸比丘佛既聽說十二部經欲示現此義復有疑心若欲次第說文衆大文多恐生疲猒若略撰集好辭直示現義不知如何以是因緣具白世尊佛即聽諸比丘引經中要言妙辭直顯其義爾時佛聽說法時有二比丘同一座中並共說一法如來聞之即制不聽爾時會中復有一比丘去佛不遠立高聲作歌音誦經佛聞即制不聽用此音誦經有五事過如上文說用外道歌音說法復

有五種過患一者不名自持二不稱聽眾三諸天不悅四語不正難解五語不巧故義亦難解是名五種過患

爾時瓶沙王篤信三寶若佛及僧有所須者與欲隨意乃至浴池皆亦如是瓶沙王晨朝大將人衆詣池欲洗遥聞池中言語誦經音聲極高即問邊人此是何人從者白王此是六群比丘王即止所將侍從不聽更前恐驚動沙門王立極久比丘浴猶未訖王不得洗即迴駕還宫如是展轉世尊聞之即制諸比丘從今已去聽十五日一浴浴時不聽高聲大語是名語法也

爾時諸比丘聚集一處意欲繫念思惟不樂言説佛知諸比丘意即告言聽汝等默然若繫念思惟若默然經行不言定心思義皆亦聽之是名不語法也

養徒衆法應教授以二事因緣當攝徒衆一法事攝二衣食攝隨力所能攝徒衆多少也比丘養徒衆主常應方便教授眷屬莫令多求攝令坐禪誦經修福於此三業中應教作種種方便一教多求法二教莫捨三教勤作方便而修習學復應觀其徒衆不樂多言不不貪著多言不於多言中不勤作方便不復不樂多眠不不貪著眠不於眠中不勤求眠緣不復觀徒衆不多愛樂在家不不貪著在家不不勤求方便多作在家緣不復應觀徒衆不多樂聚集調戲歡樂不於調戲中不貪著不復不勤方便作調戲緣不復應觀其徒衆中誰行如法誰行不如法若如法者應加衣食乃至法味數數教授若不如法者應語

令去後時脫有改悔心者還聽在衆供給衣食教其法味是名養徒衆法

比丘衆主入大衆法應斂容整服端身直視謙言下身恭敬前人威儀庠序諸根寂靜觀者無猒入僧之法應修如此德行衆者四衆是四衆中有如法衆有不如法衆及自已衆如已所行入大衆法皆應教徒衆如此入大衆也是名入大衆法

比丘作衆主法在衆中應觀此衆於坐禪經行默念思惟言辭往返論說經義樂何等法若樂言辭論說者隨習何經共論其所習莫違逆之是名衆主法衆中上座應觀時人當樂何法爲樂施論爲樂持戒論爲樂生天論爲樂涅槃論隨衆樂何等論應爲說之復應觀大衆於空無相無願法中當樂何等法隨衆中所宜而爲說之是名衆中說法上座法

爾時世尊在靜房中思惟當爲比丘制戒因緣如上文中所說五種說戒亦如上文比丘至五臘要誦波羅提木叉使利比丘說戒因緣如上文廣說一人布薩二人三人布薩如上文說布薩中所作事皆名羯磨如上文所說受安居法亦如上文安居法客比丘先語舊住者若有難緣不聽安居更餘處求覓不得強力而住若安居處好無檀越可語者當自立心結安居法比丘夏安居處若僧伽藍中若別波演中若樹下應先往看之有敷具不此住處無音聲惱亂不無師子虎狼賊蚊蝱水等難不此中可得安隱安居竟不有石窟石籬不若有者彼中有草木皆應料理除却之此石窟中復應塗治如是廣應知比丘

夏安居時應自思惟此處安居飲食如意不若病患時隨病醫藥可得不復觀共住者相隨如意得好共事不同住者可信不共住得安隱行道不若共行住坐卧時不爲我作留難不若病時不棄捨去不如是籌量衆事和合已然後安居復觀大衆中夏安居時此衆中無有健鬪諍者不不生我惡心惡語不不能爲我作留難不復更思惟如世尊說夏安居要依波羅提木叉此衆中有知法解毗尼解摩得勒伽藏不莫使我夏安居中脫有所犯欲除滅之無所趣向又如世尊說愚癡無所解者盡形壽不離依止復更思惟此衆中有僧如父母教訓子者不有名德高遠道俗所敬重者若我犯罪當詣彼生大慙愧求於懺悔彼上座爲憐愍心故時時當教授令我不生放逸如世尊說破僧大惡如堅澀苦辛無有樂者此住處衆中無有健鬪諍夏安居中不起破僧因緣事不當不爲我作留難不如是籌量無留難已然後受安居是名欲受安居時籌量法諸比丘受安居法先受安居法竟然後受房舍敷具房中應當修補塗治及所坐牀皆應一一料理夏安居中若無因緣不得餘行若爲因緣者若爲佛爲法爲僧爲病者應受七日法出界外還來此中安居爲飲食利養不得出界外爲鉢爲衣爲藥爲針氈得受七日法出界外

爾時鉢住王子於佛法中出家其父王爲塔故大設供養即遣信喚其子可來共供養塔夏安居中不得出行以是因緣具白世尊佛言爲塔故諸比丘聽受七日法七日滿還此

中安居諸比丘夏安居法受七日七日滿不中過七日及夜不來到安居處比丘夏安居法即失前衣鉢乃至針氈因緣應勤方便未解者令解未得者令得未證者令證是名受安居法安居衆中上座應當問大界標相處所復問失衣不失衣處所復應問淨處所問布薩處所說戒說法差說法人呪願差營事人慰喻營事人差行籌人差僧淨人諸比丘出界外七日十五日乃至一月白二羯磨教授年少比丘應當自教語勸人教語如此等事皆應夏安居中上座所作復應巡房看敷具誰如法受用誰不如法受用如法受用者示教利喜讚其所行不如法者應諫令憶念語言長老應如法受用不如法受用有五事過患如來制戒應憶念此事安居中上座法若中食時食粥時及飲甜漿時衆中上座應唱言爾許時已過餘有爾許時在若衆中上座行如此等行者是名僧父母亦名僧師是名安居中上座法安居比丘自恣時得作一事一者自恣時說見聞疑罪是也自後得作四事一解大界二還結大界解界有二種因緣一爲大水漂沒相壞不知處所二爲賊難故諸比丘皆出界外有此二因緣故須解須結也三受迦絺那衣四安居竟受敷具是事自恣後因緣衆者有四衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆復有四衆僧一凡夫僧二聖人僧三慚愧僧四無慚愧僧比丘僧者一二三不成僧四人成僧乃至二十人成僧四人僧者得作白一白二羯磨不得自恣不得受具不得作阿浮呵那除此三已餘一切

法事皆得作五人僧者得自恣布薩邊地有律師得受具中國不得中國邊地不得作阿浮呵那二十人僧者一切法事皆得十人僧除阿浮呵那餘一切法事得作若四人作法事少一人法事不成名爲非法作法事五人作法事處少一人法事不成名爲非法作法事十人作法事處少一人法事不成名爲非法作法事二十人作法事處少一人法事不成名爲非法作法事是名僧事入僧法從斂容乃至生人善心如上文中所說入僧時用心法如掃箒掃地不見是非普起慈心應如是心入僧是名入僧法入僧中坐法入僧中時應恭敬上座自知坐處所復不得寬縱多取坐處若僧中見作非法事欲諫者恐僧不用其言耳意識默然而坐若比丘入僧中時應籌量僧所作法事爲如法爲不如法與毗尼相應不相應若相應者善若不相應者有同心如法行毗尼者可共諫之若無默然而坐是名入僧中事

若僧集時衆中上座應觀中座下座威儀坐起如法不不裸露不若坐不如法兼有裸露者上座應當彈指令中下座知若猶不覺者應遣使語之僧中事上座皆應料理

中座比丘衆中坐時應觀上座下座坐如法不衣服自覆形體不若不如法者應彈指令知若猶不覺應語知法人使往語上座自知時語下座言長老自知時於上座邊應供養恭敬尊重讚歎是名中座法

下座衆中坐法衆坐已定應看上座中座坐及衣服如法不若不如法應彈指令知若復

不知亦遺知法人往語大德自知時於上中座復應供養恭敬尊重讚歎下座僧中應取水灑地及塗掃令淨僧浴室中應然火佛制下座僧中所應作法皆應作之是名下座法從無臘乃至九臘是名下座從十臘至十九臘是名中座從二十臘至四十九臘是名上座過五十臘已上國王長者出家人所重是名耆舊長宿一切僧所行法應學學淨持戒淨持戒者一切佛所制戒皆能受持無微毫之失故名持戒得清淨

心戒者禪戒是也持心不散得與定合故名淨心戒也

淨慧戒者守持此慧不令散亂得見四諦名淨慧戒一切人若有信心持戒者應當作心生如是念若犯微細戒生於怖心與重戒無異作如是持戒者梵行清淨所受持波羅提木叉戒亦清淨一切應修身業口業意業令成就善行乃至能防身口意不作十惡是名一切人所行法

爾時世尊在毗舍離諸離車子等設食請僧有種種美食僧食過多皆患不樂耆婆醫王觀病處藥若得浴室此病可差復欲令祇桓精舍中浴室得立以是因緣比丘往白世尊佛聽諸比丘作浴室浴室法應疊泥作若土不可得處用木作之當以泥塗此浴室中一壁下然火令熱餘壁下敷牀洗浴入浴室洗法隨上座須熱當閉户須冷當開下座不得違上座入浴室洗時上座應先入取好牀洗浴此入浴室中洗法因六群比丘佛制也又一時比丘共俗人入浴室洗佛聞之不聽比

丘不得與白衣一時浴室中共洗若有篤信檀越聽之後一時諸比丘皆裸身入浴室中共浴洗各各相視皆生慚愧因此展轉乃徹世尊佛言從今已去不聽裸身共入浴室洗復不得相洗若一有衣一無衣有衣得與無衣者臨水亦得洗之無衣者不得灌水洗他若浴室去水遠者聽浴室中安池水亦得鑿井入浴室洗法如是應廣知入浴室洗僧中上座若見浴室中大熱小開户令暫冷復應爲入浴室衆僧說洗因緣洗者不爲嚴身淨潔故洗當爲說猒患身法復爲說調伏心法當生慈心爲令得少欲知足而爲說法復更爲說此澡浴者不爲餘緣但欲令除身中風冷病得安隱行道故洗是名浴室中上座所作法用共行弟子共宿弟子奉事和尚阿闍

黎和尚阿闍黎畜弟子法此皆如上文所說沙彌法沙彌得除草淨地取楊枝取華果取來已應白和尚和尚阿闍黎應當受取用沙彌法應知慚愧應善住奉事師法中不應懈怠放恣應當自愼身口畢已敬人應常樂持戒莫樂調戲亦不應自恃才力復莫輕躁應知慚耻復不應說無定亂言敢有言說應庠序合理常應自知淨不淨法常應隨逐和尚阿闍黎讀誦經法一切僧中有所作皆不得違逆如是廣知共伴行時前行比丘法在前應迴顧看後者所著衣齊整不不參差不不褰縮不不攝心不作不威儀行不若入他家於妙色上不起染心不若見珍琦異寶不起盜心不有比丘僧遣比丘到檀越邊懺悔受使比丘到檀越舍在前入應作如是語語檀

越言此比丘衆僧已謫罰竟可受此比丘懺悔是名前行比丘法所以言前行者受僧使往先入檀越舍語名爲前行又復同道來時僧遣此比丘引導在前到檀越處亦名在前後行比丘應成就五法一行時不應在前而去二不得遠在後要次後而行三前比丘若是和尚阿闍黎若是上座其所言說不得違逆若問行道誦經所修之業皆應實答不得藏隱除得禪得聖果若前有所說善法勝者應隨喜讚歎四若有不達忘誤處應語此處所說不合佛意夫欲語不是處者要屏猥語五若得如法財及投鉢中所得皆應爲取料理是名後比丘五德

若比丘爲在家人作師教化作福田者有五事不得一不應依此檀越舍止住二不應繫心貪其利養三不應爲檀越總說法示教利喜應別教轉修餘法餘法者布施持戒受八齋法如是一一說之四不得與在家人戲樂共相娛樂五不得繫心常欲相見復有五事不得一若檀越未親舊處不得强作舊意而往二復不得求其形勢料理檀越家業三不得私共檀越竊語四不中語檀越良時吉日祠祀鬼神五不得於親舊檀越處過度所求比丘應成就五法當爲檀越尊重恭敬何者爲五一者非親舊處不應往返二不自求形勢料理檀越家業三不共檀越竊言令他家中生疑四不教檀越良時吉日祠祀鬼神五不過度所求

比丘入檀越家應成就五法一入時小語二歛身口意業三攝心卑恭而行四収攝諸根

五威儀庠序發人善心是名入檀越舍五法用比丘有九事知檀越心不應坐說法一若比丘入他舍時檀越雖爲禮拜知不實生恭敬心者不應坐二雖往迎逆心不殷重亦不應坐三雖讓令坐知心不實亦不應坐四雖請令坐安不恭敬處復不應坐五設有所說法言及非法言心不採録亦不應坐六雖聞有德不信受之亦不應坐七若有所求索知有甚多而少與者亦不應坐八到其舍時設有美食不施設之而辦麤食亦不應坐九雖供給所須如市易法與亦不應坐復有九事知檀越心應坐說法一者知有敬心而禮二知敬心迎逆三知敬心故請入四知重心故敷坐處高五知受心教故法言及非法言皆攝受用六知聞其德生信七知少難得而更得多八知先有麤食而更爲辦細美之食九知有所欲好心施與用此九事因緣知檀越心者應坐爲說法

比丘若入白衣舍時如月光喻攝心若入聚落行時應卑恭慚愧而行不應高心放逸無有慚愧散亂而行攝心之法譬如人足蹈高山懸巖絶嶮方寸之處念念生怖更無餘念亦如有人於峻極之處臨於深淵但生怖心更無餘念入聚落時攝心不散亦應如此諸比丘汝等攝心入聚落時如迦葉入聚落行也

佛問比丘汝等入聚落如月徐行不有慚愧不汝自憶念心中所念行不如高巖深淵喻生怖心不攝身口意不不令放逸不汝不如深毛羊入荆棘中隨著而住不爲六塵利養

所牽住不入聚落時如怖畏牢獄枷鎖不如入聚落時不生著心如著樾鹿得脫不憶念本處不是故比丘入聚落時如上種種喻應行入聚落時如蜂採華不損色香而取其味入聚落時不著色聲香味觸法但爲其善而行聚落如世尊說若有比丘欲入聚落時生如是念檀越所有盡施於我莫與餘人願多與我莫與我少願施好者莫與我惡心恭敬故施莫不恭敬而與作是念已入聚落中所求種種皆不如願於所求處皆生退心愁憂慚愧苦惱不樂若有比丘欲入聚落乞時不作如此念檀越所有盡施於我莫與餘人願多與我莫與我少願施好者莫與我惡乃至不恭敬而與不作此念入聚落時所得多少好惡如此等不生愁憂慚愧苦惱之心諸比丘迦葉入聚落時終不生如此等念不生此念故於好惡多少一切事中不生退心乃至不生苦惱不樂之心

汝行時恒常　如蜂採華不　所獲好惡中
或遅或疾得　如蜂取華味　不壞其色香
仙人行世間　修善亦如是　彼此不相違
正觀其過患　應自觀其身　好惡作不作
汝數具有不　家繫縛脫未　獨坐而自纏
如螢蟲處蟗

是故如蜂喻入聚落而行於六塵不取其味如空中手無有礙處入聚落時心無所礙亦應如此如世尊說告諸比丘汝等意謂行何等行比丘堪爲檀越家作師範耶比丘即答佛言世尊是諸法根本亦知諸法次第亦是大醫唯願世尊爲我等解說諸比丘聞已然

後得解世尊即時動手於空告諸比丘言此手今空中迴轉無礙無繫縛諸比丘行世心無礙無繫縛亦應如此若人求財者作心制身然後乃得若欲求福繫心苦身後乃得報若有比丘於好於惡心生平等見他得利如已所得心生隨喜如此比丘堪爲世人作師諸比丘迦葉入聚落時不礙不縛不取欲得利者求利欲得福者求福如自已得利歡喜見他得利歡喜亦復同之如手空中轉無礙無繫縛

若善入聚落　衰利心平等　同梵共入聚不生嫉妬心　汝所親識舍　無別親舊處是名師子法

比丘入檀越家之所行法不應調戲不應自恃憍慢不應輕躁不應無忌難所說不應雜亂無端緒語不應坐處遠故低身就他共語復不應相逼坐共談不應偏蹲跪坐不中大喚而坐雖執威儀不應示現有德相貌而坐不應累髀而坐不應累膝而坐不應累脚而坐不應用手左右撈摸而坐不應動脚不住而坐不中大甕器上而坐不中與比丘尼獨靜房內而坐不中與女人獨房內坐不得下處坐爲高坐人說法比丘應一切衰利中常應忍辱是名入家中比丘坐法

入家中上座比丘法上座應知時知齊量知已身知大衆知人德行高下應教諸比丘威儀應爲諸白衣如法而說教令聽法教令讀誦如是應廣種種教諸善法呪願時到復應呪願是名家中上座法

爾時世尊在舍衛國憍薩羅國有一住處衆

多比丘欲夏安居諸比丘共相議言我等夏安居中云何得安隱安樂行道復共議言欲得安隱行道者當共作制不聽有所言說欲有所須當用手作相貌索夏安居竟諸比丘相隨到世尊所禮拜問訊佛見已知而故問夏中得安隱歡樂行道不諸比丘答世尊言得安隱行道佛復問言汝等共作制限答言共作不語法限佛言此作怨家法限共住乃至是若云何言樂從今已後不聽諸比丘作不語制也

是衆上座布薩時若有檀越來應爲說法慰喻於一座中有比丘字優波斯那其性闇鈍不習學三藏兼言辭訥鈍僧聚集時有檀越來不能爲說法不能慰勞答謝檀越心疑不知衆僧爲何緣見嫌無所言說如是展轉世尊聞之告諸比丘從今已去衆集時白衣來者上座應當爲說法慰喻上座若不能者當語第二上座上座若不語得罪若語第二上座不用其言亦自得罪

比丘行道中若見同出家人及見白衣應當問來方所語言善安隱來不是名言語法

一時有衆多比丘隨路而行身體疲極意欲止息心疑不敢後時往白世尊佛言聽諸比丘遠行之時路邊止息

若和尚阿闍黎有所犯衆僧羯磨驅出羯磨成已弟子即失依止若弟子犯事衆僧羯磨成已亦失依止若弟子和尚阿闍黎語言從今已去不須我邊住止決定者爾時即失依止若明相未現與和尚阿闍黎别亦失依止若比丘僧中有所犯事僧與責罰若此比丘

求乞一日假至後日者上座應聽呵責羯磨驅出羯磨發起善心羯磨實示現羯磨覆鉢羯磨不語羯磨如此羯磨懺悔已然後衆僧與作捨羯磨是名放捨法

經行處經行不得餘處經行坐禪處坐禪不得餘處行時不中生疲猒心不中生散亂心而行若經行處地不平者應當平之莫令高下

爾時世尊在波羅柰國告侍者那伽波羅取吾洗浴衣來得已著衣經行佛經行時帝釋化作金舍前禮佛足白世尊言願受此金舍經行爾時佛在毗舍離經行六群比丘著革屣隨佛經行佛言弟子法和尚阿闍黎前著革屣經行乃至經行處亦不得經行況吾前著革屣吾經行處經行耶如是廣應知有行摩那埵比丘衆僧經行處經行佛見之即制不聽有罪比丘清淨比丘經行處經行有比丘露地經行值天大雨汙濕衣盡愁憂不樂佛聞已告諸比丘聽比丘作經行舍比丘在耆闍崛山中露地經行值天卒風暴雨兼復日熱所逼佛聞此因緣聽諸比丘作經行舍復於一時比丘尼住處下座比丘尼在上座尼前經行憍慢自大無恭敬心六群比丘尼見諸下座尼惱上座亦學故來上座前經行以是因緣世尊聞之不聽下座比丘尼上座前經行上座尼經行處下座尼不得在中經行有比丘體上生瘡醫教治法用唾塗瘡上燒熱瓦熨之令痂脫瘡得差醫如此分處佛即聽之

有一時諸比丘在僧房中新塗治彩畫爲寒

故然火煙熏綵色皆壞佛聞之不聽若寒者教露地然火自炙諸比丘後時白世尊露地然火自炙炙前後寒炙後前寒不能令温佛聞之聽房中然炭自炙但使無煙

諸比丘住處房前巷間處處小便汙地臭氣皆不可行佛聞之告諸比丘從今已去不聽諸比丘僧伽藍中處處小行當聚一屏猥處若瓦瓶若木筩埋地中就中小行小行已以物蓋頭莫令有臭

有諸比丘寒時露洗足寒切極若佛聞之聽用或銅或瓦或木作器著舍内就中洗足

諸比丘所用鉢生穿破破處飲食在中臭不可用佛聽作熏鉢爐若麻子若胡麻子擣破用塗鉢爐上安鉢在中熏之此爐熏鉢已竟好舉莫令見雨

若比丘用神通力在空中住欲受戒者師及衆僧在地不得受戒若師在空中受戒者及衆僧在地亦不得受戒若僧在空中師及受戒者在地不得受戒師及弟子及衆僧皆在空中亦不得受戒何以故空中無齊限可結界故若比丘夜中著三衣肩上乘神通向餘處去不失衣也若衣在地比丘乘神通在空中若明相未現還下足蹈衣邊地不失衣若明相現足不蹈衣邊地失衣何以故空是界外故有諸比丘乘神通空中思欲飲水佛聽飲之雖聽飲水未知何方而得飲水若持衣入水恐落水中若著岸上復恐失衣佛教令取水時一脚入水一脚在岸上得取水是名虚空法

氣有二種一者上氣二者下氣出時莫當人

張口令出要迴面向無人處張口令出若下氣欲出時不聽衆中出要作方便出外至無人處令出然後迴來入衆莫使衆譏嫌汙賤入塔中時不應放下氣令出塔舍中安塔樹下大衆中皆不得令出師前大德上座前亦不得放下氣出聲若腹中有病急者應出外莫令人生汙賤心

掃地法不中衆在下不得在上風掃地

食粥法不得張口吸作聲粥冷已徐徐容吸之是名食粥法

爾時世尊在王舍城有一比丘婆羅門種姓淨多惡上廁時以籌草刮下道刮不已便傷破之破已顏色不悅諸比丘問言汝何以顏色憔悴爲何患苦即答言我上廁時惡此不淨用籌重刮即自傷體是故不樂諸比丘以上因緣具白世尊佛喚此比丘問汝實爾不比丘白佛實爾世尊佛言汝猶尚自惡其身況復餘人佛種種呵責此比丘已語言應當自擁護身若欲便利時不得恣意用力放令出聲應當徐徐漸漸令出上廁去時應先取籌草至戶前三彈指作聲若人非人令得覺知戶前安衣處脫衣著上若值天雨無藏衣處持衣好自纏身開戶看廁內無諸毒蟲不看已欲便利時應徐徐次第抄衣而上不得忽褰令露身體坐起法不中倚側當中而坐莫令汙廁兩邊欲起時衣次第漸漸而下不得忽放上廁法一一三摩兜犍度中廣明諸比丘上廁時坐起處危疲寄佛聞此已聽行來處安好板莫令高下不平起止已竟用籌淨刮令淨若無籌不得壁上拭令淨不得廁

板梁栿上拭令淨不得用石不得用青草不聽諸比丘土塊軟木皮軟葉奇木皆不得用所應用者木竹葦作籌度量法極長者一㯼短者四指已用者不得振令汙淨者不得著淨籌中是名上廁用廁籌法尊者迦葉惟說曰得用石用瓦曇無德不聽用也

上廁有二處一者起止處二者用水處用水處坐起褰衣一切如起止處無異廁戶前著淨瓶水復應著一小瓶若自有瓶者當自用若無瓶者用廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汙是名上廁用水法

嚼楊枝法爾時諸比丘不嚼楊枝口氣臭可惡不嚼楊枝有五過患一口氣臭二咽喉中不淨三痰陰宿食風冷不消四不思飲食五增人眼病嚼楊枝有五種功德一口氣香絜二咽喉清淨三除痰陰宿食四思食五眼無病有諸比丘嚼楊枝時或就僧坊內或就衆僧淨地或在經行處或就師前或大德上座前佛聞之皆制不聽復有諸比丘木皮作楊枝復有諸比丘嚼短楊枝即入咽喉中作患佛亦制不聽楊枝法度長者一㯼手短有四指弟子法應晨朝取楊枝授與和尚阿闍黎迦葉惟說曰嚼楊枝法短者四指嚼兩指

塔前衆僧前和尚阿闍黎前不得張口大涕唾著地若欲涕唾當屏猥處莫令人惡賤是名涕唾法

諸比丘食後須擿齒者當用銅鐵骨竹木葦作不得令頭太尖傷破若擿齒竟應洗淨莫令有陳宿食使他惡賤是名擿齒法

諸比丘耳中塵垢滿時佛聽用銅鐵骨角竹

木葦作刦耳中垢
晨起嚼楊枝竟須刮舌者佛聽用銅鐵木竹葦作刮是名刮舌法
小便法欲覺知時即應起去不得耐久住是名小便法小便處應安木屐欲小行時當著屐上莫令涕唾小便汙上諸比丘住處若有老病不堪遠上廁者聽私屛處若大甕若木筩埋地中作起止處好覆上莫令人見此行來處上應安好板莫令不淨汙之
云何名爲不行受具足者名之爲行不受具足名爲不行云何名爲行法人受具足者名行法人不受具足名不行法人是名行法
又行者佛所聽者行名爲行佛所不聽者雖行名爲不行云何復名爲行法言是法非法言非法輕言是輕重言是重是名爲行非行者法言非法非法言法輕言是重重言是輕是名非行又復行者身三業乃至十善業是不行者身三業乃至十不善業是又復行者八正道是行八邪道非行又復行佛所制戒隨順行者名之爲行不隨順行者名爲非行是行非法第三事竟略名一切章句如是應廣知

毗尼母論卷第六

音釋

謫（陟格切罰也）𣟄（其亮切施罟於道也）蠶（徂含切與蠶同）蠒（古典切蠶衣也）撈摸（撈路高切取也摸音莫摸㩪也）臭（尺救切腐氣也）嚼（疾雀切咀嚼也）搩（陟格切）猥（鄔賄切鄙也）

毗尼母論卷第七

失譯人名今附秦錄

犯罪凡有三種一者初犯罪緣二者因犯故制三者重制

云何名緣爾時世尊在修賴吒國遊行迦蘭陀子修提那爲續種後繼故作欲心與其本二行欲因此初犯佛集諸比丘是名爲緣

云何名爲制若比丘行非梵行乃至畜生犯波羅夷不共住是名爲制

云何名爲重制爾時世尊在毗梨祇國有一毗梨祇子出家後不樂道常思念欲事歸家即共其本二行欲行欲已訖即生悔心到本住寺向諸比丘說所犯事諸比丘聞已往白世尊佛告諸比丘初入犯波羅夷如毗舍離林中乞食比丘此是重制

爾時尊者優波離即從座起整衣服頂禮佛足胡跪合掌白佛言世尊若有人於畜生邊行淫此爲犯不佛告優波離初入亦犯優波離復問非道行婬爲犯不佛言初入亦犯初入犯因緣如律中廣解

重制有二種因緣一者急二者緩急者乃至畜生與人同犯是名爲急云何名緩若有比丘欲捨道還家行婬者聽捨戒還家若後時還樂在道者聽出家與受具足是名爲緩如難提加比丘犯重聽懺悔在大僧下沙彌上此亦是緩譬如國王有犯罪者一者急二者緩重制中亦如是一緩一急是故三處得決所犯事

復有三處決了罪犯一者緣二者制三者重制緣者佛未制戒時初犯者此是緣制者初

犯者制不犯戒是名爲制重制者若比丘比丘尼不得自在爲强力所逼强共行欲不受樂者不犯是名重制是名三處決斷不犯

復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在王舍城陀賦迦比丘不與取瓶沙王所護材木如來欲令後比丘更不作過患以此事故集諸比丘是名爲緣若比丘若空地若聚落不與取犯波羅夷是名爲制若自取若爲他外邏教取若遣人取是三處不與取犯波羅夷是名重制若他所有不作他想取犯突吉羅此亦重制一切所犯如此三處決了應廣知重制復有二種一者急二者緩急者乃至草木小葉他物不與不得取是名爲急緩者若他物不作他想取是名爲緩是名三處決斷犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣如上說制者初未結戒時不犯是名爲制重制者他物他想不取乃至不起盜心是名重制

爾時世尊在毗舍離有比丘住跋求河邊起不淨想猒患此身以衣鉢顧比丘殺如來欲斷如此惡因緣故集諸比丘是名爲緣制者若比丘斷人命得波羅夷不應共住是名爲制重制者從受母胎乃至老時斷人命者皆得波羅夷是名重制復有重制若人病求欲自殺比丘若自與刀若教人與刀若自與藥若教人與藥如是等衆多方便皆名重制重制有二因緣一者急二者緩急者一切不得殺乃至蟻子是名爲急若人作非人想殺者不犯是名爲緩此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說

制者初未制戒時所作不犯是名爲制重制者於一切衆生上不起殺心是名重制以義故名三處決斷不犯

復有三處決斷一緣二制三重制緣者爾時世尊在毗舍離跋求河摩帝寺諸比丘爲乞食故故妄語如來斷此因緣集諸比丘是名爲緣制者若比丘自稱得過人法是比丘得波羅夷不應共住是名爲制重制者自稱得身念處乃至自稱言得果是名重制重制復有二種一急二緩急者一切不得妄語乃至戲笑是名爲急緩者若欲故作妄語語不成令人不解者得偷蘭遮是名爲緩是名三處決斷所犯有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者即如上說制者初未制戒時所作不犯是名制重制者如增上慢比丘實未得道聞邊人說其得道意謂實得後翹勤不已得阿羅漢果知其本謂得者不實心疑問佛佛言不犯是名重制此是決斷三處不犯如是乃至衆學皆以此三法推可知

復次應推緣一鉢二衣三尼師壇四針筒五道行人六人七房鉢緣者爾時世尊在王舍城王舍城有一長者其家中有大栴檀木作鉢乃至集諸比丘是名爲緣制者不應畜栴檀鉢是名爲制重制者不應爲諸白衣現神通力是名重制復有重制比丘不應畜木鉢石鉢瓦鉢金鉢銀鉢寶鉢珠鉢不應架上安鉢不應泥團上安鉢乃至不應濕鉢置鉢囊中此雜揵度中廣明是名三處決斷犯不應坐鉢上不應卧鉢上不應鉢中盛水洗手足一切處不應用除病不應用鉢除糞不應不

愛護鉢敬之如目除病是名三處決斷犯
復有三處應決斷不犯一緣二制三重制緣
者爾時世尊在波羅奈諸比丘白佛我等應
當畜何等鉢是名爲緣制者聽諸比丘畜籠
口鉢直竪鉢是名爲制重制者聽諸比丘畜
鐵鉢蘇摩鉢乃至赤鉢皆應畜之是名重制
復有重制若鉢掛肩掖下使破者聽作筐盛
之若蘇摩鉢破者劫波縷麻縷綴之乃至用
落沙膠之若鐵鉢生穿破應打鐵令薄補熏
受用長鉢不應過十日畜鉢破未過五綴不
應捨更求餘鉢比丘尼得鉢即日作淨施不
應過夜此亦是重制衣緣者一緣二制三重
制爾時世尊在舍衛國六群比丘畜上色衣
佛集諸比丘是名爲緣制者不聽畜上色衣
是名爲制重制者不得畜錦衣白衣不聽畜
有鬚衣羅網衣是名重制又復不聽裹頭行
又復不聽畜草行纒除因緣不得用僧伽梨
裹木新麵牛屎草土不得脚躡僧伽梨不得
揲僧伽梨敷坐不得襯身著僧伽梨不得不
愛護僧伽梨如自護其皮是名重制此是三
處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制
三重制緣者爾時世尊在波羅柰有諸比丘
白佛我等應當畜何等衣是名爲緣制者聽
諸比丘畜糞掃衣是名爲制重制者聽畜十
種乃至糞掃衣又復比丘畜長衣不過十日
若有水火盜賊失衣者有檀越大持衣來施
得受三衣不得過取比丘得新衣應作三點
淨若比丘衣破聽著納是名三處決斷不犯
尼師壇有三處決斷所犯一緣二制三重制
緣者爾時世尊在舍衛國時六群比丘畜尼

師壇長廣過度佛因是集諸比丘是名爲緣制者若諸比丘畜尼師壇過量是名爲犯齊量者長二修伽陀搩手半廣一修伽陀搩手半重制者不應畜上色尼師壇錦尼師壇帛尼師壇革尼師壇不得用尼師壇裏木柿柰乃至裹土護尼師壇法如護身皮是名重制此三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者如佛齊量作是名爲制重制者如佛度量作十種袈裟衣裁中染作袈裟色亦得作是名重制此三處決斷不犯針筩有三處決斷一緣二制三重制緣者爾時世尊在王舍城有針筩工師信心三寶請衆僧常施針筩常施不已貧不自活佛聞已集諸比丘是名爲緣制者不聽比丘畜骨牙角針筩是名爲制重制者有諸比丘用上色作針氈錦帛革作針氈佛不聽用上色乃至革作針氈是名重制此針氈筩應好祕密藏之不聽與白衣持行何以故有一比丘共賈客同路而行爾時比丘語賈客言我有因緣須下道行可爲我持此針筩去須臾相及道人去後持直百千兩價金珠著針筩中道人來還與針筩不語令知至稅處過已還喚來檢校稅主針筩中得此寶珠種種呵責道人極受苦惱佛聞之制曰從今已去不聽與白衣持針筩行是名重制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制云何名緣緣者如上說制者如初未制戒不犯是名爲制重制者用銅鐵錫鈆竹葦木泥石作針筩聽畜復聽比丘用十種衣裁作針氈受用是名重制此是決斷三處不犯

復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者
爾時六群比丘常行諸國夏時或值天雨水
漲漂失衣鉢或傷衆生乃至踐蹹生草諸檀
越嫌言外道持戒者畏傷殺衆生夏猶不行
況佛弟子慈心者冬夏所求無有猒足鳥依
林樹野獸依山皆有住時云何比丘無暫時
息以是因緣世尊聞之集諸比丘是名爲緣
制者不聽比丘夏安居中行是名爲制重制
者有一比丘夏安居時結安居已無緣而出
失安居法結安居竟不得無緣而出如跋難
陀釋子杖頭掛毛毭而行皆不聽也
又如六群比丘共比丘尼同路而行復不中
共盜賊同路而行乃至不得如跋難陀釋子
彂寶蓋著道而行復不得掛鉢絡幢頭而行
一切行路中所不應作如是應廣知是名重
制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯
一緣二制三重制緣者如上說制者若不及
前安居及後安居者此亦不犯復非無緣出
行此亦不犯復有比丘受七日法出到家中
知日盡欲來毋不聽之過七日已作失安居
想往白世尊佛言若心決斷欲來毋不聽者
不失安居若比丘夏安居竟應移餘處住若
有緣不得去者不犯若無緣安居竟出外一
宿還來亦不犯是名重制此是三處決斷不
犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣
者
爾時世尊在王舍城中有童子十七群最大
者年十七下者十二上富者有八十億萬錢
下貧者有八十萬錢此童子中一者父母所
愛字優波離父母生念我唯有此一子我百

年後云何得令此子長命老壽無苦常得安樂意欲令學書誦經恐復眼勞受苦若欲教畫恐立久脚疼若教天文筭計恐勞身心又復思念沙門釋子常處閑靜志求無爲此乃是大樂可安著沙門中復有十七群童子是其伴侶數數來喚相隨出家於是父母放令出家師即爲受具足戒但年小晝三時食夜未曉復啼索食佛以天耳聞其啼聲即集諸比丘是名爲緣制者年滿二十聽受具足是名爲制重制者年未滿二十而不得受戒復有十三種人受戒不聽於十三種中若受一人戒知不應與受戒而與受戒者受戒師亦有所犯是名重制此三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者如未制戒前不犯是名爲制重制者年

滿二十與受戒不犯若不知年未滿二十受戒者亦不自知與受戒不犯有一沙彌年未滿二十受具心中生疑爲得戒不往白世尊佛言聽數胎中年若不滿者聽數閏月若復不滿者聽數十四日布薩數十四日布薩復不滿佛問諸比丘此人得阿羅漢果未諸比丘白佛言實得阿羅漢果佛語諸比丘此是上受具若如此者雖未滿二十得具足不犯如耶輸陀善男子等受戒不犯乃至珊闍耶伽優婆提舍拘律陀等二百五十人及餘人等受戒得戒是名重制此是三處決斷不犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在王舍城聽阿羅毗比丘作私房此阿羅毗比丘作房廣長所須甚多求索非一此比丘住處村舍諸人遥見比丘皆避入

舍不欲相見佛聞此因緣集諸比丘是名爲緣制者比丘無主私乞作房應量作若過犯僧殘是名爲制重制者如尊者闡陀私作房從王索材王言自恣聽取即伐路中一切人所貴重樹世人嫌言云何比丘無慈心斷樹生命佛因是制戒私作房不得伐路中大樹是名重制復於一時世尊在拘睒彌國闡陀比丘私作房用有蟲水和泥作房作房竟有餘長泥盡取積在房上房即崩壞佛因此制戒不聽私作房伐路中大樹不聽用有蟲水和泥不聽積泥著屋上是名重制爾時尊者羅睺羅在那羅伽波寧有一檀越篤信三寶於尊者羅睺羅邊生恭敬心爲羅睺羅私起房作房竟即請羅睺羅受用羅睺羅所時受用捨向餘方教化房主復用此房施多人羅睺羅後時來到聞已以此因緣具白世尊佛教羅睺羅汝到檀越邊問之檀越見我身口意有何等過檀越答言不見有過羅睺羅還到佛所具說檀越之言佛因此即集諸比丘或有施如法施如法受如法用或有施不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施一人若後時轉施與衆多人是名不如法施不如法受不如法用若有人自意作房施與一人後時轉施與衆僧是名不如法施不如法受不如法用若有出意自作房施衆中一人此衆後時分作二部若迴此房與一部是名不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施衆多人後時轉施一人若轉施大衆此皆不如法施不如法受不如法用如法者若施一人一人受用施衆多

人衆多人受用施衆僧衆僧受用若僧分作二部施一邊一邊受用是名如法受用是名重制此三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者即如上說制者如初未制戒時所作不犯是名爲制重制者若衆僧示作房處所作齊量無諸妨難若復作塔爲僧作房舍不犯是名重制王舍城中有檀越爲僧起六十口房皆不犯是名重制此三處決斷不犯

一切不犯者順佛教而行是也犯者違佛教行是也比丘法佛所聽者應作佛所不聽不應作如初中後亦如是云何名毗尼毗尼者凡有五義一懺悔二隨順三滅四斷五捨云何名爲懺悔如七篇中所犯應懺悔除懺悔能滅名爲毗尼云何名爲隨順隨順者七部衆隨如來所制所教受用而行無有違逆名爲隨順毗尼云何名滅能滅七諍名滅毗尼云何名斷能令煩惱滅除不起名斷毗尼云何名捨捨有二種一者捨所作二者捨見事捨作者十三僧殘是也就十三中九事作即成不得諫四事三諫不受僧爲作白四羯磨罪成成已若白三羯磨悔事不成如此十三名捨作法見者如何利咤比丘說言我親從佛聞行欲不能障道捨是見故名爲捨也此二種名捨毗尼物有二種一可發露二不可發露可發露者比丘十三僧殘比丘尼十九僧殘六三諫此有羯磨可除罪名可發露不可發露中尼有一事可三諫如比丘犯罪僧羯磨擯出有比丘尼常來佐助言語比丘尼比丘尼諫言此不須佐助乃至三諫不止僧

爲作白四羯磨至三羯磨時悔者罪猶可除至第四羯磨事成不復可除是名不可發露如是比丘四比丘尼七皆無諫也是名捨毗尼此五總名毗尼義云何爲犯犯有二種一者犯重一者犯輕犯重者欲作惡時煩惱火盛能燒善心令滅惡事得成名爲燒義成惡事已後改悔時心生苦惱善心熾盛能滅惡心亦名燒義犯輕者起煩惱心微隨犯微罪滅微善心不得自在名爲炙義後改悔時起微善心炙小惡心亦名炙義

云何名犯能使衆生輪迴三有名爲犯義云何復名犯所不聽作而作名之爲犯云何名犯犯所持戒所犯受果不可貪樂故名爲犯云何復名爲犯過患苦惱觸逼切身皆名犯義能斷善法名爲犯義又言犯者人及六欲天四禪四空三界中所作不善皆名爲犯又言犯者瞋心現前名爲犯又煩惱染心亦名爲犯又復犯者煩惱在道中增長名爲犯義又煩惱滿足亦名犯義云何煩惱名爲犯義如器中著水然火溢出煩惱火能令身口放逸作不善是名爲犯又復犯者七聚法中所不應作作者皆名爲犯何故名波羅夷波羅夷者破壞離散名波羅夷又波羅夷者爲他刀矟所傷絶滅命根名波羅夷佛法中波羅夷者與煩惱共諍爲惡所害名波羅夷又復波羅夷者爲三十七助道法所棄爲四沙門果所棄爲戒定解脱解脱知見一切善法所棄者名波羅夷又波羅夷者於毗尼中正法中比丘法中斷滅不復更生名波羅夷世尊說言有涅槃彼岸不能度到彼岸故名波羅

夷波羅夷者如人爲他斫頭更不還活爲惡所滅不成比丘名波羅夷尊者迦葉惟說曰犯最重惡於比丘法中更無所成名波羅夷又波羅夷者如人犯罪施其死罰更無生路犯波羅夷永無懺悔之路於比丘法中更不可修名波羅夷如人欲到彼岸愚癡故中道爲他所誑而失彼岸於佛教中爲煩惱所誑失涅槃彼岸是名爲墮

惡中婬欲最　不與取爲最　斷人命爲最
過人法亦最　於善中翹勤　最能方便斷
背捨諸功德　是名波羅夷　雖假著法服
入僧次而坐　與梵者超隔　故名波羅夷
受他施濟命　行非功德器　能劫國土財
是名波羅夷

云何名僧殘僧殘者所犯僧中應懺悔不應一人邊乃至二三人邊不得懺悔衆中懺悔名爲僧殘一切比丘所懺悔事皆應僧中僧爲作是名僧殘又言僧殘者殘有少在不滅名爲僧殘又復殘者如人爲他所斫殘有咽喉名之爲殘如二人共入陣鬬一爲他所害命絕二爲他所害命根少在不斷若得好醫良藥可得除差若無者不可差也犯僧殘者亦復如是有少可懺悔之理若得清淨大衆爲如法說懺悔除罪之法此罪可除若無清淨大衆不可除滅是名僧殘除滅罪法教令別住行本日行摩那埵行阿浮呵那行阿浮呵那得清淨竟於所犯處得解脫得解脫起已更不復犯是名僧殘

云何名爲波逸提波逸提者所犯罪微故名波逸提又復波逸提者非斷滅善根罪枝條

罪名波逸提又復波逸提者如被斫者少傷其皮不至損命波逸提罪亦復如是此罪傷善處少名波逸提

云何名爲波羅提提舍尼波羅提提舍尼者犯即懺悔數犯數悔故名波羅提提舍尼又復名波羅提提舍尼者忘誤作非故心作故名波羅提提舍尼

云何名爲偷蘭遮偷蘭遮者於麤惡罪邊生故名偷蘭遮又復偷蘭遮者欲起大事不成名爲偷蘭遮又復偷蘭者於突吉羅惡語重故名爲偷蘭一食人肉偷蘭二畜人皮偷蘭三剃陰上毛腋下毛偷蘭四用藥灌大便道偷蘭五畜人髮欽婆羅偷蘭六裸形行偷蘭七畜石鉢偷蘭八瞋恚破衣偷蘭九瞋恚破房偷蘭十瞋恚破塔偷蘭是名自性偷蘭突吉羅者名爲惡作犯身口律儀名爲惡作惡語二種一者惡語二者非時語惡語者釋摩訶男釋子作平等心持藥布施衆僧六群比丘謗言好者與上座惡者與我等施主答言我當市上更買好藥與尊者六群比丘謗他故名惡語所說不當時名非時語

應初夜受用者一甘蔗漿二水和甘蔗漿復有八種漿一菴羅果漿二瞻婆漿三拘羅漿四呪提漿五無提漿六舍林毗漿七破樓尸漿八蒲萄漿如此等漿氣味未變至初夜得飲變不得飲

二日二夜相應者受具足人與未受具足者共宿至第三夜具足者明相未現時應起坐復有二夜相應者若犯罪者應發露別住別住處有畏難不得住者聽二夜覆藏

復有二時相應法初夜時後夜時應翹勤坐禪經行何故不勸三時行者中夜一時以自消息是故不得教竟夜行所以勸初夜後夜者欲令行道不懈是名二時相應夜應作者夜中露地得臥晝日不得欲曉時還入房中眠臥若夜中經行時爲熱故不得具著衣者直披袈裟得經行若竭支大者不著泥洹僧袈裟亦得著革屣取水與人若池邊取水夜得晝不得

中前所應者從明相現至中此時中應食無犯有中所應食五種正食是非餘不正食也不正食中前得數數食

中前入聚落食法若無檀越請不語比坐得入聚落乞食無過若受請者不語比坐去有過何以故如跋難陀釋子處處受請不語比坐晨朝向一受請處去後更餘處請檀越來至喚跋難陀兼喚餘比丘比丘待跋難陀日時已過不得中食以是因緣佛制比丘有請處應語比坐令知中前病比丘得食粥復有中前應入聚落不應語比坐爲佛爲法爲四方僧爲塔爲病得入聚落共行弟子一切入聚落皆應白和尚若有比丘入聚落見檀越者要語比坐令知

後食者食已竟後更得食日時未過作殘食法食是名後食病者後食得數數食無過看病者作殘不作殘皆得食後食若有檀越請應語比坐若無檀越請不語無過

若比丘晝相應夜不相應者教授比丘尼時晝日應教夜不應教若比丘尼受教戒法十五日語教戒師若即得白僧者十五日暮尼

得布薩若晝日僧不集不得白僧者至暮布薩時當白僧得教戒已至十六日比丘尼教戒師邊取教戒取教戒已即得布薩若十五日比丘尼就大僧中受戒僧集時即乞教戒更不須後時來乞若比丘尼比丘尼僧中受具足竟即晝日大僧中受具足不應夜來也若比丘尼得長鉢即日施人及作淨施至明相未現不犯若比丘尼得所用器聽畜十六種器中各畜一若長者亦得即日施人及作淨施至明相未現已來不犯復有晝日相應者若比丘貪樂坐禪坐處無有依止師依止師住處但使一日得往還遥依止不失若兩寺相去一日得往還若有守僧伽藍者亦得遥依止不失若比丘同布薩結大界處極遠聽一日往還結大界是名晝相應法也

晝夜所應作法受具布薩自恣與欲與清淨欲自恣欲受安居受功德衣受三衣不離宿是名晝夜相應法也復有二日二夜相應法受具足人與未受具人二日二夜同宿第三夜受具者明相未現時應起坐若客比丘到他寺上請房舍卧具受已不語舊住者出外再宿至第三夜明相未現時若自來若遣人來語舊住者善若不語至明相未現得罪若比丘在軍中再宿至第三夜明相未現時若有時可與相識者别若無時直去出軍外明相現不犯若與相識者辭知不放者可直去不須辭也是名二日夜相應法

三夜相應法者受具足者與未受具足者三夜同房至第四夜明相未現時未受具足者應出界外若不能出受具足者應出界外是

名三夜相應法也
復有五日五夜相應法若比丘有盜賊難軍賊難不得持三衣自隨者應持三衣寄知舊白衣舍五日至六日明相未現應來看衣手自捉之若過六日至明相現尼薩耆波逸提若比丘作親意不語取他衣著若過五日至六日明相現突吉羅若比丘自三衣至五日應檢校無蟲鼠傷壞不若過五日至六日明相現得突吉羅是名五夜相應法
六夜相應法者若比丘離衣宿至六日明相現失衣復有六夜所行法六夜行摩那埵是也是名六夜相應法
七夜相應法者酥油生酥蜜黑石蜜為病者七日應畜明相現至八日不應畜若比丘夏安居中若為佛法僧塔病如是等衆多受七夜法尊者薩婆多說曰若比丘受依止竟乞七日法出界外七日滿還來到寺不失依止是名七夜相應法

毗尼母論卷第七

音釋

膠居肴切粘也　綴株衛切連綴也　漲之亮切水泛溢也　漂紕招切浮也　矟色角切矛屬

毗尼毋論卷第八

失譯人名今附秦録

十夜相應法者若比丘畜長衣不作淨施不過十日畜長鉢不作淨施亦不過十日是名十夜相應法

半月相應法者夏安居前一月求浴衣得衣已要半月著至夏安居中半月一用浴若比丘尼犯僧殘二部僧集半月行摩那埵比丘尼半月中從僧乞敎戒法二部衆半月應洗半月應布薩比丘夏安居中有縁出界外遠者應受十五日法爲持戒令清淨故名半月相應法

一月相應法者比丘三衣中若少一衣求衣財得已一月中要割截染治縫竟受持若過一月尼薩耆波逸提自恣後一月離衣宿春一月殘應求浴衣浴衣法長六肘廣二肘半夏安居中所爲事七月十五日竟應求一月受迦絺那衣法七月十六日應受若事縁不及乃至八月十五日故得受過是不得受是名一月相應法

二月相應法者不剃髮極遲得滿二月不得過是名二月相應法

三月相應法者三月夏安居竟應一宿出外是名三月相應法

四月相應法者夏四月中用雨浴衣若檀越施僧四月藥令服者僧即應受用不得過四月若外道詣僧求出家應四月令別住觀其行跡不覓僧過故來也不僞心求出家不心意調和不知其行已然後剃髮度令出家復有四月相應者四月是冬四月是春四月是

夏是名四月相應法
五月相應法者自恣後滿五月捨迦絺那衣是名五月相應法
十二月相應法者受大道人具足戒已十二月中敎授一切大道人所作法竟然後更有受具足者當爲受未滿十二月不得受也沙彌受大戒已後更得受一沙彌沙彌尼受戒式叉摩尼戒二年不得度沙彌尼式叉摩尼受具足已得度沙彌尼比丘尼亦如大僧十二月中敎其所應作法竟後若有式叉摩尼欲受具足聽與受具足是名十二月相應法依止法亦十二月竟得受人依止不得一時並受二人依止
一歲相應法者即上十二月相應法是二歲相應法者若度童女年十八者受沙彌尼戒即得受式叉摩尼二年學戒若女人十歲已有夫主者度令出家受沙彌戒滿二年後得與受式叉摩尼戒復滿二年後得受具足戒是名二歲相應法三歲相應法者一臘比丘得與五臘者同牀坐簡三歲是名三歲相應法五歲相應法者比丘滿五臘要誦戒令利誦白一白二白三羯磨皆令使利未滿五臘比丘不離依止五種失依止如上說是名五歲相應法六歲相應法者尼師壇滿六年應畜若過不滿破應用施人若著納得自畜若不破亦應自畜若房先已有四邊墻上未覆僧羯磨差人令覆竟滿六年在中住應還僧不得過也是名六年相應法十歲相應法者比丘滿十臘得爲人作和尚受具足得受人依止得受沙彌十歲女人有夫主者受沙彌

十戒二年得受式叉摩尼戒是名十歲相應法十二歲相應法者若比丘有檀越主欲爲僧作房僧差比丘令營房房成已十二年在中住後還僧不得過也是名十二年相應法十八歲相應法者度沙彌尼年滿十八受式叉摩尼戒是名十八歲相應法二十歲相應法者童女受沙彌戒二歲學戒年滿二十得受具足是名二十歲相應法

一人相應法者胡牀唯得一人坐故名一人相應法也二人相應法者繩牀唯受二人是名二人相應法三人相應法者大牀唯容三人是名三人相應法四人相應法者若極大牀得安四人是名四人相應法五相應法者五正食是七相應法者夜中離衣七七四十九弓地一弓四肘是名七相應法八相應法者作牀法一切牀脚除上入梐下八指是名八相應法十相應法者聽用十種衣財作衣是名十相應法二十相應法者二十衆作阿浮呵那是名二十相應法

一相應法者受具足時唯一和尚是名一相應法二相應法者受具足時唯二阿闍黎是名二相應法三相應法者受具足時先辦三衣若少不得受具足是名三相應法四相應法者白四羯磨而得受具足是名四相應法五相應法者無五種遮得受具足是名五相應法七相應法者取欲者語一人如是展轉語第七人皆得取欲清淨是名七相應法八相應法者若有長財廣佛四指長八指應作淨施是名八相應法十相應法者受具時有十人得受具是名十相應法二十相應法者

年滿二十而得受具是名二十相應法
一相應法者比丘尼織繩一帀是名一相應
法二相應法者不織繩一帀織繩一帀是名
二相應法三相應法者織繩一帀不織繩二
帀是名三相應法四相應法者四迦羅沙畔
是也天竺國十六銅錢是一迦羅沙畔冬天
遮寒極重價衣用四迦羅沙畔作不過是名
四相應法五相應法者比丘尼五衣具足得
受具足是名五相應法七相應法者七種飯
是是名七種相應法八相應法者有檀越請
比丘尼食比丘尼去時晚至彼中尼多悶臘
次第日已逼中食不得足世尊聞已因而制
戒從今已去比丘尼大衆集時聽上座八人
問次第飯者隨意而坐是名八相應法十相
應法者比丘成就十法僧羯磨差令作教戒
比丘尼師何者十一成就波羅提木叉戒二
多聞多聞者誦三藏文義皆利是爲多聞三
誦比丘比丘尼經四口中常說微妙好語心
中起悲語了了可解五諸根完具相貌殊特
人所愛敬六族姓子若刹利居士婆羅門七
有好才辯爲尼說法示教利喜八爲比丘尼
所貴重九於比丘尼三業無失十若二十臘
若過二十臘是名十相應法二十相應法者
二十臘是
一相應法者阿練若比丘獨在一處僧布薩
日心念口言衆僧今日布薩我亦布薩是名
一相應法二相應法者二比丘共展轉言長
老今日衆僧清淨布薩我亦布薩清淨是名
二相應法三相應法者三人亦展轉相語是
名三相應法四相應法者一人白已然後布

薩是名四相應法五相應法者邊地無僧通律師五人得受具是名五相應法七相應法者七滅諍是是名七相應法八相應法者比丘尼八敬法是是名八相應法十相應法者比丘成就十法得正說戒是名十相應法二十相應法者如上童女說

一相應法者一比丘自恣是二相應法者二比丘展轉自恣法是三相應法四相應法比丘皆展轉自恣是五相應法者五人羯磨差一人作自恣者是是名五相應法七相應法者成就七法是名七相應法八相應法者在家白衣篤信三寶成就八非法僧爲作覆鉢羯磨捨八非法已僧還爲捨覆鉢羯磨是名八相應法十相應法者不成就十法不得與人受具是名十相應法二十相應法者若比丘三衣不具盡力求索滿二十日作辦割截縫受持若不辦至三十日得辦者割截縫受持若過三十日不辦應作淨施若不淨施犯捨墮

一相應法者二比丘共住一者命過在者作是念此亡比丘物應屬我此人即得後來者不得是名一相應法二相應法者三人共住一人命過二人應展轉相語大德憶念此物應屬我等二人如是展轉是名二相應法三相應法者四人共住一人終亡三人展轉如上文所說是名三相應法四相應法者五人共住一人終亡四人作羯磨分之是名四相應法五相應法者五人羯磨分亡比丘物四人羯磨施一人一人還施衆然後得共分之是名五相應法七相應法者恭敬七法是名

七相應法八相應法者比丘成就八法僧應差令發檀越信心懺悔是名八相應法十相應法者有說十人作法事得如法若說九人十一人不如法是名十相應法二十相應法者二十人拔籌是名二十相應法

一相應法者若比丘獨住自知有所犯無懺悔處應作心憶持後見一比丘即懺悔是名一相應法二相應法者比丘犯罪已向一人發露若不除後至衆中更懺悔是名二相應法三相應法者比丘犯罪已向二比丘發露若不除後至僧中更懺悔是名三相應法四相應法者若比丘犯罪向四人懺悔作羯磨得除是名四相應法五相應法者五種懺悔法是是名五相應法七相應法者比丘成就七法得正說戒是名七相應法八相應法者如來見八種過患是名八相應法十相應法者聽畜十種糞掃衣是是名十相應法二十相應法者若比丘欲作新敷具應用二十兩羊毛作是名二十相應法

中前相應者五正食九種似食及餘中前相應者是名中前相應法初夜相應者如蒲萄漿乃至水解漿等是名初夜相應法七日相應者五種藥及餘藥是名七日相應法盡形壽相應法者一山涉子二識留三留草四善善五盧破羅六胡椒七薑八毗鉢九尸羅折勒十眞浮留十一塡力十二伽倫拘盧喜如此等衆多是名盡形壽相應法

養生衆具相應者三衣鉢敷具針氈筩瓮瓶篋如是等比丘所須物名爲養生具相應法

鉢與人相應者鐵鉢蘇摩鉢如是等衆多是

名與人相應法衣與人相應者十種衣財如法染治割截得受持是名與人相應法敷具相應者如齊量作是名與人相應法針氈筩與人相應者如上文說是名與人相應法乞食相應者乞食時得食與鉢平不得多受是名乞食相應法乞衣相應法者乞衣時檀越雖大有所施少三衣者取不得過取是名乞衣相應法

爾時世尊乞食已還住處執衣襞揲著一處是名衣相應法敷具相應者如敷具揵度中廣明是名敷具相應法齊量者泥洹僧長四肘廣一肘半是名齊量鉢衣敷具針氈筩行道人房如是等一切物如佛說者名為齊量不如佛說不名齊量染色相應者諸比丘衣色脫佛聽染用十種色十種色者一泥二陀婆樹皮三婆陀樹皮四非草五乾陀六胡桃根七阿摩勒果八佉陀樹皮九施設婆樹皮十種種雜和用染如是等所應染者此十種色是衣三點作淨法一用泥二用青三用不均色用此三種三點淨衣威儀相應者所著衣服齊整乃至不應立大小便是名威儀相應法所應差人者白二白四羯磨差人先結不淨地次結眾僧房舍後結大界結大界已當問眾僧何處作淨廚僧所可處結作淨廚後結布薩處最後結不失衣界解界時先解不失衣界後解布薩界復解眾僧淨廚界次解大界次解僧房舍界次解不淨地界安雜物處教授比丘尼自恣行籌僧使為四方僧營事從檀越信心分粥分前食乃至寺中淨人不聽篤信檀越家乞食作制狂亂失性為

尼受大戒如是等及餘未列名者差人作羯磨是皆名差人相應法處所相應者若塔若衣壞破穿皆應修補塗治是名處所相應和尚住處阿闍梨住處衆僧住處僧布薩處爾時世尊爲病比丘羯磨淨地作食處若客比丘來到寺主人應語不淨處僧房處結大界處淨厨處布薩處結不失衣界處飲水處是名處所相應法

方所相應者若和尚衆僧隨師僧向何方是名方所又復方者佛在王舍城中月盡十五日說戒時衆僧皆來集佛問汝等從何處來諸比丘說其方所是名爲方東方有羅睺跋陀塔南方有處所名多奴西方有處所名書毗陀樓陀北方有處所名無至羅毗闍此四處最是邊方通律師得五人受戒是名方所相應法國土相應法者阿槃提國通律師五人得受具足阿犯健提熱得數數洗亦聽兩三重皮作革屣著

爾時諸比丘雪山中夏安居身體瘃壞來到佛所佛問已如此國土聽著富羅複衣

有二比丘一名烏嗟羅三名三摩陀來到佛所白言諸比丘有種種姓種種國土人出家用不正音壞佛經義願世尊聽我用闡提之論正佛經義佛言我法中不貴浮華之言語雖質朴不失其義令人受解爲要

爾時世尊在毗舍離世儉穀貴乞食難得諸比丘乘神通力至豈伽國乞食彼國人惡賤道人持食著地不過手中有諸比丘往白世尊佛言雖非手授施心已竟可取食之是名國土相應法

自恣相應法者一人心念口言二人三人四人皆展轉相語五人羯磨自恣是名自恣相應法自恣與欲相應法者有五種與欲一我與自恣二我自恣三爲我故作自恣四手作相貌自恣五口作相貌自恣若此五種不成不名與自恣欲是名自恣相應法自恣取欲相應法者僧差人令取欲取欲者若父母難病非梵行難如是衆多難當與餘人令持欲去與欲法語持欲去者言大德憶念我某甲今日衆僧自恣我亦自恣與衆僧清淨欲是名與欲相應法取欲比丘若未得還忽大水來及師子虎狼難不得往自恣出界外自恣者亦得清淨去者亦得清淨是名取欲人自恣相應法

波羅提木叉相應者爾時世尊在靜房中作是思惟今爲諸比丘制聽集一處説波羅提木叉戒我若不爲制者新學比丘欲學波羅提木叉者云何得聞何所修習爾時世尊從靜房起告諸比丘從今已去汝等當集一處説波羅提木叉戒欲説戒時先白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集一處説波羅提木叉戒白如是名波羅提木叉戒相應法説波羅提木叉相應者有五種略説波羅提木叉文如上説復有説波羅提木叉相應者文如上母經中説是名説戒相應法布薩相應者乃至三人展轉語布薩如法布薩者四人已上一白然後布薩布薩處下座比丘應掃灑地是名布薩相應法欲相應者爾時世尊告諸比丘當唱淨唱淨已今日衆僧布薩有病比丘不來者聽與欲遣人取之是名欲相應

法若有緣與欲無緣應去與欲有五種如上文說取欲人相應者若取欲有衆難不得來取欲者清淨衆僧清淨是名取欲人相應法清淨相應者若病不得來自說清淨是名清淨相應布薩自恣中得言與清淨欲餘欲直言與欲不言清淨是名與欲清淨取欲者有難不得去名清淨取欲是名取欲人清淨相應法上來所說種種制者比丘經比丘尼經摩得勒伽經增一經諸揵度經如此等經中推求之若與五經義合者應受持莫捨若不與合者置而莫行復應推法二緣二制三重制總略犯不犯要與五種經相應五經中緣制重制對而求之云何名爲總比丘即名一切比丘是名爲總

云何名爲略說初中後說但令義顯是名略說廣說者若有比丘向比丘說其所解我從佛邊聞如是說聞此者即不得非其所說亦不得即取持此所解與五部經對之若與經相應者應語言長老所說甚善好自受持莫令廢捨常應爲人如是廣說若不與五經相應者應諫之長老所說不應受持亦莫廣爲人說更求勝解是名第一廣第二廣者自云從衆僧邊聞亦向他人說其所解聞者亦如上不非不受取五經驗之是名第二廣第三廣者若有比丘自云從三人邊聞亦向餘比丘說其所解此聞者受不受亦推五部經中驗之是名第三廣第四廣者復有比丘自稱我從二大德比丘邊聞如是說亦向餘人說其所解彼聞比丘受不受亦應如上驗之是名第四廣廣有二種一者廣文二者廣義是

名爲四廣
復更略明應不應義應者應鐵鉢瓦鉢優伽國鉢優伽奢國鉢毗舍離國黒鉢舍衛國赤鉢鉢雖有六種其實鐵瓦二也是名相應鉢不相應鉢者栴檀鉢尸舍婆木鉢石鉢金鉢銀鉢琉璃鉢玉鉢七寳鉢是名不相應鉢是故言相應不相應也彼人應此人不應應者比丘畜長鉢得滿十日不應者比丘尼畜長鉢不得過一日是名不應此是彼人應此人不應爾所人應爾所不應者若鉢破過五綴更求新鉢受持者要四人中白二羯磨受持三人已下不得是名爾許人應爾許人不應齊量應不齊量不應應者升半已上至二升半是名應不應者不滿升半過二升半是名不應以是義故言齊量相應不相應也是色應是色不應應者受熏色應不受熏色不應是名色相應不相應或時應或時不應應者若爲賊劫水漂若墮地破若失如是人者應語父母親里眷屬索是名應若不爲水漂賊劫墮地破失語父母親里眷屬索者是名不應是名人應不應衣相應不相應應者十種衣財應不應者上色衣錦衣白色衣著鬘衣如是等衆多皆不相應是名衣不應三衣獨受持一衣亦不應乃至頭有鬘欽婆羅衣亦不應有時中應有時中不應若爲賊急水漂火燒若忘失如是時中應語父母兄弟親里若不如此不應語求索也是名是時應是時不應僧竭支相應者極短過繫腰下一搩手作法令覆兩乳拄腋下是名相應不相應者過限短作不相應襯身衣者暮卧時應齊咽

覆脚但使莫汙外淨衣是爲齊量覆瘡衣長四肘廣二肘雨浴衣長二搩手半淨體巾長一搩手廣一搩手淨面巾長結拳一肘廣亦結拳一肘淨眼巾縱廣皆自一搩手是名此應此不應爾所人應爾所人不應應者四人三人二人不應是名爾所人應爾所人不應或時應或時不應應者從自恣後一月中得受迦絺那衣過是不得受是名或時應或時不應有色應有色不應佛所聽者應佛所不聽者不應是名有色應有色不應有齊量應有齊量不應應者泥洹僧踝上三指應過是長不應是故名應不應

行路法前安居後安居隨向何處好應行向安居處安居處後有緣乞七日法是亦應行安居前後一月是亦應行不應行者夏中無緣不應乞七日冬中無緣不應行是名應行不應行人應不應者過度長過度短有諸難師僧不具是名不應應者不長不短年滿一十無諸難師僧清淨具足是名應是故名人應不應房應不應應者僧如法施地地處無諸難作應齊量是名應不應者僧不如法與地地處有諸難作過量所求甚多令檀越譏嫌是名不應此是房應不應

犯毗尼者七聚犯揵度是此七聚法應一一推其所犯緣復應推此罪當云何懺悔而得滅除復應知起此罪時初夜竟夜何時中起復是二夜中起耶復應更推前食後食晝日犯所起犯爲因人爲因法初夜所犯者不應受用而受用是也夜犯者比丘爲比丘尼説法犯也二夜犯者共未受具人過二夜明相

未現不起不出是名爲犯中前犯者中前洗足以油塗足入聚落除病犯也後食犯者先受人請中食後更餘處受請不語比座去是名犯也晝日犯者若比丘晝日露處脇著地卧是名爲犯復有晝日犯者不著泥洹僧竭支單著袈裟經行又復弟子與和尚阿闍黎過食取食不中著革屣是名晝日犯從法所起犯者得過人法不得向白衣說若同出家人知舊言不相違者可向說不應向餘者說復有因法犯者若授前人經若並誦授經者授前句受者接後句誦如此人者不應授經不並誦者上座誦前句竟下座次應誦上座所誦句若同時誦不得不得爲女人說法過五六語不得爲覆肩覆頭如是等衆多不得爲說法是名因法所犯因人所犯者長短過度不滿二十有遮法師僧不具亦不清淨非法群品受戒虛空中受戒界外受戒若授十三種非法人戒受戒不得戒者一切皆名因人犯也

所犯因六處起應推六處懺悔有犯因身起非心口有犯因口非身心有犯因心非身口有犯因身心起有犯因心口起有犯因身口心起有犯因貪欲起有犯因瞋恚起有犯因愚癡起有犯是身口愚癡所害有犯是身口瞋恚所害有犯是身口貪欲所害有犯因身非心口者初波羅夷故弄陰出精有犯是不善有犯是無記離三衣宿若故以杖手打人等比丘皆名身犯從口所起犯者第四波羅夷若共女人婬欲心麤濁語若瞋恚心語若自稱歎已身以婬欲供養我若以二無根謗

若毀呰他種姓形貌妄語兩舌如是等及餘口業所犯者是名口業所起犯從身口所起犯者第二波羅夷爲人行媒若爲房事此等及餘是名身口所犯因心所起犯者如三十事中金銀施主所與手雖不捉心作已有語淨人持著某處不語淨人言任汝所爲如比丘見他所犯覆藏不向人發露是爲心犯身心所起犯者如上身心所犯是也從身口心所起犯者如上身口心所犯是也從貪欲所起犯者初波羅夷故弄陰出精身觸口讚歎已身如是等是也從瞋恚所起犯者第三波羅夷二無根謗是也從愚癡所起犯者若比丘惡性不受人諫如是比丘皆因愚癡所起犯也身貪者初波羅夷身觸故弄陰出精及餘身貪所起者是也口貪者麤濁語爲婬欲故讚歎已身乃至及餘如此比皆名口貪也身口貪者如有母子二人出家子常來供養母母子各生貪心母語子言此是汝本所出處今還看之有何咎也子用母言即行不淨是名身口所貪也如此比眾多略說之耳從身瞋生者手自斷他命及杖打他復有比丘共白衣諍決他穀田中水令穀得死如是等瞋是名從身瞋所生從口瞋所生者若比丘語人言爲我斷某甲命若遣書如是等非一是名從口瞋所生從身口瞋所生者秉瞋心若身若口害他惱他是名從身口瞋所生從身愚癡所生者若比丘取牀敷臥具露地敷坐去時不自舉是名從身愚癡所生從口愚癡所生者若客比丘受眾僧房舍臥具去再宿不自來語不教人來語是名從口愚癡所

生從身口愚癡所生者若受衆僧房舍牀敷去時不教人舉不自舉是名從身口愚癡所生從身貪所害者有一比丘名能加僧提僧差令守寺後有一小女來至寺中即捉共行不淨此女年小根壞而死諸比丘心疑殺婬於此二處何中犯罪往問世尊佛言婬邊得罪也是名身貪所害犯也從口貪所害犯者爾時白衣疾病而卧其人有妻顔貌端正有一比丘往到問病語彼妻言可共行欲事女人荅言我有夫主不得自從比丘即爲病者說法語言若作罪行久住於世後世受罪甚久若有福德命終即受天樂何用此惡活爲此病者即因此猒身方便取死諸比丘白佛佛言此人犯波羅夷是名從口所貪犯也從身口所染害者即身口貪是也

爾時有優婆夷蘇毗耶語比丘言若共我行欲者不淨欲出時應捨起去不犯比丘即用其言共行欲謂呼不犯如是展轉世尊聞之佛言此是身口所貪犯也又復身口所貪犯者有一比丘爲弟子受戒白四羯磨受戒已不爲說戒相直捨來向寺弟子在後見其本二問言君何所作荅言師將此中受大戒婦即語言持戒日長今因便相見可共行欲夫即用婦言共行不淨此人所以行不淨者不識戒相故爾佛聞已制戒從今已去受戒已即爲受戒者說戒相令知是名身口所貪犯也身瞋恚所害者乘瞋心手自斷他命是名身瞋心害犯也口瞋害犯者遣使殺人是名口瞋害犯也身口瞋恚所害者身自殺口語人殺是名身口瞋所害犯也身愚癡所害者

若屬他木若果若樹不語主輙取是名身愚癡所害犯也口愚癡所犯者若有比丘見比丘所作不是語言長老此所作不如法不須重作答諫者言我不用大德語當更問有智慧者此名口愚癡所犯也復有口愚癡所犯者衆僧說戒時語言何用說此微細戒為此亦是口愚癡所犯也復有人僧說戒時作如此語汝等所說我等數數聞他何須更說也是名口愚癡所犯也身口愚癡所犯者若二三人教一人令殺去者言可爾即往殺之是名身口愚癡所犯也不善犯者是凡夫人故作所犯及學人故作所犯是何者犯是無記凡夫人非故心作忘誤作學人及阿羅漢忘誤作名為無記有犯憶念懺悔者若知而故作者重若愚癡不解作者輕重者若一人前若衆僧前懺悔得除輕者心念口言除也此是犯突吉羅惡口罪也一切不善無非突吉羅突吉羅者皆名惡作也死人未壞屍上取糞掃衣穿墻壁出死屍置外門屍上取糞掃衣籬上有衣謂糞掃衣取皆輕心念懺悔即除是身所犯若有所犯說戒時至不得懺悔當自憶持說戒竟然後懺悔有忘誤犯者心念自責滅也心念自責滅者衆學中不故作者是故作下者一人前懺悔者名輕也故作中者自性偷蘭波逸提波羅提提舍尼是名中犯一人前悔也重者十三僧殘僧殘邊偷蘭波羅夷邊偷蘭此是懺悔中重者不可悔者四重突吉羅波逸提偷蘭此罪不可悔也若比丘共諍欲除罪者先共鬪者懺悔如草敷泥上令人過不汙共和合懺悔覆惡上得

生善然後悔過所犯也阿浮呵那懺悔如上文所說滅鬪諍言訟毗尼者相打惡罵是名爲鬪諍者朋黨相助是名爲諍言者徼斷事官故名爲言訟者各說事理是非名爲訟也鬪有三種善不善無記復應推諍緣因何而起云何懺悔而得滅也此諍爲初夜起中夜起後夜起爲前食起後食起中後起爲二夜起爲因法起爲因人起也因初夜起者此初夜聚或言過初夜中飲或言不中乃至長短非法群品受具或言得或言不得因是起鬪如是一切皆如上犯毗尼文中說此諍緣根本有六分別十八何者爲六一者瞋恚二者惱害三者幻僞四者慳嫉五者見取六者邊邪中見瞋者面色變異令人可怖惱害者能害他令惱幻僞者心不眞實詐作虛事是名幻僞慳嫉者貪前物不欲與人名之爲慳嫉者見他所得生惱是名爲嫉見取者取已所見爲是他見爲非是名見取邊見者見續爲常見滅爲斷邪見者謗無因果是名六處所起何者十八種分別上起從法非法乃至說非說十八種上起鬪是名諍根本聚也此鬪聚有二因緣滅一者人現前二者推求所起處如六群比丘住舍衛城向阿梨跋提河上浴脫衣著岸上後迦留陀比丘來脫衣著六群衣上出時不審諦著六群比丘衣去六群謗迦留陀盜衣即屏處爲作羯磨迦留心疑往白世尊佛言汝取衣時作何等心取迦留言作已想取佛言若如是者不犯盜也因此即制從今已去要具二緣一推其緣二人現前然後作滅毗尼是名滅諍毗尼斷煩惱毗

尼者此毗尼斷欲界色界無色界見諦修道使纏是名滅煩惱毗尼使者隨逐行人不令修善是使義久來所習難捨是使義能使人沉沒惡道是使義繫縛行人在生死中是使義能使人受身相續不絕是使義不斷煩惱是使義怨家是使義方便不捨是使義作惡不斷是使義十使者見使疑使戒取使欲染使恚使色染使無色染使無明使慢使掉使纏者無明纏瞋恚纏懈怠纏睡纏調纏悔纏疑纏自貪己物纏復貪他物纏從是生鬬諍競訟因此後生害心纏縛行人不令解脫是名纏義又復纏者我見纏疑纏戒取纏欲纏恚纏慳纏嫉纏無明纏慢纏調纏此十纏即是十結是故名纏欲界所攝十二居止色界二十二居止無色界四居止見諦所斷身見戒取疑何者修道所斷薄欲界貪欲瞋恚無明得斯陀含果斷欲界貪欲瞋恚無明盡得阿那含果斷色無色界貪欲無明盡得阿羅漢果此所起煩惱應推求何處起何處滅起處者於結使起處生貪著染心能生一切煩惱何者結使起處眼見身色生愛著心計以爲常亦計我乃至意法亦如是外六塵中六識內六觸六受六愛六覺六觀乃至五陰十二入四大識眷屬觀此以爲我以爲常因此五陰十二入十八界上起我起常故能生結使一切煩惱凡有五百故言一切也是名所起處聚滅聚者於煩惱起處法中生過患想眼見身色乃至意法作無常無我觀識眷屬作無常苦病癰毒箭在身空無我觀作此觀已能斷一切煩惱是名滅聚處也欲斷煩惱

要作五種觀行無常行苦行空行無我行寂滅法無常行者念念不住病壞所加是名無常苦者如癰如病如箭入心如物壞生苦是名苦行空者觀我我所皆如幻化無有實法是名爲空無我行者觀一切諸法皆無有我無常苦二行總觀一切有漏法空無我二行通觀有漏無漏法寂滅義無有生死變易故名寂滅法也是故行者常應繫心在五行觀也所觀境界者五陰十二入十八界十二因緣乃至作六念處觀及寂滅法身念處安般念處乃至四無量心念處食不淨想乃至斷想離阿含中應廣知若作骨想壞想從足至頂作不淨觀乃至散滅想此是心所緣境界若住三空中隨用何門觀而斷結使是名住三解脫門若行人住地中時應觀六地一者白骨觀地二者性地三者八人地四者薄地五者離欲地六者已作地是名住地見諦中所應斷者有六一身見二疑三戒取四向惡道欲五向惡道恚六向惡道癡修道所應斷一欲染二恚三色染四無色染五無明六慢七調斷如此七煩惱便得證果斷三結得須陀洹欲染恚薄故得斯陀含欲染恚斷故得阿那含一切結盡故名阿羅漢是故言此等斷故得果以果分別於人得須陀洹果故名須陀洹得斯陀含果故名斯陀含得阿那含果故名阿那含得阿羅漢果故名阿羅漢是名斷聚集處比丘毗尼受具足者或應或不應乃至齊量或應或不應或聽或不聽應齊量聽不應不聽有犯不犯如法者不犯不如法者犯如此次第應推鉢乃至房應不應如

上文所說一切受具足人相應者鉢囊革屣針筒禪帶袈裟帕紐繩腰繩盛眼藥筒筋藥器頭上帽水漉如是等物有應不應是名比丘毗尼比丘尼毗尼者受具足比丘尼或應或不應若齊量者不犯不齊量者犯亦應次第推鉢乃至房若諸比丘尼得鉢即自受持一餘者若作淨施若遣與人若泥洹僧竭支如上說覆瘡巾如上說浴衣如上說衣乃至房如比丘經中說式叉摩尼得自取食今日取明日得食餘者皆如大比丘尼法學是名比丘尼毗尼少分毗尼者比丘有二百五十法比丘尼有五百法式叉摩尼如大比丘尼法但除自取食食取已至明日故得食沙彌尼優婆塞優婆夷各自有戒皆是其人毗尼是名少分毗尼一切處毗尼者一切淨持戒淨心戒淨慧戒應當學一切微細戒盡應如重持之乃至究竟今梵行波羅提木叉戒使得清淨一切身善行口善行意善行應隨順行正見乃至正定優婆塞優婆夷應當除其邪婬乃至遠離殺生邪見是名俗人戒也推求所犯輕重聚及起處緣可滅不可滅經

毗尼母論卷第八

音釋

梐（部禮切）　瘃（株玉切寒瘡也）　襯（初覲切近身衣也）　咽（因蓮切喉也）

踝（戶瓦切足骨也）

律二十二明了論

陳三藏法師眞諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

律二十二明了論

正量部佛陀多羅多法師造
陳三藏法師眞諦譯

如本二十二明了論能分別解釋律所立名我今當說偈曰毗尼毗曇文所顯與戒及護相應人釋曰由對治上心惑應說諸護數量三界上心惑有二百九十四是彼所起非護亦有二百九十四爲對治彼有善及無覆無記諸護合有五百八十八是人與此對治護相應復有別釋欲界上心惑有一百三十七從此隨一上心惑能染汙眼根地於第四心及初至心此眼根不護有一百二十七如眼根耳根亦爾鼻舌身根不護各有二十五如眼耳根意根不護亦爾有一百三十七爲對治彼應知二品護合有九百七十二色界上

心惑有八十六從此隨一上心惑能染汙眼根地所生不護有八十六爲對治彼二品護各有八十六耳根意根不護及護亦爾色界身根不護有十四能對治彼二品護各有十四無色界上心惑有七十一從此隨一上心惑能染汙心地所生不護有七十一爲對治此二品護各有七十一三界護合有一千六百五十八是人與此對治護相應偈曰諸佛所護修三學不看他面我當說釋曰若人與如此等護相應此人能歡喜如來由二功德相應故是故諸佛讚歎此人修三學者於諸佛正法正學有三謂依戒學依心學依慧學此三學生起位在忍名相世第一見地修地中或依三業道立三學或依道分立三學或依三藏立三學或依三法身立三學由此義

是人於名句字義及正行心明了無疑是故自在不繫屬他故說不看他面略釋如此因前所說護約正業正語正命更釋此人功德偈曰明八戒護九十六分別差別義相應釋曰云何八明了戒約道三分分別爲九十六戒本有二種謂身業口業云何分別此爲八此中身業有四種一離殺生二離偷盜三離邪婬四離非口業有四種一離妄語二離破語三離惡語四離非應語此八種業由身由口由心若自受有二十四若教他受亦有二十四若見他受行生隨喜心亦有二十四若自行先所受亦有二十四此四二十四合成九十六復次身四種邪業若由無瞋無癡善根所離成八說名正業口四種邪業若由無瞋無癡所離成八說名正語身口八邪業若

由無貪所離成八說名正命若自受令他受見他受行生隨喜自行先所受各二十四約聖道分判此八明了戒合九十六是人與如此等戒相應偈曰倍二十一千福河流善法水洗除汙釋曰云何倍二十一千福河成四萬二千福河律中如來所立戒有四百二十於婆藪斗律有二百戒於優波提舍律有一百二十一戒於比丘尼律有九十九戒此四百二十戒中隨一一戒各能生攝僧等十種功德一一功德能生十種正法謂信等五根無貪等三善根及身口二護合成四萬二千福河由此福河恒能洗浣破戒垢汙餘義在波羅提木叉論中應知偈曰解戒五相九毗尼釋曰如諸佛所立戒於一一戒中應了別五相一緣起二起緣起人三立戒四分別所立戒五決判是非此中初波羅夷緣起者於鞞舍離國由飢餓難事爲緣起起緣起人者是須陳那比丘立戒者若比丘共餘比丘於學處至得同命未捨戒不顯自身羸弱更行婬欲法乃至於雌畜生犯波羅夷無共住分別所立戒者此中何者爲比丘性謂依圓得至得乃至由犯此罪不得共住決判是非者此中比丘於三處犯波羅夷乃至說戒究竟於一一戒應知皆有五相若人能如理了別此五相義此人必定能解九毗尼義何者爲九一比丘毗尼二比丘尼毗尼三二部毗尼四罪毗尼五惑毗尼六有願毗尼七無願毗尼八一處毗尼九一切處毗尼比丘毗尼者如故意出不淨如此等相罪但屬比丘毗尼比丘尼毗尼者如獨行如此等相罪但屬比

丘尼毗尼二部毗尼者是二部所學處如初波羅夷如此等相罪屬二部毗尼罪毗尼者八緣起所生諸罪如法對治除滅惑毗尼者三界五部惑九永斷智及滅有願毗尼者是十種學處無願毗尼者是正羯磨竟時四萬二千學處並起一處毗尼者如受戒洗浴等事一切處毗尼者謂一切時應共學處若人能如理了別此九毗尼義此人必定能解五部等義偈曰解罪五部八緣起釋曰律中說罪有五部第一波羅夷部有十六罪第二僧伽胝施沙部有五十二罪第三波羅逸尼柯部有三百六十罪第四波胝提舍尼部有十二罪非四部所攝所餘諸罪共學對及婆藪斗律所說罪一切皆是第五獨柯多部攝若人能如理了別五部罪此人必定能解八緣起所生罪罪生起因有八種一有罪從身生不從口意生如不閉戶共非大戒眠等二有從口生不從身意生如善心爲女人說法過五六語等三有從意生不從身口生如心地諸罪四有從身口生不從意生如善心爲男女行婬使等五有從身意生不從口生如故心出不淨等六有從口意生不從身生如染汙心對女人說顯示婬欲語等七有從身口意生如有染汙心爲男女行婬使等八有不從身口意生如先對人說大妄語彼人不解此人已對治三方便後時彼人若追解其語此人即得波羅夷罪若人能如理了別八緣起所生罪義此人必定能解七罪聚等義偈曰解七罪聚五布薩釋曰律中說罪聚有十一波羅夷聚謂四波羅夷二僧伽胝施沙聚

謂十三僧伽胝施沙三偷蘭遮邪聚謂一切二聚不具分所生偷蘭遮邪四尼薩耆波羅逸尼柯聚謂三十尼薩耆波羅逸尼柯五波羅逸尼柯聚謂九十波羅逸尼柯六波胝提舍尼聚謂四波胝提舍尼七非六聚所攝罪及六聚不具分所生罪及學對如此一切入過毗尼聚攝若人能如理了別七罪聚義此人必定能解誦波羅提木叉布沙他布沙他時說波羅提木叉有五種一誦波羅提木叉緣起二誦至四波羅夷三誦至十三僧伽胝施沙四誦至二不定法五廣誦乃至戒盡若人如理能了別五布沙他義此人必定能解四失四得義偈曰解四種失及四得釋曰於佛正法中有四種失一戒失二行失三見失四命失此四失勝相云何是破戒處破戒人

於佛正法中爲修見諦行是人不可拔濟譬如樹葉已萎黃不得久住是名戒失行見命失相應知亦爾四得者謂戒行見命極清淨彼清淨以五根爲體能感三根是彼極清淨如前所說如此等處若人能如理了別此人於律則明了不看他面偈曰能善簡擇罪三角釋曰此二或名三角或名三道此二是二不定名諸罪三角三道故不定者於此中諸罪不定譬如不定聚能通一切罪中故說不定譬如第四定是不定諸罪因故故名不定何以故一切罪部聚說緣起所生於中皆具足有餘師說此二不定似律本義律餘文句皆爲釋此若人於二不定中能攝應律義從此二所生罪於律中能顯是名能善簡擇罪三角若人能如理了別罪三角義此人必定

能解想眞實義偈曰解想眞實立學處釋曰律中說學處有二種一想學處二眞實學處復有想眞實學處此中若人犯一戒觀察彼意後方分別此罪從想生起此罪從眞實生起此罪從二生起此中如於初波羅夷有想有眞實若人至癡狂法故不覺觸或由正思惟不敢觸味於非道起道想於道起非道想啜觸味此中約想判罪於女男黃門人非人畜生下門女根及口中起顛倒想此中約眞實判罪由此道理於二判罪亦爾於我所立波羅提木叉論中從一切學處想罪及眞實罪悉攝顯在此義中爲離繁文是故略說偈曰自性立制所有戒如理分別能解說釋曰是前所說想罪眞實罪由此罪門佛所立學處有三種一性罪二制罪三二罪此中性罪者若是身口意惡業所攝或由隨惑及惑等流故犯復於此過犯中故意所攝有染汙業增長與此俱有罪相續流是名性罪與此三因所犯或由不了別戒或由失念或由不故意過犯此中若無惑及惑等流又無念念增長是名制罪若具二相是名制性二罪若人能如理了別此學處義此人於律則明了不看他面偈曰了別二部所作業釋曰律中說羯磨有三種一唯比丘羯磨非比丘尼二唯比丘尼羯磨非比丘三二部共羯磨一切處與大戒羯磨唯是比丘羯磨和合許受大戒羯磨唯是比丘尼羯磨宿住摩捺多阿悔也那等羯磨所有餘白四等羯磨於自部他部是比丘羯磨此等羯磨若比丘尼於自部作亦得成若人能如理了別此三羯磨義此人

必定能解破僧因緣等義偈曰解破非破類及時釋曰律中佛說有十四能破僧和合因緣如律所說次第此中非法者五邪道分法者五正道分非毗尼者三邪道分毗尼者三正道分罪者違如來所立制非罪者隨順如來所立制重者有二種一由罪二由制輕亦爾各各學處應知輕重有殘者僧伽胝施沙等無殘者四波羅夷不可治者四波羅夷十三中隨一若已犯二邊不可知僧所立最惡滅諍羯磨如此等翻此名可治麤者有二種有由犯意有由罪翻此名非麤非如來說非如來教彼說是如來說是如來教是如來說是如來教彼說非如來說非如來教是如來所作及所習彼說非如來所作及所習非如來所作及所習彼說是如來所作及所習如此等十四能破因緣律中十四阿毗達磨中十四廣說在律中及阿毗達磨中應知與此名非破因緣時者有二種一問難時二僧和合時偈曰解小隨小非小戒釋曰佛世尊立戒有三品一小戒二隨小戒三非小戒小戒者僧伽胝施沙等隨小戒者是彼不具分罪非小戒者四波羅夷復次小戒者諸戒中自性罪隨小戒者諸戒中所有制罪非小戒者四波羅夷等偈曰了別入家正行方釋曰家者依世間所立人民聚名家若比丘有因緣欲入家先簡擇此事後方得入謂白同戒觀察正行律中威儀結腰繩結僧伽胝紐佛所立入聚落戒皆應觀察爲行於死人處觀過失爲和合僧爲不相破爲受依止爲簡擇言說爲有食請如此等事必定應憶持此中天

廟店肆婬女處出家女外道等處應觀察遠離偈曰善解從罪三上起釋曰律中說若隨犯罪處有三種更上起法一提舍那二殘薄羯磨三壞一切罪方法約遮相續及生對治護立三種上起提舍那者了別罪因及緣起體相過失等已於可親信人邊如實顯示如理求受對治護親信人云汝見知罪不答見知於未來莫更犯答善哉汝必應更受持對治護答善哉是名提舍那淺薄羯磨者或自緣此罪起肰惡心及起受對治護心或於此罪不憶時數或對人或對僧如前具說是名淺薄羯磨壞一切罪方法者正思惟簡擇無常因等境界由此或得離欲或得聖道果是名壞一切罪方法如阿毗達磨藏中廣說應知偈曰及三顯示說罪方釋曰若人能如理了別三種上起法此人必定能解三種顯示說罪方顯示方者自心不覆藏於他說可解語顯示此罪此有三處一於大衆所二於可親信人邊三由自心正思分別如上起有三顯示亦有三偈曰立戒緣起滅長等依文善能分制廣釋曰律中由依緣起及制戒有三差別有制戒長依止有等依止有減依止有依止長制戒有等制戒有減制戒此義如律廣說應如偈曰罪及非罪佛所說如律毗曇之所制善解一一罪非罪釋曰律中制罪非罪各有二種罪二者或有記或無記非罪亦爾有記無記此人如理能解此二復次由別義應了別罪非罪如阿毗達磨中說由了別性由界由滅次第等差別如文言罪爲善惡無記或惡或有覆無記或自性無記爲欲界

色界無色界攝欲界攝爲有流無流有流爲心法罪心法非心法爲與心相應不相應不相應爲隨心不隨心有隨不隨若觀心生生是隨心餘非隨心與心俱起亦爾爲有色無色非色非無色爲有教無教或有教或無教有緣緣無緣緣無緣緣爲業非業業與業相應不相應不相應隨業與業俱起亦爾爲先業果報非先業果報非先業果報應修不應修不應修應修應知不應知應知可證不可證可證可由智不可由身可滅不可滅可滅由見及修如制罪制非罪亦爾由了別性界滅次第偈曰及上起罪五種方釋曰五方者如人犯僧伽胝施沙罪求得出離若人欲爲彼作提舍那羯磨此人必定應先憶持五種上起方法後作羯磨一觀僧伽胝施沙罪相二爲簡擇人知藏罪不藏罪相三觀業聚學處爲簡擇四部等衆四觀業相應學處爲行白四等羯磨五觀於十三僧伽胝施沙中一日夜等藏不藏爲顯有藏無藏等地立宿住摩捺多等此中僧伽胝施沙罪相者於故意出不淨罪中根本相若人已受大比丘戒若如來已制此戒若人不至癡法若人有欲心求出不淨若方便已顯於男根邊若不淨已出若或熱已息若出觸樂已生此人則犯僧伽胝施沙罪於餘略說相亦如此應知具相如波羅提木叉論說覆藏相者若人於僧伽胝施沙罪中起僧伽胝施沙罪見不欲從彼上起由無發露心藏一夜於此人此罪已被藏若人不知不憶或疑或起非罪見故藏此罪不被藏羯磨聚羯磨相應宿住等地如律本文

廣說應知此中爲離繁文是故略說偈曰善解棄捨四種類釋曰律中佛聽許比丘四種棄捨一由未作棄捨未作二由未作棄捨已作三由已作棄捨未作四由已作棄捨已作偈曰善解三衣六憐愍釋曰律中佛許六種不離三衣利益一僧和合同許羯磨所作此有二種一約迦絺那衣僧和合所作二爲行路人及有病人僧和合所作二依地所作如布薩相應學處中說三不離所作如於皮闍延多樓及剡浮樹等所四垣牆所作謂僧伽藍摩及寺舍中如轉車方便所顯五約露地所作如比丘行路四十九弓所度處相對覆地直身申臂斜衣各捉一角若相及許不離衣六住處時節所作於安居學處中廣說應知復次小便等所逼事中由他加行難所作

是名於三衣六憐愍此義由轉車戒中廣說應知偈曰了別律中四種罪釋曰律中說罪有四種一切罪皆入此中攝有罪由緣起同不由罪同有罪由罪同不由緣起同有罪由罪同亦由緣起同有罪不由罪同亦不由緣起同此義於罪緣起學處中廣說應知偈曰於六戒解四親應釋曰於三十學處中有六學處行二事方淨一時間次第二罪間次第謂過十日畜長衣過十日畜長鉢畢蘇等夏月浴衣有難施衣受非親比丘尼施衣此六有二種相應謂物相應罪相應餘二十四但罪相應無物相應於中惟間罪不間物先捨物後方顯說滅罪親相應有四一從母母親相應二從母父親相應三從父母親相應四從父父親相應若人於此處中明了此人於

律則明了偈曰於七從他得圓德擇二圓德了別相釋曰律中說依他圓德有七種比丘有四種圓德一由善來比丘方得二由受三歸方得三由略羯磨方得四由廣羯磨方得比丘尼有三種圓德一由善來比丘尼方得二由遣使方得三由廣羯磨方得獨覺有量功德至得諸佛世尊無量功德波羅蜜至得合有九種圓德偈曰善解五種不實語釋曰由境界故意差別不實語有五種一能生波羅夷罪二能生僧伽胝施沙罪三能生偷蘭遮邪罪四能生波羅逸尼柯罪五能生獨柯多罪此五應依律判其自性偈曰知法自性修習類釋曰法有二種一自性法二修習類法自性法者有法非加行所生不能載出自界故此一切定是欲界法色無色界法若不能載出自界亦是自性法修習類法者於色無色界定非所噉味或於無流法中心與心相應諸法於定道五通道名想相想世第一法有覺分心與此心相應法是所餘相應法一分戒一分善根一分諸護一分加行一分身輕安一分無遍樂一分修得天眼天耳諸境界一分自在一分解脫一分出離一分道通一分一切智一分非一切智一分制入無想定滅心定涅槃至得修得諸法者律類至得有餘師說相離一分無失一分定聚一分名相出離棄捨涅槃至得如此等名修習類法所餘皆名自性法若人解自性法及修習類法此人於律則明了不看他面偈曰能解四種受命緣釋曰律中說受攝飲食有四種一身受非心受如律文若比丘申鉢心緣別

事受他施飲食廣說如本二有心受非身受如律文若人送飲食施此比丘比丘心受攝以屬已廣說如本三有身心俱受若比丘身心平等欲得所施飲食行施人至比丘邊度與比丘非所遮四非身心受如律文若比丘或以脚指或以手指畫地作界相餘人送飲食置界中此即彼受餘一切文句從廣道應知偈曰能成就受五種分釋曰有五分能成就受攝飲食一能受二能令受三物四受所五至邊此中能受者具戒比丘住於自性求得在此處能令受者除比丘及與學餘人非人畜生中隨一被教不被教若有能解此義謂此物我應施比丘物者有五種一依時量二依更量三依七日量四依一期量五依大開量此五攝一切物皆盡處所者地及水至邊者有三種一至身邊二至物邊三至器邊如制受食戒中廣說應知偈曰作殘食法有十種各各能解行彼方釋曰律中說殘食有十種一病人殘二非病人殘三等分殘四非等分殘五加行所作六非加行所作七遮食人所作八非遮食人所作九自所作十使比丘所作此義如廣說道應知若人能解此義此人於律則明了偈曰能解七種失受因釋曰佛法中物有二種謂淨不淨失受攝因緣有七種一決意棄捨二他逼奪三所變異四度異性五捨戒六捨命七正法滅沒決意棄捨者若人不用此物決意棄捨與他他逼奪者若異自同類人爲屬已故逼奪變異者用聖通慧變異別物令成別物度異性者轉男成女捨戒者此物先是比丘受後捨比丘

戒猶攝屬已此物失本受捨命者約一切退失故說失受由一切滅失故受亦失正法滅沒者是時中若無一人生在剡浮洲中入人道攝或具戒或不具戒無量壽命及轉易有生聖人無復一在此時正法已滅沒由此七因緣一切受攝皆謝偈曰及三觸動未受食釋曰若堪食物未受觸動有三動一或舉二或下三或轉此觸動須觀此人決意用方可分別偈曰了別五種非成食釋曰非成食有五種一有因緣受四月請食二家邊請不具足食三教化得食四常食五憐愍食此食不礙次第傳食偈曰及四摩失有五種釋曰別住有十七種一長圓別住二四角別住三水波別住四山別住五巖別住六半月別住七自性別住八圍輪別住九一門別住十方土別住十一四廂別住十二二繩別住十三比丘尼別住十四優婆塞別住十五離牆別住十六滿圓別住十七顛狂別住此中有五種過失一破國土二破僧伽藍摩三別住相接爲一相四別住半過本別住五以別住圍繞別住於制布薩相應滅中廣說應知若人能解此義此人於律則明了偈曰七日有難隨意行善解三種九品類釋曰若人受夏月安居行出界外於此人有九種分別九種者一有事先成七日因緣後更成七日因緣二有事先成七日因緣後成有難因緣三有事先成七日因緣後成隨意因緣四有事先成有難因緣後更成有難因緣五有事先成有難因緣後成七日因緣六有事先成有難因緣後成隨意因緣七有事先成隨意因緣後更

成隨意因緣八有事先成隨意因緣後成七日因緣九有事先成隨意因緣後成有難因緣偈曰解五能成夏住因釋曰由五種因緣夏月安居得成五種因緣者一若處所有覆二若夏初十六日三若東方已赤四若人在别住中起安居心五若此有覆中無五種過失夏月安居則成偈曰及解夏住八種難釋曰若人已受夏月安居有八難因緣令棄捨安居而不犯罪一王難二賊難三人難四非人難五胷行難六火難七水難八梵行難此義於制夏住戒中廣說應知偈曰於白四等五羯磨了別功德及過失釋曰律中說一切羯磨惟有五種一單白羯磨二中間羯磨三白二羯磨四白四羯磨五所作相貌羯磨此中若但一白不說羯磨言名單白羯磨若白

一分羯磨一分名中間羯磨若一白說一羯磨言名白二羯磨若一白說三羯磨言名白四羯磨此事必定應作如此量時中決事及時名所作相貌羯磨此中白二白四二羯磨四部等比丘衆必定應作餘人不得作所餘羯磨僧及三人等若作亦得成此五羯磨有五種過失一羯磨過失二衆過失三人過失四作者過失五别住過失翻此五成五德此義於制羯磨相應戒中廣說應知偈曰於遮四種學處中善解佛意爲立戒釋曰律中説遮有四種一求遮如四波羅夷所餘諸戒若一向無開者彼亦是求遮二遮所對治如律文比丘我聽諸比丘受如法憐愍如法者不犯戒淨命正行正見所餘同此類許遮應知三遮同分如律文房舍者何相若此處行四

威儀中隨一得成於餘處由行四威儀等故成或樹空或山巖或石蔭等彼亦如行房舍所攝四相似遮如律中偈言於一切正行於一切相似是略說毗尼或說名正行此義廣說如遮品中應知於此四遮中能解諸佛制立戒意此人於律則明了偈曰善解鉢衣三種量傳傳受持及依願決鉢衣量於二處如時如罪間隔方釋曰律中說鉢有三品謂下中上此中十二半波羅米蒸爲飯置鉢中高出如龜背是第一鉢半波羅減二十米蒸爲飯置鉢中高出如龜背是第二鉢二十五波羅米蒸爲飯置鉢中高出如龜背是第三鉢若略說三鉢量如此三衣量者依波胝提舍尼數量衣量廣二十指長三十指是第一衣倍此末及如來所立極衣量是第二衣減如來衣九搩手長量減如來衣六搩手廣量是第三衣此鉢及衣傳攝有二種一三傳二教他知傳受持者惟鉢及三衣依願者八種校具衣此二處有罪相應及物相應廣說如前偈曰是處方便及物主財物能成尼薩耆如此一切如次第能解三十所學處釋曰於三十中初三一過十日衣二轉車衣三待一月衣是人於中作次第方法自得畜用若不用應捨與僧若受非親比丘尼衣如前作方法更捨還比丘尼比丘尼所浣染打衣應捨與僧從非親乞得衣所送衣直直主若一人若二人應捨還彼若直主不在或不肯取應捨與僧王衣及王臣衣應捨與僧一切俱舍耶部學處所有衣等應捨與僧過十日鉢有二種用五補鉢如律文次第應知織師學處所

得衣應捨與僧以多衣餉比丘比丘若欲得應受一著一被若過此受此衣成尼薩耆應捨還物主蘇等有二種用若與比丘衣竟後瞋更奪取應還與所瞋比丘迴轉僧所應得施入已應捨還大衆夏月浴衣有難衣及結夏所離衣有二種用如此成就尼薩耆事及行對治方法若人解此義於律則明了偈曰

善能了別八尊法

釋曰尊法有八種一一期比丘尼必定從比丘僧求得受具足戒二若已得百夏比丘尼若比丘是日受具足戒已是比丘尼必應作禮拜恭敬等事三隨半月半月應往比丘僧處受八尊法教四若比丘尼犯隨一尊法於二部僧應行摩捺多法五比丘尼不得惡罵毀謗比丘六比丘尼不得問難比丘及教比丘學七若此住處無比丘比丘尼不得結夏安居八若比丘尼安居竟以三處請比丘僧說問難如法受僧正教如此八尊法別相通相衆名義等於制八尊法學處中廣說應知偈曰

解正教相次第方

釋曰比丘尼教中初若比丘與五德戒九德相應大衆和同請此比丘作比丘尼教羯磨若比丘受請僧作聽許羯磨或比丘尼衆或相代比丘尼正布薩時於大衆中請此比丘是時比丘僧亦請此比丘此比丘爲二部僧所請此比丘若欲爲比丘尼說教法布薩界内在大衆中應更請此比丘此比丘作如律文所說次第若略說妹汝等如此教應學若受羯磨竟不教比丘尼犯波羅逸尼柯及獨柯多若不受羯磨或無如此人大比丘衆應向比丘尼說此言比丘尼無人能教汝等是故

汝等應如律如法好行令成就偈曰於宿住等四地中解方釋曰地有四種一宿住地二已行宿住地三摩捺多地四已行摩捺多地偈曰及依五羯磨釋曰所依事有五能依羯磨亦有五若比丘心高不敬計他大衆爲此人作怖畏羯磨若比丘未明了律中罪非罪阿毗達磨中滅非滅或離依止或受沙彌依止及作大戒依學於明了人所作練羯磨若比丘於僧住處起惡汙行作驅出羯磨若比丘於在家人邊訶毀佛法僧作械除辭謝羯磨若比丘不見自有罪若見不肯行對治法或不捨邪見作不共住羯磨若人解此二處方法則於律明了偈曰善解至得五種類釋曰有物眼所至得非身所至得入筭數有物身所至得非眼所至得入筭數有物眼身所至得入筭數有物非二所至得入筭數有物眼身所至得不入筭數若人不許受是名五種至得偈曰解過毗尼有五門釋曰過律學處罪有五門一不明了二煩惱最重起三忘失正念四惡知識五無信樂心偈曰依入及界所生罪解如世間所決判釋曰世間所立法爾道理入及界有屬自有屬他有輕有重若比丘約眼耳鼻舌身心因緣於六塵起不如行或犯重罪或犯輕罪若人食毒或爲蛇所螫犯如此罪若人偷地界水界火界風界空界等亦犯波羅夷此悉從盜戒判若人善解從入界所生罪則於律明了偈曰解八種拔加絺那釋曰律中說拔除迦絺那衣羯磨有八種一竟邊二成就邊三出離邊四失邊五聞邊六過位邊七斷望邊八共拔除邊拔

除迦絺那有如此八種偈曰及迦絺那五功德釋曰受迦絺那人有五種功德一雜亂衣二不離三衣三一著一披得入聚落四不白比丘得入聚落五不觀因緣得共衆食偈曰善解二守釋曰若人已受迦絺那出界外或不得衣由有二種守迦絺那功德流一由衣守二由住處守偈曰不得戒二十人釋曰佛法律中有三十人受戒不得戒何者二十五黄門人五無間罪人汙比丘尼人誓言我非比丘人偷住人龍夜叉瘂人聾人瘂聾人不乞戒人遮人偈曰及十依謝釋曰律中說依止大人由十種因緣故謝滅一由捨戒二由命斷三由更轉作沙彌四由從佛法入外道後更還入佛法五由說誓言我非比丘六由偷住七由欲捨依止出界外八由過住如法行九由被擯十由不在界内遇見優波陁訶偈曰善解二守防惡觸釋曰守是何法謂攝意及非棄捨爲離動受所生惡觸守有二種一意欲守二器盛守意欲守者若物離鉢及食器等在別處乃至意欲在未作棄捨意於如此時此物則被受器盛守者若物已棄捨及未棄捨在鉢及食器中乃至能滅除受諸法隨一未起未失受攝此物如前被受偈曰了四羯磨及依寂釋曰律中說羯磨依有四種一依諍羯磨二依善教羯磨三依罪失羯磨四依所作事羯磨此四依羯磨由七種依寂靜所滅一現前毗尼二憶念毗尼三不癡毗尼四隨誓言毗尼五最惡毗尼六隨多毗尼七覆草毗尼四依羯磨七寂靜依毗尼廣說如律由七依寂靜毗尼云何能滅四依羯

磨若依諍羯磨起此以於罪不同執爲相爲二依寂靜所滅謂由現前毗尼隨多毗尼若依善教羯磨起此以問難爲相爲四寂靜依所滅謂由現前毗尼最惡毗尼憶念毗尼不癡毗尼若依罪失羯磨起此以牽出事次第爲相爲三依寂靜所滅謂由現前毗尼隨誓言毗尼隨草毗尼若依所作事羯磨起此以一切所作羯磨爲相如應道理爲七依寂靜所滅廣說如律應知偈曰能分別四布薩業釋曰布薩羯磨有四種一四部爲初布薩名僧布薩二三人布薩名多布薩三二人布薩名雙布薩四一人布薩名單布薩偈曰智人能了五自恣釋曰自恣羯磨有五種一五部爲初自恣名僧自恣二四人自恣名多自恣三三人自恣名雙自恣四二人自恣五一人

自恣皆名單自恣偈曰了別沙門生具傳釋曰沙門生具者謂鉢三衣蘇等杖囊等此中鉢若現前或非現前但令他知傳得成若衣服現前三傳或令他知傳得成若非現前但令他知傳得成蘇等杖囊等但令他知傳得成無別傳偈曰及解沙門五種淨釋曰沙門淨有五種一火觸二刀等所傷三自傷四鳥等所傷五爪等所傷此中前二與核共淨餘三但得噉皮肉不得噉核偈曰自他二人及非二能解所作沙門淨釋曰四大聚集所成生物有四種一種子生二根生三分段生四四大氣生彼淨有四種一自加行所作二他加行所作三自他加行所作四非自他加行所作此四種淨不但約一物成於聚中若一被淨所餘悉被淨若人能解此等義於律則

明了偈曰了義能顯明了德謂五五十尊師德此人圓滿佛所讚毗那耶師德相應釋曰優波陀訶及所依止人有五五十功德此中隨得一五德此人堪作優波陀訶及依止師五種五十者一解罪相二解罪緣起相三解非罪相四解出離罪方五十夏是第一五一有戒二多聞三大智四能撩理病人五十夏是第二五一有戒二多聞三大智四能簡擇令離諸見體用五十夏是第三五一有戒二多聞三大智四能令出離有難方五十夏是第四五一有戒二能撩理病人三能令離惡作憂悔四能簡擇令離諸見體用五十夏是第五五戒病惡作諸見十夏是第六五戒病惡作多聞十夏是第七五戒病惡作大智十夏是第八五戒病諸見多聞十夏是第九五

戒病諸見大智十夏是第十五此合是第一五十戒病難方多聞十夏是第一五戒病多聞大智十夏是第二五圓滿戒正行相應正見相應能撩理病人十夏是第三五戒病多聞能令離已生未生惡作憂悔十夏是第四五戒正行正見諸見十夏是第五五戒正行正見難方十夏是第六五戒正行正見多聞十夏是第七五戒正行正見大智十夏是第八五戒正行正見能教弟子於依戒學十夏是第九五戒正行正見能教弟子於依心學十夏是第十五戒此合是第二五十能教弟子於依慧學亦五是第一五於三中能令自身勤學十夏此即三五能教弟子於依正行學十夏是第五五能教弟子於依梵行學十夏是第六五能教弟子於依波羅提木叉學

十夏是第七五於三中能令自身勤學十夏此即三五此合是第二五十戒正行正見能教弟子於依有學戒十夏是第一五於依有學定亦五於依有學慧亦五於依有學解脫亦五於依有學解脫知見亦五於五中能令自身勤學十夏亦五五約自他合是第四五十戒正行正見能教弟子於依無學戒十夏是第一五於依無學定亦五於依無學慧亦五於依無學解脫亦五於依無學解脫知見亦五於五中能令自身勤學十夏亦五五約自他合是第五五十如此五五十功德能顯明了人若人能了別如此義此人與佛所說具足律師功德相應偈曰於此等義心決了由讀誦文事行師此人於律即明了佛說此人不依他釋曰如前所說如此等處若人讀誦文句已熟簡擇義已成事能行人已竟此人於律則明了是故佛說此人由無知疑心不生故是故於三義自在不看他面本偈云毗尼毗曇文所顯與戒及護相應人諸佛所讃修三學不看他面我當說此本偈是法師立誓謂我當說此明了人由此等因緣顯明了義此誓已成說二十二明了論已此論是佛陀多羅多阿那含法師所造為憐愍怖畏廣文句人故略攝律義

律二十二明了論

陳光大二年歲次戊子正月二十日都下定林寺律師法泰於廣州南海郡內請三藏法師俱那羅他翻出此論都下阿育王寺慧愷謹為筆受翻論本得一卷註記解釋得五卷論有二十二偈以攝二十二明

了義長行或逐義破句釋之諸句不復皆相屬著今謹別抄二十二偈置於卷末庶披文者見其起盡也

毗曇毗尼文所顯　與戒及護相應人
諸佛所讚修三學　不看他面我當說
明八戒護九十六　分別差別義相應
倍二十一千福河　流善法水洗除汙
解戒五相九毗尼　解罪五部八緣起
解七罪聚五布薩　解四種失及四得
能善簡擇罪三角　解想眞實立學處
自性立制所有戒　如理分別能解說
了別二部所作業　解破非破類及時
解小隨小非小戒　了別入家正行方
善解定罪三上起　及三顯示說罪方
立戒緣起滅長等　依文善能分別廣
罪及非罪佛所說　如律毗曇之所制
善解一一罪非罪　及上起罪五種方
善解棄捨四種類　善解三衣六憐愍
了別律中四種罪　於六戒解四親應
於七依他得圓德　擇二圓德了別相
善解五種不實語　如法自性修習類
能解四種受命緣　能成就受五種分
作殘食法有十種　各各能解行彼方
能解七種失受因　及三觸動未受食
了別五種非成食　及四摩失有五種
七日有難隨意行　善解三種九品類
解五能成夏住因　及解夏住八種難
於白四等五羯磨　了別功德及過失
於遮四種學處中　善解佛意爲立戒
善解鉢衣三種量　傳傳受持及依顯

決鉢衣量於二處　如時如罪間隔方
是處方便及物主　財物能成尼薩耆
如此一切如次第　能解三十所學處
善能了別八尊法　解正教相次第方
於宿住等四地中　解方及依五羯磨
善解至得五種類　解過毗尼有五門
依入及界所生罪　解如世間所決判
解八種拔迦絺那　及迦絺那五功德
善解二守不得戒　二十人及十依謝
善解二守防惡觸　了四羯磨及依寂
能分別四布薩業　智人能了五自恣
了別沙門生具傳　及解沙門五種淨
自他二人及非二　能解所作沙門淨
了義能顯明了德　謂五五十尊師德
此人圓滿佛所讚　毗那耶師德相應
於此等義心決了　由讀誦文事行師
此人於律則明了　佛說此人不依他

已上二十二偈竟

律二十二明了論

音釋

萎邕危切蔫也　絺丑知切　剡以冉切　餉式亮切饋也　螫施隻切蟲行毒也　撩憐蕭切理亂謂之撩理

二頌一讚同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

二頌一讚同卷

根本說一切有部毗柰耶尼陀那目得迦攝頌

根本說一切有部毗柰耶雜事攝頌

普賢菩薩行願讚

根本說一切有部毗柰耶尼陀那目得迦攝頌 尼陀五十二頌 目得迦四十八頌

唐三藏義淨奉　制譯

尼陀五十二頌

大門總攝頌曰

初明受近圓　次分亡人物　圓壇幷戶鏁

菩薩像五門

別門初總攝頌曰　此有十事盡不截皮

近圓知日數　界別不入地　界邊五衆居

不截皮生肉

第一子攝頌曰

近圓男女狀　非近圓爲師　難等十無師

莫授我七歲

第二子攝頌曰

日數每應知　告白夜須滅　六日十八日

說戒不應頻

第三子攝頌曰

界別不告淨　亦不爲羯磨　乘空不持欲

解前方結後

第四子攝頌曰

不入界捨界（出放光說二頌）

樹界有世尊　不越及可越　羯磨者身死

第五子攝頌曰

地墻等秉事　結界無與欲　但於一處坐

得爲四羯磨

第六子攝頌曰

大界兩驛半　下水上山巔　異見明相過

五衆受七日

第七子攝頌曰

五衆坐安居　親等請日去　於經有疑問

求解者應行

第八子攝頌曰

假令不截衣　有緣皆得著　衣可隨身量

若短作篇衣

第九子攝頌曰

不畜五種皮　由有過失故　開許得用處

齊坐臥容身

第十子攝頌曰

生肉及諸醋　有五種不同　痔病爪不傷

迴施知希望

別門第二總攝頌曰

分亡及唱導　張衣授學人　重作收攝驅
求寂同墻上

第一子攝頌曰

分亡者衣物　互無應互取　見鬪應須諫
隨頭向處分

第二子攝頌曰

唱導乘車輿　得衣應舉掌　僧伽獲衣利
凡聖可同分

第三子攝頌曰

有張有不張　有出有不出　若在於界外
聞生隨喜心

第四子攝頌曰

授學等不秉　作法不成訶　十二人成訶
不淨犯根本

第五子攝頌曰

更應重作法　勿使求寂行　守護善用心
見處離聞處

第六子攝頌曰

收攝於界內　於衆心降伏　截柱及門框
尼等同驅擯

第七子攝頌曰

破戒應驅逐　伏處亦皆除　惱俗應收謝
餘衆咸同此

第八子攝頌曰

與求寂令怖　爲受成近圓　五法成就時
五夏離依去

第九子攝頌曰

同分非同分　有齊限及無　有覆無覆殊
名一種便異

第十子攝頌曰
不墻上行法　非於一二三　不對破戒人
不取授學欲
别門第三總攝頌曰
圓壇求寂墮　一衣烟藥器　鐵椎髮及門
不應隨鐵作
第一子攝頌曰
圓壇及天廟　兩驛半依止　無鉢不度人
鉢等不書字
第二子攝頌曰
求寂墮鉢破　開餘存念者　作二種薫籠
并隨所須物
第三子攝頌曰
一衣不五作　澡浴可遮人　於褥不剃頭
病人隨服食

第四子攝頌曰
烟筒壞色衣　鼻筒飲水器　針筒非寶物
眼藥合并椎
第五子攝頌曰
藥器及氍毹　承足枯瀉藥　苾芻不應作
當擇死人衣
第六子攝頌曰
鐵椎并杵杓　身自不負擔　以食供父母
毛緂不充衣
第七子攝頌曰
髮爪窣堵波　任作鮮白色　隨意安燈處
一畔出高簷
第八子攝頌曰
門戶并簷屋　及以塔下基　赤石紫礦塗
此等皆隨作

第九子攝頌曰
不應以檞釘　及昇窣堵波　開許金銀華
塔上以舍蓋
第十子攝頌曰
鐵作窣堵波　及以金銀等　許旛旗供養
并可用香油
別門第四總攝頌曰
户鐶隨處用　霑衣大小便　染衣損認衣
賒衣果無淨
第一子攝頌曰
户鐶倚帶網　取米爲衆食　寺内作利房
居人應受用
第二子攝頌曰
隨處當用物　營作人所須　器具食燈油
隨施主應用

第三子攝頌曰
令雨霑僧物　夜半共分牀　小座並依年
敷席咸同此
第四子攝頌曰
大小便利處　經行不惱他　洗足及拭鞋
釜筐不奪用
第五子攝頌曰
染釜及水瓶　僧鉢并飲器　刀石爪鼻物
支牀不問年
第六子攝頌曰
羯恥那衣損　絣線正縫時　染汁雜物等
用時不應奪
第七子攝頌曰
外道覆認衣　作記死時施　有五種親友
得法獨應行

第八子攝頌曰

貽取他衣去　及爲他和市　不高下買衣

應二三酬價

第九子攝頌曰

果園差修理　四種不應分　果熟現前分

觀時莫諠戲

第十子攝頌曰

無淨人自行　自取不應食　不還開其病

結界證耕人

別門第五總攝頌曰

菩薩像供養　吉祥大衆食　大會草稕居

集僧鳴大鼓

第一子攝頌曰

聽爲菩薩像　復許五種旗　爲座置尊儀

織竿隨意作

第二子攝頌曰

供養菩薩像　幷作諸瓔珞　塗香及車轝

作傘蓋旗旛

第三子攝頌曰

吉祥幷供養　華鬘及香合　諸人大集時

晝開門夜閉

第四子攝頌曰

大衆集會食　薜舍佉月生　香臺五六年

並應爲大會

第五子攝頌曰

大會爲草稕　不應雜亂坐　應打揵椎鼓

告時令普知

第六子攝頌曰

集僧鳴大鼓　供了去幢旛　若多獲珍財

隨應悉分與

目得迦四十八頌
大門總攝頌曰
最初爲懺謝　第二定屬物　第三資具衣
目得迦總頌
別門第一總攝頌曰
懺謝草田中　合免王影勝　糖酥根等聽
狗肉蓋甘蔗
第一子攝頌曰
懺謝非近圓　觀求寂相貌　苾芻與尼法
若互秉皆成
第二子攝頌曰
草田村略說　生心褒灑陀　賊縛不同懘
六開僧教罪
第三子攝頌曰
合免者應放　穿渠遣衆行　一日至四旬

皮肉皆不淨
第四子攝頌曰
影勝王牀施　王母物入僧　烏鷀鶴鷺鵰
苾芻不應食
第五子攝頌曰
狗肉不應噉　并食屍鳥獸　及以同蹄畜
亦不食獼猴
第六子攝頌曰
小盞及衣角　皮葉等有過　除其鐵一種
餘物任情爲
第七子攝頌曰
甘蔗酪肉麻　藥有四種別　大麻蔓菁粥
根等粥應食
第八子攝頌曰
開許砂糖飲　得爲七日藥　生心爲五事

苾彼應共分
第九子攝頌曰
醫教應服酥 油及餘殘觸 并開眼藥合
除十爲淨廚
第十子攝頌曰
根莖葉華果 皆應淡酒浸 水攪而飲用
并許其異食
別門第二總攝頌曰
定物有主處 須問憍薩羅 從像豫先差
大減會尼衆
第一子攝頌曰
定物不應移 莫拾賊遺物 屍林亦復爾
隨許並應收
第二子攝頌曰
有主天廟物 苾芻不應取 看病人不應
勸他捨法服
第三子攝頌曰
物須問施主 衆利可平分 二大合均分
餘衆應加減
第四子攝頌曰
憍薩羅白氎 佛子因飡麨 室利笈多緣
廣論營造事
第五子攝頌曰
從像入城中 受吉祥施物 旗鼓隨情設
苾芻皆不應
第六子攝頌曰
預先爲唱令 五衆從行城 應差掌物人
尼無別輪法
第七子攝頌曰
應差分物人 上座宜準價 不得輒酬直

索價返還衣

第八子攝頌曰

寺大減其層　將衣者應用　恐怖若止息

準式用僧祇

第九子攝頌曰

若有大聚會　鳴鼓集衆僧　衆大別爲行

檢校人先食

第十子攝頌曰

凡於尼衆首　應安一空座　爲待餘苾芻

孤苦勿增價

第三別門總攝頌曰

資具衣愚癡　若差不用俗　正作長者施

剃刀窣堵波　餅酪菜承水　及洗鉢等事

此之十二頌　總攝要應知

第一子攝頌曰

十三資具物　牒名而守持　自餘諸長衣

委寄應分別

第二子攝頌曰

癡不了三藏　此等十二人　失性復本時

訶言應採錄

第三子攝頌曰

若差十二人　斯語成訶法　受時言我俗

此不成近圓

第四子攝頌曰

不用五種脂　隨應爲說戒　因億耳開粥

王田衆應受

第五子攝頌曰

俗人求寂等　並不合同坐　兩學有難緣

同處非成過

第六子攝頌曰

正作不令起　隨年坐染盆　應共護僧園
勿燒營作木
長者所施物　問已應留舉　隨處莫廢他
第七子攝頌曰
洗身方入寺
第八子攝頌曰
剃刀并鑷子　用竟不應留　便利若了時
無宜室中住
第九子攝頌曰
窣堵波園繞　廣陳諸聖迹　濁水隨應飲
若鹹分別知
第十子攝頌曰
餅酪等非汙　亦可內瓶中　洗足五種瓨
齊何名口淨　葉手承注口　多疑流鉢中
舉糧持渡河　縱觸非成過　洗鉢應用心

他觸問方受　換食持糧等　無難並還遮
別門第四總攝頌曰
與田分不應　赤體定物施　僧衣字還往
甘蔗果客裙
第一子攝頌曰
與田分相助　車船沸自取　烏觜蠅無慚
制底信少欲
第二子攝頌曰
不應令賊住　及以黃門等　乃至授學人
行籌破僧衆
第三子攝頌曰
不赤體披衣　冒雨向廚內　便利宜縫補
和泥福久增
第四子攝頌曰
定物施此中　不應餘處食　若有將去者

並須依價還

第五子攝頌曰

僧衣題施主　別人施私記　氍毹許別人

尼夏應修理

第六子攝頌曰

若還往衣物　送來應爲受　爲衆取他財

將衆物還價

第七子攝頌曰

甘蔗等平分　不應分口腹　四事無分法

卧具夜不行

第八子攝頌曰

果由藥叉施　淨之方受食　餘者爲漿飲

不燒地燈臺

第九子攝頌曰

客舊宜詳審　授受分明付　五開應總閉

肘短可隨身

第十子攝頌曰

裙及僧脚欹　香泥汙衣洗　取食除多分

須知十種塵

根本説一切有部毗柰耶尼陀那目得迦攝頌

根本說一切有部毗柰耶雜事攝頌

唐三藏義淨奉　制譯

此雜事中總有八門以大門一頌攝盡宏綱一一門中各有別門總攝八頌就別門中各有十頌合九十頌并內攝頌向有千行若能讀誦憶持者即可總閑其義

大門總攝頌曰（總有八頌攝）

瓶石及牛毛　三衣并上座　舍利猛獸筋
笈多尼除塔

第一別門總攝頌曰

瓶指剪爪鉢　鏡生支蹈衣　水羅生豆殊
洗足裙應結

別門子攝頌十行

瓶指石白土　牛黃香蓋眼　打柱等諸緣
瓔珞即應知　剪爪髮指光　春時飡小果
渴聽五種藥　廣說大生緣　綴鉢畜資具
刀子及針筒　并衣損有三　是大仙開許
照鏡并鑒水　不應用梳刷　頂上留長髮
浴室栗姑毗　生支當護面　不爲歌舞樂
許作歌詠聲　用鉢有四種　蹈衣并諸袋
褥及於坐具　有緣離三衣　六種心念法
水羅有五種　器共一衣食　露形噉飲食
洗浴事應知　豆生不淨地　吐食指授索
銅器不應爲　盛鹽等隨畜　應爲洗足處
及以濯足盆　熱時須扇風　蚊蟲開五拂
結下裙不高　不持於重擔　若病許杖絡
服蒜等隨聽

第二別門總攝頌曰

牛毛并傘蓋　披毯勝鬘緣　出家藥湯瓶
門扇鎚斤斧

別門子攝頌十行

牛毛及隱處　同牀不獨被　若得白色衣
染覆方應用　傘蓋無後世　歌聲不放火
遊行見依止　毛毯不翻披　披毯聽不聽
惡聲不置鉢　衣開五種紐　應知條亦三
勝鬘惡生事　次制諸瓔珞　金條及彩物
斯皆不應畜　出家有五利　不捉錢授學
大衆說伽他　烟筒漱聽許　藥湯應洗浴
灌鼻開銅盞　乘輿老病聽　須知便利事
水瓶知淨觸　願世尊長壽　因斯尼涅槃
嗽嚼俱開五　安門扇鈕孔　皮替處中窻
內閣網扇樞　開居須羊甲　鐵鎚及鎗子
鐵插并木杴　釜牀竈三百　斧鑿衆皆許
許斤斧三梯　竹木繩隨事　下灌造寺法
說難陀因緣

第三別門總攝頌曰

三衣及衣架　河邊造寺鹽　拭面拭身巾
寺座刀應畜

別門子攝頌十行

三衣條葉量　牀腳拂遊塵　行處著氍毹
衦石須時畜　衣架及燈籠　勿使蟲傷損
熱開三面舍　可記難陀身　河邊制齒木
羅怙遣出門　合詞不合詞　二行應與服
造寺安簷網　廣陳掃地緣　求法說二童
熱時聽造舍　石鹽安角內　藥器用氍毹
安替誦經時　以物承其足　拭面巾疎薄
唾盆并襯體　鐵槽砌基地　日光珠浣衣
拭身覆地咽　石器生疑惑　染衣有多種
隨意盡伽藍　造寺所須物　穿牀禮敬儀
別畜剃髮衣　華鬘挂眠處　好座并牀施

香泥及鉢籠　油器法語行　衣袋衣持三索
須剃刀應畜　及剪甲等物　支牀并偃机
香土用隨情

第四別門總攝頌曰

上座及墻柵　緣破并養病　旃荼豬蔗寺
鉢依栽樹法

別門子攝頌十行

上座翻次說　或可共至終　濾作非時漿
處不爲限齊　墻柵尼剃具　不著打光衣
得少亦平分　洗淨儀應識　緣破須縫替
明月聞便頌　依止知差別　三人共坐聽
養病除性罪　將圓不昇樹　王臣不受戒
斬手不應爲　旃荼蘇咃夷　大衣暫時用
師謨娑蘇達　取鉢已物想　阿市多護月
賊想取自衣　此與大律同　故更不煩出
豬蔗多羅果　毛緂黑喜還　如置刀子針
不用瑠璃器　寺中應遍盡　然火并洗浴
鉢水不蹈葉　連鞋食不應　無鉢度大賊
安居無依止　五年同利養　負重不應爲
四依求六物　賊盜苾芻衣　委寄五種珠
須知染衣法　須知栽樹法　賊緂作神通
若得上帔衣　不應割去纈

第五別門總攝頌曰

焚屍詰三轉　捨墮我身亡　界苾芻不應
不合五皮用

別門子攝頌十行

焚屍誦三啓　目連因打亡　不應廣大作
多護諸珍寶　詰問令憶念　問彼容許不
教授事不爲　長淨及隨意　佛三轉法輪
初度五人已　不喚名族等　拘尸宣略教

捨墮物不分　蚊幬隨意畜　三股狀作釜
應張羯恥那　亡後囑授別　委寄者身死
他方通委寄　若死對餘人　界外不與欲
將行不展轉　說戒隨意事　違者並招愆
苾芻應知數　隨意任行籌　不與俗同坐
老少應隨夏　不應居貯座　不誘他求寂
不為誓賭物　亦不食虎殘　不合自藏身
不為言白等　若得上價縩　賣之應共分
五皮不應用　餘類亦同然　若患痔病時
熊皮復應著

第六總攝頌曰

猛獸筋不應　燈光及勇健　馱索度尼法
因許喬答彌　尼不前長者　可與餘卧具
不合輒濆水　是總頌應知

別門子攝頌十行

猛獸筋皮線　擁前復擁後　兩角及尖頭
諸靴皆不合　四大王初誕　光明並皆照
父母因斯事　各為立其名　腹中天守護
生已蹈蓮華　舉手獨稱尊　灌洗華衣落
阿私多覩相　那剌陀勸師　五百瑞現前
父王立三字　付母養太子　今觀大人相
阿私多遠至　親覩牟尼形　燈光得為王
有五株勝物　因敘奇異事　廣說健陀羅
鵁鶄鶴飲乳　芒草尾身齊　斑駮與毛同
少盆水不溢　鹽麨水差別　衣瓦變成塵
是謂健陀羅　世間思十事　猛光親問母
知從蠍所生　與彼五百金　驅之令出國
猛光持縛迦　金光醫羅鉢　那剌陀得果
妙髮鉢持油　樓上逢增長　婬女夜觀星
因作馬鳴聲　商人抱枯骨　牛護獵師死

放宮天授歸　猛光向得叉　殺人聲入夢
猛光一切施　影勝捨餅初　臥具謂給孤
善賢造僧寺　文鳩死赤體　三種難不應
觀無猒不眠　總收其七頌　林內文鳩死
樹下獼猴亡　此世他世中　四盲闇應識
赤體空無用　杵臼唯應一　患害起疑心
輕賤事須漸　三種愚癡人　離間有三別
下品應車裂　姦詐事應知　難得爲他事
孤獨事多虛　相違合重打　失去行無益
不應事不觀　不善合驅却　驚怖不歡捨
渴憶難思憂　無猒可愛事　不共戲奪財
不共爭惡心　無依伴不信　不睡及不欲
九惱無悲心　十惡十相違　十力天人現
勇健與寶器　妙光蘭若中　因能活闇醫
不度損衆者　馱索等三同　忘由緒并問

大神通大藥　刀子下天宮　度尼八敬法
尼欲依次坐　二部事各殊　還俗尼不度
近圓從苾芻　半月請教授　依苾芻坐夏
見過不應言　不嗔訶禮少　意喜而衆中
隨意對苾芻　斯名八尊法　因度喬答彌
出家有五利　可於五衆內　訶責事應知
尼不在前行　見僧應起敬　白僧半跏坐
歸俗詰無緣　長者與殘食　殘觸不相避
不問隱屏事　近圓坐應知　苾芻餘臥具
應與苾芻尼　尼不蹋橋板　不著裝身物
不瀆水汙衣　不持死胎子　不吞於不淨
觸巳子非他

第七別門總攝頌曰

笈多尼不住　僧腳踦二形　道小鶏磨活
轉根寺外石

別門子攝頌十行

笈多共兒宿　王舍藥叉神　施兒衣繫頂
稱名與祭食　尼不住蘭若　不居城外寺
不許門前望　亦不視窻中　許著僧脚崎
有男池不浴　交衢不應越　宜在一邊行
若是二形女　或是合道類　或常血流出
及是無血人　道小著內衣　近苾芻不唾
僧尼不對說　當於自衆邊　苾芻作羯磨
尼可用心聽　敷座令人坐　尼座應分別
沽酒婬女舍　途中不觸女　隨時開內衣
歌舞不應作　僧尼根若轉　至三皆擯出
廣說法與緣　蓮華色爲使　寺外不爲懺
獨不令剃髮　不賃尼寺屋　輒等不指身
不以骨及石　若木或拳揩　唯用手摩身
餘物皆不合

第八門總攝頌曰

除塔懺門前　被差不應畜　不共女由婦
瀉藥三衣蛇

別門子攝頌十行

除塔損波離　僧制不應越　尼無難聽入
教誡等相隨　尼懺不應輕　隨意不長淨
更互當收謝　尼衆坐應知　門前不長淨
當須差二尼　若至長淨時　差人待尼白
被差不避去　當問教師名　著帽爲鉢囊
結髮尼不合　不應畜銅器　變酒合平復
賃房與俗旅　誑惑作醫巫　不共女人浴
亦不逆流洗　鉢底應安替　不畜瑠璃盃
由婦制錫杖　起舞時招罪　濕餅受請食
說法伴白知　瀉藥齒有毒　刮舌箆應洗
由其罪業盡　證得阿羅漢　三衣隨事者

蘭若法應知　浴守門妙華　不應住非處
由蛇觀卧具　一衣不爲禮　初至寺中時
老年應禮四　世尊爲高勝　廣說弟子行
行兩問大師　爲說七六法　衆集敬大師
聞法生正信　自述年衰老　說行兩因緣
行兩竹林内　修理波吒邑　渡河詣小樹
漸向涅槃等
第三十七卷說四黒白次明涅槃事
第三十八說善賢外道得果事次說諸國爭
舍利事
第三十九說婆羅門與諸國分舍利及牛主
結集事等
第四十說五百及七百結集事
根本說一切有部毗柰耶雜事攝頌

大唐景龍四年歲次庚戌四月辛巳朔十五日景申三藏法師大德義淨宣釋梵本並綴文正字
翻經沙門吐火羅大德達摩秣磨證梵義
翻經沙門中天竺國大德拔努證梵義
翻經沙門罽賓國大德達摩難陀證梵文
翻經沙門淄州大雲寺大德慧沼證義
翻經沙門洛州崇先寺大德律師道琳證義
翻經沙門福壽寺寺主大德利明證義

翻經沙門洛州太平寺大德律師道恪證義
翻經沙門大薦福寺大德勝莊證義
翻經沙門相州禪河寺大德玄傘證義筆受
翻經沙門大薦福寺大德律師智積證義正字
翻經沙門德州大雲寺寺主慧傘證義
翻經沙門西涼州伯塔寺大德慧積讀梵本
翻經婆羅門東天竺國左屯衛翊府中郎將員外置同正員臣瞿金剛證譯
翻經婆羅門東天竺國大首領臣伊

舍羅證梵本
翻經婆羅門左領軍衛中郎將迦湼
彌羅國王子臣阿順證譯
翻經婆羅門東天竺國左執戟直中
書省臣度頗具讀梵本
翻經婆羅門龍播國大達官准五品
臣李輸羅證譯
金紫光祿大夫守尚書左僕射同中
書門下三品上柱國史舒國公臣韋
洰源等及修文館學士三十三人同
監
判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令
植
使金紫光祿大夫私書監檢校殿中
兼知內外閑廐隴右三使上柱國嗣
號臣王邕

普賢菩薩行願讚

六十二頌頌別四句每句七字除題目外計有一千七百三十六字

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

所有十方世界中　一切三世人師子
我今禮彼盡無餘　皆以清淨身口意
身如刹土微塵數　一切如來我悉禮
皆以心意對諸佛　以此普賢行願力
於一塵端如塵佛　諸佛佛子坐其中
如是法界盡無餘　我信諸佛悉充滿
於彼無盡功德海　以諸音聲功德海
闡揚如來功德時　我常讚歎諸善逝
以勝華鬘及塗香　及以伎樂勝傘蓋
一切嚴具皆殊勝　我悉供養諸如來
以勝衣服及諸香　末香積聚如須彌
殊勝燈明及燒香　我悉供養諸如來
所有無上廣供養　我悉勝解諸如來
以普賢行勝解力　我禮供養諸如來
我曾所作衆罪業　皆由貪欲瞋恚癡
由身口意亦如是　我皆陳說於一切
所有十方羣生福　有學無學辟支佛
及諸佛子諸如來　我皆隨喜咸一切
所有十方世間燈　以證菩提得無染
我皆勸請諸世尊　轉於無上妙法輪
所有欲現涅槃者　我皆於彼合掌請
惟願久住刹塵劫　爲諸羣生利安樂
禮拜供養及陳罪　隨喜功德及勸請
我所積集諸功德　悉皆迴向於菩提
於諸如來我修學　圓滿普賢行願時
願我供養過去佛　所有現住十方世
所有未來速願成　意願圓滿證菩提

所有十方諸刹土　願皆廣大咸清淨
諸佛咸詣覺樹王　諸佛子等皆充滿
所有十方諸衆生　願皆安樂無衆患
一切羣生獲法利　願得隨順如意心
我當菩提修行時　於諸趣中憶宿命
若諸衆生爲生滅　我皆常當爲出家
戒行無垢恒清淨　常行無缺無孔隙
天語龍語夜叉語　鳩槃茶語及人語
所有一切羣生語　皆以諸音而說法
妙波羅蜜常加行　不於菩提心生迷
所有衆罪及障礙　悉皆滅盡無有餘
於業煩惱及魔境　世間道中得解脫
猶如蓮華不著水　亦如日月不著空
諸惡趣苦願寂靜　一切羣生令安樂
於諸羣生行利益　乃至十方諸刹土
常行隨順諸衆生　菩提妙行令圓滿
普賢行願我修習　我於未來劫修行
所有共我同行者　共彼咸得常聚會
於身口業及意業　同一行願而修習
所有善友益我者　爲我示現普賢行
共彼常得而聚會　於彼皆得無厭心
常得面見諸如來　與諸佛子共圍繞
於彼皆興廣供養　皆於未來劫無倦
常持諸佛微妙法　皆令光顯菩提行
咸皆清淨普賢行　皆於未來劫修行
於諸有中流轉時　福德智慧得無盡
般若方便定解脫　獲得無盡功德藏
如一塵端如塵刹　彼中佛刹不思議
佛及佛子坐其中　常見菩提勝妙行
如是無盡一切方　於一毛端三世量

佛海及與剎土海　我入修行諸劫海
於一音聲功德海　一切如來清淨聲
一切羣生意樂音　常皆得入佛辯才
於彼無盡音聲中　一切三世諸如來
當轉理趣妙輪時　以我慧力普能入
以一剎那諸未來　我入未來一切劫
三世所有無量劫　剎那能入俱胝劫
所有三世人師子　以一剎那我咸見
於彼境界常得入　如幻解脫行威力
所有三世妙嚴剎　能現出生一塵端
如是無盡諸方所　能入諸佛嚴剎土
所有未來世間燈　彼皆覺悟轉法輪
示現涅槃究竟寂　我皆往詣於世尊
以神足力普迅疾　以乘威力普遍門
以行威力等功德　以慈威力普遍行
以福威力普端嚴　以智威力無著行
般若方便等持力　菩提威力皆積集
皆於業力而清淨　我令摧滅煩惱力
悉能降伏魔羅力　圓滿普賢一切力
普令清淨剎土海　普能解脫眾生海
悉能觀察諸法海　及以德源於智海
普令行海咸清淨　又令願海咸圓滿
諸佛海會咸供養　普賢行劫無疲倦
所有三世諸如來　菩提行願眾差別
願我圓滿悉無餘　以普賢行悟菩提
諸佛如來有長子　彼名號曰普賢尊
皆以彼慧同妙行　迴向一切諸善根
身口意業願清淨　諸行清淨剎土淨
如彼智慧普賢名　願我於今盡同彼
普賢行願普端嚴　我行曼殊室利行

於諸未來劫無倦　一切圓滿作無餘
所修勝行無能量　所有功德不可量
無量修行而住已　盡知一切彼神通
乃至虛空得究竟　衆生無餘究竟然
及業煩惱乃至盡　乃至我願亦皆盡
若有十方無邊刹　以寶莊嚴施諸佛
天妙人民勝安樂　如刹微塵劫捨施
若人於此勝願王　一聞能生勝解心
於勝菩提生渴仰　獲得殊勝前福聚
彼得遠離諸惡趣　彼皆遠離諸惡友
速疾得見無量壽　唯憶普賢勝行願
得大利益勝壽命　善來爲此人生命
如彼普賢大菩薩　彼人不久當獲得
所作罪業五無間　由無智慧而所作
彼誦普賢行願時　速疾消滅得無餘
智慧容色及相好　族姓品類得成就
於魔外道得難摧　常於三界得供養
速疾往詣菩提樹　到彼坐已利有情
覺悟菩提轉法輪　摧伏魔羅并營從
若有持此普賢願　讀誦受持及演說
如來具知得果報　得勝菩提勿生疑
如妙吉祥勇猛智　亦如普賢如是智
我當習學於彼時　一切善根悉迴向
一切三世諸如來　以此迴向殊勝願
我皆一切諸善根　悉以迴向普賢行
當於臨終捨壽時　一切業障皆得轉
親覲得見無量光　速往彼刹極樂界
得到於彼此勝願　悉皆現前得具足
我當圓滿皆無餘　衆生利益於世間
於彼佛會甚端嚴　生於殊勝蓮華中

於彼獲得受記莂　親對無量光如來
於彼獲得授記巳　變化俱胝無量種
廣作有情諸利樂　十方世界以慧力
若人誦持普賢願　所有善根而積集
以一剎那得如願　以此羣生獲勝願
我獲得此普賢行　殊勝無量福德聚
所有羣生溺惡習　皆往無量光佛宮

普賢菩薩行願讚

速疾滿普賢行願陀羅尼曰

曩麼悉底哩也(四合)地尾(二合)迦(引)南(二)怛佗(引)孽哆南(二)唵(引三)阿(引)戍嚩囉尾擬你娑嚩(二合)(引)訶(引四)

每日誦普賢菩薩行願讚後即誦此眞言纔誦一徧普賢行願悉皆圓滿修三摩地人速得三昧現前福德智慧二種莊嚴獲堅固法速疾成就

音釋

鐶(胡關切)篅(市專切)痔(丈里切後病也)框(去王切)氍毹(氍強魚切毹春朱切氍毹毛席也)緂(吐敢切)礦(古猛切)揁(音貞)絣(補耕切以繩直物也)稕(朱閏切束稈也)鷀(階之切鸕鷀也)鵰(丁聊切鷙也)蔓菁(蔓謨官切菁子盈切蔓菁菜名)笈(極曄切)鑷(尼輒切箝也)僧脚欹(梵語也此云掩腋欹丘奇切)筋(舉欣切與筋同)刷(數刮切刮刷也)⿰女占(處占昌涉二切)杴(虛嚴切臿屬)衦(古旱切杆石碾衣石也)帔(披義切帬屬)繢(求位切織餘也)幬(陳留大到二切禪帳也)賭(董五切博財也)駮(此角切色不純也)崎(丘奇切)賃(女禁切僦也)罽(居例切)淄(莊持切)廄(居又切馬舍也)

根本說一切有部毗奈耶頌

唐三藏義淨奉制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部毗柰耶頌卷第一

尊者毗舍佉造

唐三藏義淨奉制譯

創明受近圓事及苾芻等要行軌式

開闡於調伏　善閑調伏義　正住調伏中
能捨非調伏　敬禮如是師　法及於聖衆
我今隨所解　略攝毗柰耶　懶墮少慧者
於廣文生怖　雖勤亦不樂　入斯調伏海
欲令彼趣入　不起大疲勞　結頌作階梯
勝人見津路　可讚財圓滿　能生勝梵宮
三摩地涅槃　並由於戒得　離斯毗柰耶
衆事不能淨　還如極浣衣　弗濯於清水
猶如月輪缺　夜分靡光輝　於佛教出家
尸羅虧亦爾　是故捨懈怠　當樂戒莊嚴
欲了作不作　當勤聞律教　苾芻應作意

求解毗柰耶　要由先自明　後當行教授
能於四衆中　得殷重恭敬　過未現諸佛
內藏此人持　勤求正法住　及有情利益
自防於戒蘊　善護勿令虧　他人若有犯
悉皆來請問　於決了義中　獲得於善巧
怨處能降伏　知法與法俱　常不被他輕
大衆中無畏　若所在方隅　有明律教者
佛言我無慮　由彼發光輝　牟尼如是説
律德不思議　由此應勤求　受持於律藏
苾芻滿十夏　自善護律儀　於法式明了
授出家圓具　戒經及廣釋　文義皆精善
爲他作依止　於彼能教授　非唯少解義
淺識事多疑　要剖析分明　大師語無亂
於戒本廣釋　若不能解了　愚癡六十年
終須依他住　當依老者住　若無依少年
師少不應禮　餘皆如小作　凡欲出家者
隨情詣一師　問難事若無　須時應攝受
若作五無間　及是賊住人　變化非人形
外道聾瘂類　若是扇侘等　及汙苾芻尼
猶如鹹鹵田　不生於戒種　若犯邊罪人
負債兼有病　現是王臣將　大賊及是奴
生處賤闕支　十指相黏著　手足皆攣跛
曲脊鼻匾虒　被女擔所傷　及長麤小腦
并過分齵齒　瞷眼不分明　眼大小黃泡
及以紅赤類　如斯不端正　皆不許出家
略説可遮事　要須有三種　謂色形氏族
由斯汙僧衆　色謂赤髮等　形謂惡首面
又驢等耳頭　及無於耳髮　象馬獼猴狀
反鼻唯一目　無目牛馬齒　或復齒全無
族謂旃荼羅　竹師除糞等　及拐行等類

斯皆律所遮　若有淨信者　所說過皆無
徧身應審觀　問知無障法　攝取經八日
存意好贍相　若先觀察者　無勞經一日
先授與三歸　次與三學處　應著鮮白服
立在於僧前　僧伽旣許可　當依出家法
先請軌範師　次授十學處　旣受求寂法
一切衆俗侶　於彼應讚禮　由離俗纏故
破戒衆翳除　著大仙衣故　爲此光暉盛
猶如日初出　如三十三天　圓生枯葉落
彼受近圓戒　衆罪悉消除　在中方滿十
苾芻減不許　邊方受具者　齊五過隨意
東境奔荼跋達那　此界有樹號娑羅
北山名曰嗢尸羅　寺名答摩娑畔那
西界村名窣吐奴　南邊城號攝伐羅
佛說此內是中方　於斯界外名邊國

苾芻戒清淨　堪授他近圓　非是螺貝鳴
腐爛空中樹　秉法者知律　餘四九清淨
受具可稱讚　諸天應敬禮　衆滿界內同
清淨者秉法　無障羯磨善　謂近圓五因
如毗婆沙說　十種得近圓　世尊一切智
是名自覺受　憍陳如上首　得定道五人
賢部諸淨心　彼悉從歸得　法與由使得
善來成苾芻　大姓迦攝波　元由敬師得
童子鄔陁夷　善能爲問答　稱可大師意
佛言成近圓　中國滿十人　邊方數充五
或復過於此　秉須知法人　又因喬答彌
大世主請佛　爲說八敬法　斯名得近圓
除八餘若受　皆白四羯磨　依前之所說
受具並皆聽　纔受近圓巳　應告五時差
冬春雨終長　量影依人數　冬四九月半

乃至正月半　春四從正半　乃至五月半
兩一從五半　乃至六月半　終時惟日夜
六月十六日　十七旦長時　乃至九月半
三月少一日　此謂五時差　終時進近圓
同夏中最小　長時旦若受　同夏則爲尊
受具從苾芻　半月請教授　近苾芻夏坐
隨意二衆中　不罵於苾芻　不詰其破戒
若犯僧殘罪　兩衆行半月　尼具雖百年
苾芻新受戒　慇懃應致禮　是名八敬法
女作男子狀　丈夫爲女形　俗人及黃門
不應作親教　賊及形殘等　雖是善應遮
授彼近圓時　衆僧皆獲罪　不樂非圓具
及不了生年　形貌善觀瞻　觀相猜其歲
不滿二十年　授與圓具戒　明智計令滿
應數胎閏月　如其數胎等　不滿二十年
應置求寂中　此非成受具　或經一二歲
方憶知年減　足前年若滿　斯名善近圓
若人聞白竟　其耳忽然聾　此亦名善受
佛許開無過　正受近圓時　男形轉爲女
此名爲受具　應置在尼中　若鄔波馱耶
聞白已形變　此不名受具　秉法者無愆
受戒人在地　秉法者居空　二界體旣殊
不名爲受具　輪王養太子　宗胤得興隆
護求寂亦然　令聖教增長　如師遣求寂
有事登高樹　墜墮傷支體　由斯聖教遮
是故佛教中　出家悲作本　雖七歲亦聽
要解驅烏事　若出家受具　無鉢便不許
仙器終須有　斯爲乞食因　如上座近喜
求寂飢無鉢　臨至於食時　從他求食器
借他衣鉢等　與出家受具　勿如梵志去

是世尊聽許　若人未受具　不先說四依
闕此苦難行　梵志便歸俗　若秉一羯磨
一界四人受　此是僧爲僧　不名爲受法
若二若三人　同時受圓具　顏狀雖差別
斯無長幼殊　隨坐而受利　不應更互禮
若遣知事時　隨他差即作　爲餘放逸者
作怖等羯磨　訶已正驅出　令生猒離心
若解三藏教　及有大名稱　能生廣大福
驅遣不應爲　由此邪群鹿　怖於師子兒
能生俗淨心　如大師住世　此住有光顯
猶若大牛王　於彼行訶責　能虧於佛教
四重穢行顯　邪執守愚心　作所不應爲
世俗咸譏議　汙家生鬬諍　如是破戒人
大衆共鳴椎　齊心急驅擯　抱柱即宜截
門框亦復斬　勸化應修理　或可用僧祇

調弄苾芻像　由此不應留　慇懃共驅逐
不應生鬬諍　已說如死屍　今無共住義
衆僧共驅擯　除斯垢穢人　尼不應爲禮
但可致虔恭　近事不交言　乞食時應與
觸妬病生半　名五半宅家　爲諸不了者
略言其相狀　若他來抱身　心貪起婬欲
智者應當識　是持抱黃門　妬謂已男勢
見他交會與　病謂因病墮　或由刀等害
生者謂生來　二根皆不現　半月男半女
名半等黃門　若於婬欲法　不能爲扇茶
二根若俱有　名二形應識　邪惡見染心
應知是邪外　就彼受其法　斯名趣外人
或時自剃髮　竊法著法衣　妄作苾芻解
皆名爲賊住　四重及惡見　身汙苾芻尼
飲酒毀三尊　是謂求寂過　十事若有犯

斯人即須擯　若捨隨所應　出其治罰罪
若不犯邊罪　如法捨學處　還俗復重來
苾芻歡爲受　無亂心捨戒　了知人現前
我捨汝應知　此名眞捨學　受訖即應說
四波羅市迦　智者先告知　勿令行惡事
由心不覆藏　於一人發露　於邊罪極猒
斯名授學人　次明雜行法　是出家要儀
展轉可相教　勿令尊法滅　天時將欲曉
起必在師前　嚼其淨齒木　應先禮尊像
次可到師邊　安置於坐物　巾水土齒木
審溫須適時　有時應早起　庠審就師邊
敬重按摩身　能生殊勝福　或於初後夜
師處問疑情　師當遣安坐　隨疑決三藏
平明問安等　禮拜生恭敬　由彼多恩益
能親教是非　常作難遭想　於彼起殷心

善灑掃房中　行處令清淨　作壇應供養
香華隨有設　日日敬三寶　斯爲四諦因
或時禮香殿　右繞窣覩波　相近有尊年
隨情行禮拜　爲求堅固體　役使不牢身
勵已勸他人　勿隨愚墮意　隨時供養已
讀誦後安心　不但著袈裟　情喜將爲足
十四十五日　須知長淨時　和合衆應爲
若乖便自作　宜應自察已　有過求清淨
乃至小罪中　常生大怖想　或可往僧廚
看其所營辦　希逢妙果食　察已告尊知
侍養恒勤敬　洗鉢等皆爲　於尊雖普行
師知量應受　不於破戒者　解勞及禮敬
受用皆無分　如燒死屍木　求寂尚不禮
有戒之俗人　何況大苾芻　禮俗貪婬者
苾芻得後果　若小不禮拜　況餘生死內

旋迴癡硬心　說無學爲主　學人如父財
勸定讀誦人　隨許誠無過　自餘懈怠類
名爲負債財　破戒者全遮　受用住處等
信心營寺宇　唯安戒行人　犯重不羞慚
捉足無不許　若近於廁處　勿作諸談說
讀誦浣染等　斯皆不許爲　小便大便室
入時須作聲　一二指別處　大師如是說
大小便風氣　徐出勿爲聲　勢至莫强持
圊中不應語　若籌及土塊　先持拭下邊
次以二三土　多水洗令淨　左手以七土
說此名爲淨　兩手後用七　斯皆別別安
更有一聚土　將用洗軍持　洗臂腨及足
此名爲外淨　事因舍利子　異斯招惡作
兩手好用心　洗令極清淨　淨拭於腨髀
更須洒兩手　洗足及軍持　此名爲外淨
意在除臭氣　令身得清潔　如不依此法
百土欲何爲　不合禮三尊　亦不受他禮
餘皆不應作　世尊親自遮　若不嚼齒木
及以食葷辛　其事並同前　廣如律中說
若不問二師　得爲其五事　大小便飲水
并嚼淨齒木　及於同界中　四十九尋內
隨情禮制底　自餘皆白師　謂洗手足等
輒行勢分外　食噉咸須白　總別在當時
禮一拜低頭　合掌當陳告　白鄔波馱耶
我洗手餐食　自餘但有事　準此白應爲
若不諮啓時　一一皆招罪　食時宜用心
授受須依法　持衣分別等　無令事有虧
乃至十夏來　不得離依止　五歲明閑律
隨意許遊方　然於所到處　還須覓依止
若無依止者　不消衣食利

初部四他勝法不淨行學處第一

佛說三種罪　無餘不可治　有餘衆所除
餘皆別人悔　四波羅市迦　極重當恭敬
若犯一一法　便成壞苾芻　從初十二年
皎如秋水淨　此時無有皰　十三年過生
蘇陣那爲子　於故二行婬　及蘭若苾芻
獼猴處犯過　佛說於學處　欲令貪等除
耽婬罪業中　云何汝當作　見十種大益
利樂於多人　廣制衆式叉　如來大悲故
於三瘡門內　由貪故求人　波羅市迦虵
被蛆難治療　他逼共行非　具戒者耽著
於此情生染　應知犯他勝　於爛壞瘡門
或於極小境　或生支不起　此並得麤僁
寧以已生支　置於毒虵口　不安女根內
若報受無窮　若遭黑虵毒　惟只一身亡
若破持禁時　永劫受辛苦　行婬相多種
犯具八支成　隨緣事不同　智者應詳察
苾芻堪行處　彼此根無損　方便入過限
受樂二心全　初二方便罪　吐羅各二殊
輕重事不同　皆如廣文說　問因雖答二
準問以酬言　如非初二因　應知非彼攝

不與取學處第二

但尼迦苾芻　自爲而作屋　輒取王家木
由斯作犯因　他物作盜心　移離於本處
若作屬已想　五磨灑成邊　過五咸同犯
磨灑準當時　發意得責心　觸物吐羅罪
平坦純色地　曳去但麤罪　若剥裂異色
越過得無餘　若瞋心壞踪　網等獲吐羅
爲福放有情　便得惡作罪　競地有二種
斷處或王家　他兩處得勝　苾芻獲麤罪

兩處勝於他　彼人方便捨　波羅市迦火
燒此苾芻身　呪術取他財　末尼等諸物
苾芻目遥見　便得根本罪　爲已苗成就
於他不欲成　乏水堰田畦　恐損便決却
自苗得成實　他苗實損壞　應知據子實
得重或時輕　要心遠衆罪　饒益諸有情
如何作苾芻　反盗他財物　被賊偷弟子
金等奪取時　不開悟賊徒　隨事招輕重
爲賊說法乞　半價或全還　將賊付官人
便獲吐羅罪　苾芻盗求寂　慇心爲弟子
將去得吐羅　破僧罪流類　至王稅界分
關津合與財　自負或他持　盗心行異路
盗將便得罪　彼物可稱量　價滿五磨灑
罪必成他勝　至彼稅官處　云爲佛法僧
或云爲父母　廣讚其功德　聽開藥直衣
好物常須畜　作淨過稅處　此非應稅限
布縷宜須截　或時用泥汙　世尊教作淨
稅處可持行　若借他衣等　由貪作已財
若後不還他　便得吐羅罪　若上於船山
所有鉢等物　二人相授與　謹捉好存心
汝捉我今捨　告知彼損壞　準望其價直
此必定須還　他不請而食　食得惡作罪
苾芻既如此　餘衆固斯說　或時王賊與
或是委寄人　無別物主心　彼與宜應受
他財他見施　知非是大人　知時不應取
不知無有過　若見卑下與　應可善思量
於彼取非宜　由尊不許故　知事人餘人
將僧伽等物　與貧病應受　用已鎮思還
若身死無過　有命可隨緣　勵力須乞求
應還得財處　牛羊等重物　受用村田等

僧伽有隨教　別人遮不聽　住處與園田
及卧具等物　以理常守護　令其施福增
此處僧重物　不應質與他　不分不合賣
是律決定說　於寺高處立　呼召得聞聲
當於如是處　安置淨人宅　執作事業時
與衣食饒益　若病不能作　佛遣亦供看
打拷及髡割　與聖教相違　縛害惱群生
聖賢皆遠離　為福捨田地　作分數應取
受用時無過　斯成古王法　一切評論處
佛遣不須言　苾芻及求寂　於斯物措口
從他正見得　持與邪見人　及與破戒人
名虛墮信施　受他飲食時　量腹而應取
長多名墮施　淨戒者應知　父母及病人
為取非成過　如將與餘者　終須告主知
於行處等見　刀子及針等　應與檢校人

何狀方還主　彼物告衆已　衆中三日停
如無認識人　任充常住用　以己事換他
或可為福故　苾芻受顧作　此事佛不聽
親友及己想　多少隨時用　非盜便無過
或可語他知　親知有三種　上中下應識
純直可相知　輕浮勿親友　於三種相知
上可該中下　處中中及下　下者下應知
問病方教化　應為求醫藥　是可委寄者
勿同尼乞油

斷人命學處第三

苾芻猒不淨　求鹿杖自殺　為福貪鉢等
由斯大聖遮　故心非誤殺　自作或使他
勸讚人死時　便招他勝罪　若說殺方便
見他作隨喜　放火燒林野　或斬生支節
若食於人肉　斯皆得吐羅　病及看病人

若愚教法式　應可問醫人　或餘若耆宿
方授病者藥　異此得輕愆　若供給病者
如病狀應畜　餘物亦可持　清淨隨哀愍
世尊遣大衆　咸看於病人　或可依次看
諸事皆隨順　不禮於病者　病亦不禮他
更互好心看　并安於坐物　不於病者前
讚說死是勝　病苦聞斯已　由此樂身亡
汝能行布施　護戒無虧失　深信於三寶
當趣涅槃宮　若汝身亡過　天宮定不遥
涅槃如掌中　莫憂形命盡　苾芻作是言
便得越法罪　應云久存壽　此疾可蠲除
壽存如法住　善人應久留　念念能增長
廣大福德聚　於有病惱者　解醫宜教示
善識於時處　與藥勿隨宜　故勸他人死
不論心善惡　自殺及賣人　並獲吐羅罪

鉢等生貪意　起願令他死　如彼旃荼羅
斯人得惡作　縱笑不應爲　以指相擊攊
往時十七衆　由此一人亡　制底等作業
無俗人相助　重擔不擎舉　緣斯殺匠人
若慱等拆裂　授他須告知　不應竟日爲
猶如客作者　苾芻監作時　隨處當勸化
宜給晨朝食　欲使解疲勞　若是知事人
賊來聽鬧亂　不得故心擲　石等損衆生
可於十肘外　拋擲木石等　謹念於戒學
勿使損悲心　監知住處人　衆中老應問
若夜中說法　牢防護門等　寺舍勤防盜
關鑰應觀察　說五種關門　爲護於住處
上下二門樞　關居鎖重鎖　隨其現前有
當直者應爲　但安一二等　準次須倍直
如其總不著　計失盡須還　苾芻在路行

同伴染時病　當如父母想　敬教可持將
父老不能行　恐畏午時到　子推因致死
此事不應為

說上人法學處第四

儉年諸苾芻　實無勝上德　更互虛相讚
活命佛因遮　不得言我得　殊勝增上證
除於增上慢　斯便得邊罪　自無上人法
不能得諸定　言得聖道分　將成大涅槃
言得增上證　并獲於四果　智謂苦等摘
見謂見真諦　說靜定四種　樂獨靜住故
此等事我知　我見諸天等　我見天龍等
我共彼言談　彼亦共我言　說時犯邊罪
我聞諸天聲　彼來親事我　或藥叉等類
如此悉成邊　若見糞掃鬼　此但得吐羅
為是鬼中卑　是故非邊罪　說得果通智
膿壞無常想　自將邊罪劒　不樂強傷身
說有苾芻見　謗素畢舍遮　意許是自身
說時但惡作　說戰勝天雨　生男聞象聲
審觀方告知　異此便麤罪

第二部十三僧伽伐尸沙法故泄精學處第一

若離三瘡門　於自他身分　故泄其不淨
此必犯僧殘　泄謂在身中　精移其本處
創樂便成犯　不要待精流　其精欲動時
攝心居本處　此時無重過　但許得輕僁
如其移本處　流精尚在身　故泄出身中
唯招吐羅罪　精有五種異　謂薄稠并赤
黃色及青色　最後轉輪王　青輪王長子
餘子並皆黃　赤色諸大臣　稠精謂根熟
根未成女傷　斯等名為薄　如前精若泄

皆並得僧殘　牆瓶等穴處　故觸泄其精
吐羅罪所傷　過於大石打　雖動而不泄
染心量已根　於空舞動揺　或由捉溺泄
逆風逆流持　並得吐羅罪　若順風流者
得惡作應知　后以染汙意　故視巳生支
染心無利益　常當念除捨　浴室中摩觸
行路髀相揩　忽然精自流　及夢皆無罪
如是廣宣說　苾芻並衆教　若是求寂等
悉皆招惡作　初二部罪因　各有其輕重
初重大衆悔　輕便對四人　二因重五人
輕便一人悔　衆教要僧伽　餘罪一人得
不許對犯人　同罪而發露　無容垢除垢
可得令清潔　從犯衆教罪　若有覆藏心
還與爾許時　令行徧住法　應觀心至誠
於衆深恭敬　當與徧住法　異此不應爲

若行徧住法　更被煩惱害　由彼愚癡盛
或時重作罪　此應更與法　令行本徧住
如是乃至三　依律教還與　此成可愍處
知由煩惱生　如若起大慚　或可情謙下
雖如是調伏　於惡不能改　此作留纏棄
乃至猒心生　若生猒離心　了知其意樂
意喜宜應授　僧伽應濟出　意喜水洗濯
令餘垢清淨　此中應出罪　滿二十僧伽
唯僧伽爲主　僧伽知意樂　僧伽與其教
秉法者應行　衆中爲羯磨　處衆教其益
由僧伽教出　故名爲衆教　發露已命終
或於徧住位　雖言未出罪　當生善趣中
由斯可哀愍　懷悲勿棄捨　無令自業打
惡趣苦纏身　若徧持三藏　極媿衆中尊
大福德六人　對一便除罪　須有至誠心

般重無欺誑　一悔不重犯　斯名應法人
除咽已下毛　及為下灌法　除病緣而作
吐羅罪割身

觸女學處第二

從足至于首　染心觸女人　無衣便衆教
有隔吐羅罪　若故意推牽　從象車等處
有隔無隔觸　受樂罪同前　女人來觸時
苾芻生染著　此則如前說　牽推隔等同
本作行婬意　觸著女人身　便得吐羅罪
是他勝因故　此據堪行婬　餘獲吐羅罪
小男黃門等　旁生皆惡作

鄙惡語學處第三

苾芻麤惡語　全非離欲人　對女作婬言
此亦由僧救　汝身極輭滑　可愛三瘡門
或言非是好　或道醜形勢　持此物與我
汝夫是福人　云何與汝合　令我受樂味
言時道葉婆　便犯衆教罪　葉婆若不說
但得於吐羅　若女來求時　不道麤惡語
同前理應識　麤即是婬言　此中麤惡言
謂是交會語　隨方無定說　約處以論愆
顛狂與心亂　吃及初犯人　及以痛惱纏
斯皆非犯類

索供養學處第四

於自身讚歎　方便說功能　婬言對女前
衆教刀便割　殊勝者讚最　姊妹愛念言
供養謂供奉　解時便得罪　所言尸羅具
與戒蘊相應　應知善法者　定蘊相應故
與慧蘊相應　說名為淨行　兩兩相交會
方是行婬欲　苾芻染汙心　假令道一句
女人若解語　此亦犯僧殘　若有女人說

非理婬欲言 云汝清淨人 我今與供養
汝如斯具戒 常有於善法 殊勝應供者
濁劫實難逢 彼若如是說 苾芻順答言
内有染汙心 便成衆教罪 女人供養者
得無量果報 不言婬欲事 此得吐羅罪
如是婬欲法 苾芻說如前 不道我如斯
亦得吐羅罪 女人如是說 除於婬欲字
不言汝如斯 吐羅亦如是 或語無知者
或除婬惡作 若不說我言 女說時同此
一切染汙言 苾芻皆得罪 此中染汙者
謂是染著心 此據堪行欲 翻此得吐羅
丈夫扇侘等 房生惟惡作

媒嫁學處第五

自作若使人 令女男和合 持彼僧殘劒
斬傷於自身 水授財娉等 略有七種婦
私通有十數 此相今當說 七婦謂水授
財娉王旗得 自樂衣食住 共活及須臾
以水授彼故 隨事立其名 若以財取婦
是謂爲財得 大賊强打取 說此作王旗
自許作他妻 是名自樂住 爲衣食故來
是名衣食住 二人財共有 同爲活命緣
作如是結契 是名爲共活 暫時非久居
名曰須臾婦 七婦若分離 事有七種別
初離久生淨 折草爲三種 或復擲三瓦
言汝非我妻 準法而遣出 或高聲唱令
如是初三婦 分離令偶合 一二三如次
突色訖里多 四五六如次 一一三吐羅
和彼第七時 便得僧殘罪 此中私通者
夫死或他行 此若毋護時 說名爲毋護
如是父王父 王毋餘親護 此中所說親

謂是父毋族　父及夫並亡　此名兄弟護
若有姊妹者　姊妹護應知　婆羅門刹利
是名爲種護　婆雌俱雌也　斯則爲宗護
王法護應知　有禁具法住　如斯十種護
差別謂私通　前所説私通　及末後四婦
於斯若偶合　必定得僧殘　此男何不婚
此女何不嫁　苾芻如是語　即便招惡作

造小房學處第六

自爲作小房　秉法觀無過　量等便無犯
異此得僧殘　於此小房處　堪作四威儀
行住坐卧時　受用令安樂　長唯許十二
謂善逝張手　廣唯七張手　是房量應知
唯佛一張手　當中人三倍　合有一肘半
是正量非餘　據彼處中人　計長十八肘
廣謂十肘半　房量如是説　不淨有虵蠍
大小蜂蟻等　有諍謂近道　好樹天王宅
近河崖井等　是謂無進趣　如斯過若除
合理房應作　無指授爲作　無諍有勢分
苾芻不淨處　得罪謂吐羅　一切過咸有
定得於衆教　衆過患悉除　此舍皆無犯
最初者或狂　心亂病苦逼　設造房無犯
此是大開緣

造大寺學處第七

有主毗訶羅　本無其量數　此中言大者
謂量及珍財

無根謗學處第八（缺頌元）

并假根事第九

説無根他勝　欲壞彼淨行　及陳像似事
此二今當説　時有蓮華色　淨信苾芻尼
因事往池邊　來禮實力子　去此處不遠

友地二相隨　取水往池邊　見兩鹿交會
既見是事已　友地更相告　苾芻苾芻尼
汝見行婬不　告言我已見　共説宿怨嫌
像似事相謀　欲壞實力子　如是等緣起
隨説有差別　諸智者應知　斯成謗他罪

破僧學處第十

屏諫及衆諫　乃至第三遮　欲破一味僧
便得衆教罪　遮時不作白　説名爲別諫
告言汝具壽　莫作不和合　別諫勸不止
應秉羯磨諫　謂用白四法　并諸助伴人
和合謂一心　建立二種破　隨順破壞法
十四種應知　法説爲非法　非法説爲法
調伏説言非　如是等應識　評論非言諍
犯諍及事諍　此中四種諍　覺慧者當知
謂種種言説　不和衆異心　緣此鬬諍生
説名爲鬬諍　若人因忿惱　非法言相説
由斯鬬諍生　故是非言諍　有身及語心
此三各一種　或二三三種　略言其六緣
苾芻與女人　不知同室宿　未具至三夜
此是身相應　爲女五六句　與彼説法時
非故心句增　應知由語罪　褒灑陀時問
有過而覆藏　此名爲意罪　應知得惡作
有身及有心　故意害生命　不與取酒等
此罪由二得　五六句説已　復故心增句
此名心語二　妄語亦同然　故心與殺害
并言打彼身　説名身語心　造罪由三種
云何善心中　苾芻犯其罪　謂於佛殿上
除草不令生　又如作好心　爲供養佛故
結髮便得罪　布列許無懺　不故違聖言
及僧伽制令　此説是無記　由其無惡心

故心違越者 斯皆是不善 翻此善應知
謂是傍乘義 如是無量種 造作於罪過
鬬諍緣斯起 謂犯諍應知 如斯白等事
說非是善等 鬬諍生諠擾 是事諍應知
欲作破僧伽 無知招惡作 別諫若不捨
斯成惡作愆 白不捨吐羅 及說初羯磨
如是說第二 最後獲僧教

隨助破僧學處第十一

於此隨轉人 罪惡苾芻衆 別諫等差別
如是悉同前

汙家學處第十二

若有汙家者 說汙二種殊 一名爲雜居
第二謂受用 雜居與女人 作戲掉舉等
受用謂同食 及採華果類 謂眼耳意識
見等三應知 別諫等差殊 如前惡作等

惡性違諫學處第十三

如是惡語人 獲得衆教罪 善言不肯順
名惡語應知 徧學他勝等 說名爲學處
應受教誨言 順於清淨法 已說同法等
隨順大師教 別諫等不捨 輕重等同前
如斯十三事 教因僧處得 九初便得罪
四由三諫生

二不定法

略於衆教罪 已說少相應 不定我當陳
大師言二法 苾芻鄔陀夷 與笈多親密
由斯事不定 廣制於僧伽 一苾芻一女
共坐於屏處 爲婬事或無 名二不定法
靜謂無餘人 隱密事非一 牆柵夜簾障
榛叢爲第五 行住及坐卧 苾芻依實言
如淨信者陳 準事應治過 若於行住等

若不依實言　應與求罪性　白等如前作
若得治罰法　不出家近圓　不共他經行
及與依止等　不應一席坐　至死行治罰
於罪不決斷　二不定名生

根本說一切有部毗柰耶頌卷第一

音釋

創初亮切始造也　鹵郎古切鹹地也　黏女廉切著也　攣呂員切拘也　虒土雞切　齵牛俱切齒偏也　瞯胡間切目多白也　拐古買切　嗢烏骨切　框去王切　嚼在爵切咀嚼也　腨時兖切腓腸也　髀傍禮切股也　堰於幰切壅水為埭也　髡苦昆切鬄髮也　攊郎擊切擊也　居徒點切閉戶也　侘丑駕切　娉匹正切問娶也　褒博毛切　柵楚革切編木為柵

根本說一切有部毗柰耶頌卷第二

尊者毗舍佉造

唐三藏義淨奉制譯

三十泥薩衹法十日不分別畜長衣第一

苾芻十日外　畜衣不分別　泥薩衹塵土
坌汙罪人身　衣巳縫刺染　是名衣巳成
所言畜持衣　謂攝爲巳有　支伐羅成巳
未出羯恥那　如是等應知　此中爲四句
毛麻與落麻　羯播死并絹　高呫婆及紵
是謂七種衣　何謂分別財　最小之量度
周圓充一肘　罪成泥薩衹　應捨而不捨
於罪不說悔　復不爲間隔　墮罪不能除
三中若作一　或二非清淨　三事俱作巳
方名無過人　於此罪未說　或於鉢袋等
於後若得者　皆同泥薩衹　由有財可捨
復爲墮罪傷　墮落惡趣故　名波逸底迦

離三衣宿學處第二

常共三衣俱　無緣不別宿　除衆爲作法
異斯便得罪　一二衆多舍　村外坑塹繞
牆柵徧皆圍　有一多勢分　勢分謂敞園
及天廟處等　或差別或一　名別一勢分
一行相連故　應知名一舍　野人下賤等
如一類同村　二舍兩行別　如梵志野人
置立於多門　是謂衆多舍　此中勢分者
外周寛一尋　或鷄飛墮處　齋其舂處等
宅庫店樓場　及於外道屋　船樹車園所
是一多勢分　兄弟不分別　或復唯一人
由是一宅故　說爲一勢分　如前說勢分
有多勢分生　由彼別別門　應知門有共
如是多宅處　庫等許同然　諸勢分應知

皆一異差別　外道若見別　一異勢分殊
此勢分不同　謂安皮服等　於樂人等宅
諸事悉同前　外安竿鼓等　及以破竹處
若樹枝相交　斯爲一勢分　影及雨滴處
於外有一尋　人衣同勢分　於此著三衣
苾芻隨處眠　斯皆無有罪　於天祠等處
大門同是一　離衣此處宿　不被罪中傷
道行時勢分　齊四十九尋　坐住卧離衣
無過一尋內

月望衣第三

雖得支伐羅　於餘有希望　得齊於一月
不分別無犯　八半至正半　一月是衣時
於後謂非時　於親等希望　深摩舍那處
若有死人衣　送殯往還衣　他棄糞掃服
糞掃蘭若處　棄路蟻蟲穿　及以破碎衣
復有五種別　火燒或水浸　并乳母棄衣
鼠嚙及牛嚼　應知又五種　因言衣已意
隨事釋三衣　次第辯應知　廣陳其作相
新物及曾用　是謂二種衣　苾芻欲作時
此法今當說　若新僧伽胝　兩重應截作
尼師壇亦爾　餘衣並隨意　經四月服用
若作僧伽胝　此衣應四重　餘衣兩重作
若更增重疊　欲擿令相離　擿離者得持
十日當分別　大衣條不等　九條等九階
後二十五條　此各別當說　三品兩長半
三品半三長　末後三品衣　曼荼羅四半
此中三品者　是大衣壇隔　此衣量應說
上衣三五肘　下者四肘半　二內名爲中
七條及五條　量數皆相似　又復說五條
橫四五豎二　貧人難得利　慇念故開聽

此據應量人　說斯等肘量　極長極短者
衣量可隨身　上中下三衣　葉量應須識
狹兩指寬四　二內者名中　減如斯肘量
守持不應法　凡是帶毛衣　不著入村內
亦不往衆內　食禮窣覩波　作施主物想
如是應分別　不截支伐羅　不著入村內
若違招惡作　有難事隨聽　惡罵無信人
好鬪難共住　被擯將行者　委寄不應爲
若委寄苾芻　假令居海外　亦得作親友
應分別長衣　自國及他方　知委寄者死
於餘苾芻處　應爲委寄人　若分別衣時
不近委寄者　不對求寂等　亦非親委人
若人請持物　寄與彼苾芻　若知彼身亡
此衣當與衆　於諸衣緣邊　應可爲墨點
令衣無雜亂　易識不勞心　苾芻若命過

可將其六物　應賞看病者　餘外住僧分
三衣當割截　尼師壇亦然　十三資具衣
略舉其名目　三衣并坐具　泥婆珊二種
僧脚崎有兩　拭面身巾二　及以剃髮衣
并遮瘡疥服　十三藥資具　此並牒名持
自餘諸長衣　各各應分別　隨所應而作
苾芻須者持　內無僧脚崎　不被於上服
愛護應受用　餘物亦皆然　合染者應染
應縫者可縫　應持者當持　作法應分別
苾芻得新衣　應爲三壞色　青赤石樹皮
冀除貪染意
紫鑛紅藍鬱金香　朱砂大青及紅茜
黃丹蘇方八大色　苾芻不應將染衣
氈被高褊婆　毛毯并氈褥　及以輕薄物
此不截應持　除其青毛者　彼皆貼葉持

無令少欲人　縫刺勞辛苦　若五條覆身
得營衆作務　七條於淨處　作業許無遮
僧伽胝處衆　食及禮制底　并入城隍等
此處並應被　氍被高襵婆　褥及駝毛帔
諸重疊衣服　勿浣於蟲水　卧他氍席等
襯無用七條　可疊作四重　夜中應警睡
離衣宿餘處　他衣不割截　假令非染服
權守亦開聽　無病著一衣　不許餐飲食
無衣亦不浴　有難在隨聽　詳心遣一人
借得緂帔等　均平應受用　非唯借得人
自己白色被　晝卧染遮外　受用僧被物
內外並須遮　被緂毛向外　遊行不應著
若怖於蚤虱　坐卧在隨開　阿利耶你緂
惟僧伽聽畜　由其出此國　即以國爲名
僧伽有隨教　合用高襵婆　無餘諸雜緂
別人皆得畜　爲牢於下服　佛許繫腰條
謂匾圓及方　三種條應識　已卧具若新
他物隨好惡　當須以衣襯　不許赤身眠
苾芻有衣服　不應顧人浣　若自使好人
盆內徐徐濯　不惜打傷衣　復令染色脫
速破便廢事　爲此大師遮　若有具尸羅
好受用衣服　令其施不斷　增長福恒流
寬纔一肘半　長中有三肘　是三衣袋量
更增便不合　苾芻得他衣　奮打成光澤
水灑令虧色　方合出家儀　孫陀利得衣
好爲難陀打　由斯大師制　恐生憍逸心
寬唯自張手　長可一肘半　應將赤土染
綴在師伽胝　應可將斯物　貼在當肩頭
恐汗汙大衣　敬心應受用　若近衣緣邊
微知將欲破　應以線縫刺　無令廢守持

死人身未虧　勿取其衣服　不合故傷損
將爲糞掃衣　苾芻取屍服　下至蟲蟻傷
七八日曝之　浣染宜應用　凡著屍衣人
不用僧卧具　乞時住門外　不得入他家
若其他命進　報言尸處人　必更請慇懃
入舍并隨坐　若制底畔睇　周圓離一尋
不食於魚肉　亦不爲舍住　若是僧祇帔
不染帶茸持　逝多林施衣　由斯不聽染
若是僧伽物　不犯泥薩祇　別人衣有犯
捨時應準式

使非親尼浣衣學處

爲於衣上見　有不淨遺精　由斯故起貪
笈多因得子　苾芻使非親　苾芻尼浣服
若染及以打　捨墮罪傷身　若令尼浣等
隨一罪便傷　非親若有疑　此招於惡作
手掌若一打　染汁一揉衣　苾芻雖善心
亦虧於學處

取非親尼衣學處

若非親族尼　苾芻取衣服　爲無憐愍故
得時招捨墮　不與亦不取　換易便無過
買時依價直　或可任其情　苾芻尼有財
決意持相施　或聽微妙語　歡情奉法師
或時見近圓　持物來相助　被賊奪時施
爲受皆無犯

從非親居士婦乞衣學處

於非親俗人　或於俗人婦　苾芻衣現有
從乞遂招愆　乞下衣及線　便得勝上服
覓少得全衣　受取時無過

過量乞衣學處

苾芻衣失奪　有人多施衣　但取上下衣

不應過量受　上衣肘十一　下衣至二肘
此據俗人衣　名爲上下服　大衣三五肘
兩重爲上服　二五肘下衣　謂聖教上下
從彼乞食時　若得盈長物　宜應還本主
更施受隨聽
非親居士婦共辦衣學處
若俗人夫婦　欲爲辦衣價　苾芻從彼覓
若得罪便傷　非親如上說　若得七種衣
衣體是堅牢　說名爲淨物　從他乞衣直
或五乃至十　迦利沙波拏　色量如前說
若求此等衣　乞時招惡作　若得泥薩祇
得多便不犯　苾芻若無衣　容儀不端正
由斯世尊教　制遣著三衣
非親居士婦各辦衣學處
衣事並如前　別與衣價異　當觀緣起處
有罪及無罪
王臣送衣價學處
若是灌頂王　及婆羅門等　大臣并將帥
令持衣價來　見使送衣直　告言非所應
我受清淨衣　開悟於使者　應告執事者
謂是信心人　苾芻可求衣　乃至於六返
若更得餘衣　受取成清淨　過分從求得
此招根本罪　若過於六返　彼自送衣來
語言我息心　當可還衣主　若彼極慇懃
禮敬勸授與　此物應受取　用時無有過
居處有四別　謂廠舍田店　廠謂瓦作等
舍即是居家　田是營田處　謂稻蔗穀麥
店謂貯貨物　是詰處應知　說有六詰門
待語徐爲答　若作急速語　便招惡作愆
彼見苾芻至　告言仁善來　或云極善來

當於此處坐　或云人食餅　或時命噉飯
或飲非時漿　略言斯六種　施主使淨人
三是人清淨　隨有非人者　即招於惡作
苾芻寄衣去　與彼親愛人　使於所寄人
親友用無過　在路知彼死　即是死人物
多時無長過　物如餘處辯

用野蠶絲敷具學處

若作新蠶褥　成時犯捨墮　有二種不同
囊成及衦作　作二皆犯罪　他與用無過
饒益施主故　令其福命增

純黑羊毛作敷具學處

不用純黑毛　而作新卧具　求覓時難得
復妨於正修

過分用毛作敷具學處

且如用羊毛　四斤爲卧褥　黑二餘各一
是應法無犯　黑謂性烏毛　齊項名爲白
在頭腹及足　謂行處應知　白牻毛若欠
乃至於半兩　若造此褥訖　必爲罪相中
黑易餘難求　純黑亦聽作　若從他處得
受用當隨意

六年敷具學處

若自作卧褥　强遣六年持　六内造時犯
除僧爲秉法　若苾芻一年　更造第二褥
與功招惡作　成時得本罪　如是二三四
乃至五年終　若入於六年　縱造非遮限

不貼坐具學處

若作新坐具　以佛一張手　貼在於新者
壞色令牢固　若於張手内　故心減片許
還遭本罪杖　楚痛此人身　舊者極爛壞
久故無所堪　或惟但有新　不貼時非犯

擔羊毛學處

不自將羊毛　行過三驛外　少許爲帽等
密持非是愆　半村犯惡作　及半俱盧舍
俱盧舍若過　越村便得墮

使非親尼擘羊毛學處

非親苾芻尼　苾芻令浣等　持毛彼若洗
斯便損式叉　若別令洗等　或復總皆爲
得罪隨所應　不爲但惡作

捉畜錢寶學處

佛遮苾芻輩　執捉金銀等　若三衣道糧
病藥當持去　苾芻應少欲　少作少營求
存心樂涅槃　知量知時受

出息求利學處

爲利作興生　財穀等出納　覓利金剛杵
便傷貪者身　遠求及期限　出利并納質
成與不成等　與生有四殊　或往他處求
裝束船車等　及覓同行伴　斯名作遠求
七倍等獲利　方始與他財　書券證保人
斯名作期限　本欲求生利　兩倍等利增
書券計時徵　斯名曰生利　末尼珊瑚等
眞珠物貯收　明契作要期　斯名爲納質
此中利未生　已招於惡作　如其生利得
便招於捨墮　成者謂已作　打爲莊嚴具
不成即金等　此並如前說　爲三寶所須
方便欲求利　應差知事者　俗法勿相違
王及諸官屬　施主勿交關　與時追索難
或可全不獲　納質善觀望　籌量可與物
善人堪委付　無質與非傷

賣買學處

無別交易人　苾芻須自買　善觀當出語

決價但三酬　若當有賣買　元不許求利
若別有所須　賣買時無過　若爲三寶事
要須有賣買　知事人應作　勿與俗相違
若人爲設供　就寺爲市易　當須差降與
令彼信心增　油麻穀豆等　於内有蟲出
安在陰涼處　任彼自隨緣　雖安在陰處
生蟲尚自存　置室瓨等中　密閉無令損

畜長鉢學處

畜鉢有二種　謂鐵及與瓦　若持過十日
必爲罪相中　若應量及減　有餘應貯畜
爲濟近圓人　不分別無咎

乞鉢學處

得作五種綴　不合乞餘鉢　意遮求妙好
若買則非愆　苾芻綴鉢璺　不應用融物
黒糖錫紫鑛　泥蠟並皆遮　綴鉢有五種
謂銜鍱釘鍱　鐵釘并鐵末　及爲魚齒縫
依法而轉換　若得便無罪　異此乞惡作
得時泥薩祇　所得之長鉢　捨在於僧伽
轉取最後者　應如法持用　指鉤不觸食
受二升米飯　并容於菜茹　此名爲大鉢
受一升米飯　并葅菜名小　此兩内名中
是名三種鉢　若鉢有璺穴　補綴可存情
作具須者持　置於僧庫内　要有鉢方行
不蒙衆秉法　除爲賊恐怖　又復擬還來

自乞縷使非親織學處

若非親織師　無價織衣犯　酬價并親族
遣織時非過

居士婦使非親織學處

俗人令織匠　爲苾芻織衣　不應至彼邊
諂心申愛語　令長刷削打　將食誘織師

彼人如爲作 得便招捨墮 長者謂廣大
刷者令輭滑 削謂除縷結 打謂打令堅
乞鉢與織師 五正等飲食 與其食糧者
米豆等應知

奪衣學處

苾芻與他衣 瞋不應還奪 哀憐者無過
意欲益前人 動身是身業 言陳成語愆
於斯兩業中 隨一便招罪 乃至於衣角
未離身已來 得惡作應知 離身便犯捨

急施衣學處

但是夏中利 坐夏者應分 此不通餘人
預分招惡作 夏無掌衣者 不合受他衣
若有難施衣 金等咸應受 急施有五種
謂病爲病人 欲死或爲亡 將行故行施
隨意十日在 此時當受物 若過於衣時
斯便不合畜 若施主告言 我當自手施
受取應爲舉 合衆罪皆無 若得隨意利
悉屬坐夏人 亦通無夏者 同爲隨意事

蘭若離衣學處

阿蘭若有怖 於自三衣中 俗舍寄一衣
爲防其難故 於斯離衣宿 六夜許無愆
第七明相生 須還蘭若處 非前夏安居
是名爲後夏 此中若有賊 謂是難應知
言有疑畏處 謂師子虎等 有怖謂虻等
惱亂多衆毒

雨浴衣學處

春餘一月在 四半至五半 若其須雨衣
此時宜可乞 去前安居日 尚有一月在
此月應守持 入夏隨情用 可於兩月半
苾芻用雨衣 早求過後持 此便招捨墮

若於隨意日　施得好衣服　秉白二羯磨
對衆前當受　衆僧既共許　慇懃各用心
一日作使成　物體須牢固　如法作衣已
華香好嚴飾　置在於衆中　張須知法者
由張羯恥那　苾芻獲饒益　謂於十日內
不須分別持　雖無僧伽胝　人間任情去
別衆食展轉　斯皆無過愆　雖不告苾芻
得入於村內　廣文具有十　此略言其五
謂從八月半　乃至正月半　齊斯五月日
名羯恥那時　行下意及了　行徧住兼出
不滿夏及破　後夏者不應　屬信并求寂
及以授學人　不受羯恥那　餘利皆須與
破尸羅行壞　大衆與作遮　及入非法朋
於餘處坐夏　如斯等五人　無利無饒益
由其不消施　持戒者應為

迴衆物入己學處

若僧現前物　迴之將屬己　他利最難消
當受泥犂苦　他施衣金等　及以諸飲食
遮斯兩種物　名迴換應知　此衆所生利
迴與別僧伽　惡作必定招　非根本應識
或將他衆利　共迴與此僧　若物屬此時
合衆皆衹罪　佛像制底人　乃至與畜食
上下樓簷等　迴時皆惡作

七日藥學處

受取對苾芻　守持酥蜜等　自取隨情食
齊七日無違　泥薩祇應捨　此須善苾芻
間隔要經宵　其罪應須說　第二日還衣
本主當從乞　慳心不還者　強可奪將來
三中若有一　更復得餘衣　由其未清淨
受時皆悉犯　由衣等須捨　故有捨名生

復墜墮三塗　爲斯名捨墮

故妄語學處

已說三十事　捨與墮相應　九十單墮罪
隨次今當說　王舍城人衆　及以諸苾芻
借問羅怙羅　佛今在何處　此中有世尊
報言在彼處　大師由此事　爲說兩伽陁
故作妄語人　違於一實法　現世造衆惡
當來受苦報　寧吞熱鐵丸　猛餤極可畏
不將破戒口　非法噉人食　由苾芻妄語
佛制於學處　差別有九殊　乃至於二種
於無根五法　波羅市迦等　戒見軌邪命
是九種應知　他勝等五法　見等三不同
於斯作異言　應知妄成八　戒見軌邪命
及以見聞疑　苾芻虛誑時　斯成有七種
已說正當說　不實有三時　復有見等三
說妄言有六　如是一一減　智者應可思
說語若他知　便成二種妄　何謂五種妄
他勝等應知　說上人法時　名入於他勝
若於兩種謗　不實誑前人　根與無根殊
名入於衆教　若在僧伽前　法說爲非法
由其對衆量　名入吐羅中　若褒灑陁時
問言清淨不　默然而覆過　是名入惡作
作此妄言時　便成四種別　所餘諸妄說
咸入墮中收　此五種妄說　其體重輕異
不相交雜故　各陳其入言　於不見等處
顚倒說見等　故心說他解　墮落罪便傷

毀呰語學處

雖毀呰傍生　喚爲禿角等　懷羞情不忍
何況毀於人　由斯世尊說　常饒益衆生
苾芻毀滅言　便招於墮罪　苾芻毀呰意

問婆羅門種　汝梵志出家　此便生惡作
若問刹帝利　戲心得惡作　薜舍戍達羅
若問成根本　毛木匠織師　客縫竹作等
如斯諸種類　問時便得墮　汝梵志工巧
清淨應須學　沙門汝何用　即招惡作罪
汝是刹帝利　矛稍弓射等　此事應可爲
說時便惡作　如是戍達羅　薜舍所作業
織竹等雜作　便獲根本罪　汝自業應作
乞索教讀等　若作如斯語　同前得惡作
跛瞎攣躄行　侏儒及聾瘂　毀他如是說
墮落大便燒　汝疥癩癰疽　癡瘙痔嘔逆
作如是等語　此人便得墮　汝罪不清淨
有疑悔惡作　汝有忿恨惱　得罪亦同前
苾芻毀呰意　惡說罵詈等　與鄙語相應
墮罪便相害　如是族工巧　作業形容病
罪及煩惱言　咸名毀滅語　意欲簡前人
是何者佛護　答言刹帝利　如是等無愆

離間語學處

苾芻離間語　欲使他分析　由爲觸惱心
定招於墮罪　汝剃髮賤人　問言誰語汝
報云某甲道　此招於惡作　於前學處中
說族工巧等　應知罪相似　智者不應爲

發舉殄諍羯磨學處

和合衆作法　同心許其事　若更毀破者
墮罪遂便傷　大衆共一心　如法如軌則
斷除四種諍　評論等應知　同心共秉法
於事無猶豫　若云不善時　得破羯磨罪
未作作了想　或疑而毀破　斯便得惡作
異此便無犯　若作此斷事　作餘斷事想
應知了未了　得罪並同前　主人秉羯磨

持欲及見等　幷客來苾芻　是謂五差別
若識初中後　是名爲主人　此中作法人
謂秉羯磨者　爲他將欲者　此名持欲人
現前居衆中　是名爲見等　我愛如是見
作如此平章　不識初中後　應知此名客
初三若毀破　俱得於墮罪　後二若毀時
並皆招惡作

與女人說法過五六語學處

爲女說法時　惟齊五六語　除有知男子
過時得本愆　一切色無常　受想行亦爾
及識爲五語　明慧者應知　眼耳鼻及舌
身意並無常　此名爲六語　智者應當識
欲說於五句　故心言第六　或可擬說六
故七咸同罪　若口吃無過　及以語忽忽
智女更問時　爲說便非犯

與未近圓人同句讀誦學處

與未近圓者　同句而誦法　隨說即招愆
同誦開無過

向未近圓人說他麤罪學處

知他犯麤惡　告未具得罪　大衆與法者
說時無有過　何者名麤惡　謂波羅市迦
僧伽伐尸沙　非餘事應識

實得上人法向未近圓人說學處

前人未近圓　苾芻向彼說　實得上人法
得波逸底迦　若是五種蓋　凡人法共知
非此名上人　靜慮等境界

謗迴衆利物學處

說他與衆物　迴將入別人　若作妄言時
便遭墮罪割

輕呵戒學處

半月半月說　戒經長淨時　若其輕慢言
定得於本罪　何煩戒經內　說此小隨小
令人惱悔生　是名輕慢戒　猒疑生惱觸
憂熱徧燒煎　能令起悔心　隨說皆招罪
但是律教中　所有諸小戒　苾芻輕慢說
亦皆成本愆
壞生種學處
所有種子類　及以有情村　根莖節開子
自他損皆犯　若從根得生　此說名根種
謂是香附子　薑芽等應知　莖種從莖出
揷地即便生　謂菩提石榴　柳等咸應識
節種截取節　入地能生長　蘆荻蔗竹等
由斯故得名　裂種杏麻豆　子謂穀麥等
有釋異種子　牛糞等生蓮　羊毛生細稊
是一師別釋　有情蟲蟻等　總攝諸生命

村者謂樹等　有情之所依　想疑而損之
皆招於墮罪　如是種果等　稱境定招愆
別種別想疑　應知亦得罪　苾芻持五種
安在臼中舂　若種損壞時　五罪一時得
若不損壞者　但招五惡作　置火及投湯
同前皆本罪　若作故損意　青草處遊行
有壞時便墮　不傷招惡作　若於青草處
曳物而傷損　或湯粥汁等　澆瀉亦同愆
若以一方便　斬斷於一樹　便招一惡作
一波逸底迦　若以二方便　斬斷一樹等
便得兩惡作　一墮罪應知　隨方便多少
得爾許惡作　隨其事差別　悉皆招本罪
葉果未開華　諸藕諸根等　蓮藕及蘋藻
隨壞隨相中　皴皮及黃葉　蓮華等已開
若斷惡作罪　佛言輕重異　若須淨齒木

及皮葉華根　取時爲淨言　不應云斬折
水藻及浮萍　地鷄并鹹鹵　青苔白醭菌
牽挽不應爲　何者是淨言　云汝應知是
解是與淨等　淨了皆無過　作淨二五殊
火刀蔦鳥甲　墮破并拔出　挨斷擘不中
營造伐樹時　應從樹神乞　以諸華果食
設祭可隨時　應爲誦正法　謂三啓等經
宜應具告知　十善十惡報　行善招樂果
異斯生惡趣　顯其功德施　復說慳貪罪
歡喜等園中　天女恒遊戲　長時極樂果
惟有施能招　鎭懷飢渴火　不聞漿水名
輪迴諸趣中　受苦無窮盡　無始來串習
數爲煩惱逼　自他無利益　並由慳所纏
七日不改變　復無流血等　大樹宜應截
有異不應傷

嫌毀輕賤學處

苾芻作嫌言　及爲麤罵語　所得輕重罪
略言其大綱　大衆作白二　差遣分餅粥
分房行餅果　分餘雜物人　羯恥那噐具
藏守支伐羅　及以分衣人　并守雨衣者
毗訶羅波羅　斯人所遣使　行噐持竿水
及以驅烏人　若遣分卧具　行飯并行利
衆差如是人　嫌時皆本罪　如斯十二類
嫌罵者招本　餘使得輕愆　善可觀其事

違惱言教學處

違教得本罪　教謂他問時　惱謂說異言
不陳決定語　他問如是言　欲惱便餘答
除獵人來問　恐彼害前生　我視虛空爪
實理有情無　此人方便言　報彼非成咎
如其他問時　惱意默然住　由斯墮惡趣

苦逼痛方言
不舉敷具學處
若於露地中　安僧牀座等　除有人屬授
捨去罪隨行　若離於本處　欲行向界外
未離牀等分　便招惡作愆　若棄出行時
雨霑得惡作　如是水濕徹　斯便得墮罪
說有三種壞　謂蟲風及雨　表裏俱損時
此說爲蟲壞　被風吹返轓　是名爲風壞
雨濕第二重　名雨壞應識　若在於房中
被蟲等損壞　招惡作等罪　準說並同前
初不思而去　塗中忽爾憶　自忖由癡等
當須苦責心　若遇餘苾芻　見已應相就
爲護卧具故　慇懃好屬看　若彼爲領知
到處不藏舉　波逸底迦箭　便中不憶人
俗人來請食　借座當須與　求寂等將去
苾芻不自持　俗侶詣伽藍　設食供僧衆
應與其座席　宜差守護人　若是看病人
病老朽破戒　又復未圓具　斯皆勿屬觀
二人同一座　小者應收舉　若彼夏相似
後起者應持　若聽法等時　上座年衰老
舉安僧座席　小者應代爲　佛制諸苾芻
於尊老給侍　當爲依止事　利益兩俱兼
若有難事至　牆根及樹根　著座不招愆
無緣勿斷食　行時支伐羅　所有其勢分
必無看守者　卧具準應知　讀誦正法時
應可升高座　居處令安隱　敬重大師言
應可爲高座　四足安師子　高下任時宜
正方應好作　傍邊安蹋道　前爲承足華
踞坐誦尊言　讀時前置案　背後安華障
兩畔任懸繒　上蓋準時宜　置在長廊下

簷下長懸索　用擬挂華鬘　好心來聽經
當前列行坐　俗家敷寶座　欲坐者隨聽
攝念可應居　諸行無常想　當如是作意
此是施主物　雖是寶莊嚴　坐時無有過
在藥叉龍宮　天堂皆許坐　令彼福增長
此教是牟尼

不舉草敷具學處

若其於寺中　用衆草敷具　去時無難事
自舉屬人看　此亦同前說　與褥席不殊
同彼罪應知　護戒者當識　舍中不除去
或棄主人遮　敷在毗訶羅　不除招惡作
習定者經行　敷長十二肘　勤修念誦者
亦十二應知　地硬用草敷　不置便生病
防難爲蘭隔　無斯致惱緣

牽他出僧房學處

若瞋他苾芻　從住去牽出　其人得墮罪
仍除有難緣　設不自手牽　令他苾芻挽
二人俱得罪　謂波逸底迦　若令求寂等
牽苾芻出寺　苾芻招本罪　求寂得輕愆

强惱觸他學處

若以好衣食　或冷或熱等　故惱他苾芻
令食招根本　若食堂煖舍　浴室近門傍
及閣道簷前　此分皆不合　於座及卧具
他未有心移　先住苾芻來　無令後人去

故放身坐卧脫脚牀學處

若在上房住　不坐脫脚牀　以板承牀足
坐時無有過　所言脚脫者　於孔中抽出
謂在故房上　多時朽爛棚　若無承足物
或可仰安牀　不畏損他人　量時應受用
或時以鐵釘　釘脚不令脫　任情安逆榍

或用草繩纏
用蟲水學處
水中有生命 將澆地樹等 自作若使人
悉皆招墮罪 蟲水有想疑 斯還得本罪
無蟲蟲想疑 便招惡作過 從他借鑵綆
他與用無傷 澄濾好觀瞻 濁時安黑果
若水有濁塵 臨之不鑒面 此可慇懃濾
清淨方無咎 若井泉知淨 法瓶等緻密
衆及於別人 五水隨情用 濾羅有五種
謂滲鑵軍持 法瓶并水羅 及以衣角氎
澄心當好視 蟲若小毛端 並須依教看
無勞數觀察 齊幾當觀水 如轉六牛車
竹截摩揭陀 是名觀分齊 若其於水器
起心疑有蟲 宜應更善觀 無疑方可用
乃至俱盧舍 或時一驛路 彼處決知有
無羅亦可行 若即許還來 半驛去無咎
商侶有相識 傳羅隨意去 順流河岸行
一一俱盧舍 善觀應可飲 異此即不應
泝流隨取處 觀濾並如常 陂池水不流
觀於一尋內 井等取水處 說佛語伽陀
隨處有天神 應從彼求乞 將軍持向口
飲水佛不聽 葉等必其無 屏處非遮限
宜應將絹布 葉繫軍持口 及以蓋瓶瓨
異斯招惡作 瓨等有垢膩 用意淨洗治
隨時可曝乾 爲欲令清淨 俗人所作事
求寂不應爲 求寂之所爲 苾芻有不合
苾芻望於尼 事有犯非犯 皆須善觀察
準教可應行 於池井等中 見有飯菜等
澄濾隨情飲 應知此名淨 俗人施水處
準法好須觀 雖在非時中 隨情應飲用

牧牛人等處　苾芻少乏水　酪漿及乳等
洗足亦隨聽　盛酒大小行　此器宜應棄
若盛油等物　火炙水梳治　或令魚鼈舐
垢膩盡皆無　置水此器中　非時用成淨
女人求水時　苾芻應可授　不宜相續注
勿生癡染心

根本說一切有部毗柰耶頌卷第二

音釋

呫（他叶切）塹（七豔切溝坑也）廠（昌兩切曠也）齩（五巧切嗑也）擿（側格切手頰也）鑛（古猛切）茜（此見切）毯（他敢切毛席也）禰（陟葉切）絛（土刀切編絲繩也）襯（初覲切近身衣也）睇（特計切）牻（莫江切牛白黑雜也）券（去願切契也）璺（文運切器破而未離曰璺）綴（陟衛切）躄（彼戟切足不能行也）藷（章魚切藷蔗也）蕱（所交切）皴（七倫切）醭（普木切）菌（渠殞切地蕈也）蔫（於乾切）捩（良結切拗捩也）榍（先結切櫼也）鑵（古玩切汲水器也）綆（古杏切汲索也）濾（良倨切漉也）緻（直利切密也）泝（桑之切逆流也）瓨（下江切長頸甖也）舐（神帋切舌餂也）

根本說一切有部毗柰耶頌卷第三

尊者毗舍佉造

唐三藏義淨奉制譯

造大寺過限學處

造大毗訶羅　起基安水竇　著戶扉及扂
并可置明窻　若欲起牆壁　應和草作泥
壘至橫扂邊　二三重勿過　若於上更著
卽招於墮罪　塼石及木成　雖多無有犯

衆不差教授苾芻尼學處

具戒有聞持　年至二十夏　言辭善圓滿
不曾身汙尼　善說八他勝　八敬能開演
具七可應差　異此便不合　善解素呾羅
毗柰耶母論　此合教授尼　除諍能調伏
除此更有餘　第二略教授　大衆若有教
上座可傳言　尼衆清淨不　又復和合不
此中無苾芻　於尼行教授　姊妹牟尼教
常須不放逸　無令戒損失　此是三塗因
由尊二十夏　能調所化生　於律教善明
王苾芻應識

教授至日沒學處

被差行教授　雖可具尸羅　及明須早歸
無容侵日沒　日沒作沒想　或可生猶豫
仍爲教授事　得墮罪無疑　未沒作沒想
未沒起疑心　被惡作箭中　當受於大苦
若尼門不掩　或可門相近　或爲多教授
日沒並無傷　尼可作供養　應隨自已能
尊人當受食　令其福增長

謗他爲飲食故教授學處

若以嫌嫉意　輕毀教授人　由生不善心
當遭獄火燄　彼有貪染心　教尼求飲食

見實而說者　此誠無有過

與非親尼衣學處

若是非親尼　不合與衣服　由彼心貪覓
來處不籌量

與非親尼作衣學處

於非親尼處　不應爲作衣　由作惡形儀
令俗生譏醜

與尼同道行學處

苾芻向餘處　共尼同伴行　賊等多怖時
共行無有過　若病無人持　不應棄於路
苾芻苾芻女　展轉互相轝　尼自將路糧
苾芻得爲淨　苾芻持尼淨　此並勿生疑

與苾芻尼同乘一船學處

苾芻若與尼　乘船或上下　於斯便不許
直度者無愆

獨與女人屏處坐學處

緣彼鄔陁夷　共女屏處坐　因招衆譏謗
聖制不應然

獨與尼屏處坐學處

又與笈多尼　獨在屏處坐　據緣但道一
餘三並墮愆

知苾芻尼讚歎得食學處

苾芻知彼尼　讚歎故得食　除其先有意
食便招墮罪　讚歎有二種　具戒及多聞
具戒從預流　乃至阿羅漢　多聞素呾羅
毗柰耶母論　實有如斯德　讚食許無愆
若實無有德　爲利受尼讚　知而噉食者
即招其本罪

展轉食學處

苾芻無疹病　非衣作行時　足已更生貪

食時便得罪　一食不能安　此說名為病
但獲衣方肘　是謂施衣時　僧房制底處
其地如小席　掃拭及洗塗　此名為作務
若半踰繕那　苾芻去還返　斯名道行事
更食者無罪　若得有衣請　更受無衣者
受後招惡作　食時便獲本　先得無衣請
後有支伐羅　兩處縱俱餐　此食非遮限
前得有衣請　後請亦有衣　兩處食隨情
此皆無有過　若棄無衣處　行就有衣家
開難緣及衣　非餘事應識　若知於俗舍
並請盡僧伽　授事及餘人　至時鳴揵椎
苾芻於自黨　若客新來至　請處應教示
默去不應為

施一食過受學處

外道所居處　苾芻在彼停　無病一日餐
異斯便不合　無病別日住　便得惡作罪
如更受他食　咽便招本愆　施主意平等
或是親族處　假令多日食　斯非是愆尤

過三鉢受食學處

施主非隨意　若得飯麨等　二三持滿鉢
若過招本罪　大鉢若取三　二大及中一
兩大兼一小　二中并一大　二中兼一小
滿鉢取持歸　斯皆得本愆　三小咸無過
親族歡懷與　受多無有過　受已應持去
平分與苾芻

足食學處

苾芻足食竟　不合更重餐　不作於餘法
咽咽罪隨生　五種珂但尼　斯非是足限
正食若足已　此亦不應餐　五種蒲膳那
米飯麥豆飯　麨肉及諸餅　是正食應知

根莖葉華果　名五珂但尼　此據嚼齧義
五正通含噉　知是蒲膳那　有授者相近
已作遮止法　從座捨威儀　於如是五處
名足食苾芻　此中隨一無　則不名爲足
足罷竟去休　此說名遮足　若道且言者
聖說許無愆　若作餘食法　非側非背後
不安在懷中　非空非置地　兩手極淨洗
然後方受食　食了不離座　是未足應知
執食可蹲踞　對苾芻應告　我作餘食法
仁當憶念知　彼人當取食　若二若三口
語言持取去　隨意可應餐　若彼雖足食
然未離於座　應就彼人前　作法皆如上
彼人不合食　應告食人言　將去任情餐
名第二餘法　若得非正食　謂是乳酪類
薄粥薄麨等　並非成足食　若竪匙不住
此名爲薄粥　指鉤不見迹　謂薄麨應知
若作足食想　及以生猶豫　食便招本罪
便開地獄門　若食雖未足　而爲足食心
及起疑意時　皆招惡作罪

勸足食學處

知他足食竟　不爲餘食法　內懷於惡心
勸食便生罪　知足食想疑　慇懃勸彼足
欲令他犯過　當來苦自傷　不應以雙足
蹈於食葉上　病者便非過　無病起譏嫌
苾芻若無病　連鞋不應食　病應抽出足
躡鞋上非愆　授食在背側　或遠或隔障
及不仰手時　斯皆不成受　授者立相近
當前無障隔　皆須仰手受　極可用心請
指食令安鉢　如其墮葉盤　此即名爲受
無疑應可餐　微塵有多種　華果飲食衣

有觸與無觸　淨與不淨別　土塵事多種
有淨及不淨　覩色不分明　此則無勞受
塵相若分明　不受不應食　衣食汙須洗
不洗便生過　若行鹽等竟　雖小不應起
及時應可坐　準次勿相排　年甲居老上
知想或生疑　突色訖里多　日日恒增長
持食與他人　便作希望意　彼人重授與
不淨不應餐　決捨絕希望　後從他獲得
此名清淨食　受時無有過　勿語益送人
與我如是食　隨行得應噉　病人非在遮
苾芻若食了　可留一大抄　普施於衆生
不應爲餚別　若客至將行　檢校人幷病
及以看病者　隨情在前食　因籠拏開粥
僧衆並隨聽　由斯影勝王　施地佛聽受
因論於食法　及與藥相應　淨地等要門

隨事皆須識　飯餅及肉魚　豆飯幷麨等
斯謂爲時藥　養命噉恒須　蒲萄及芭蕉
醋果幷茵蒖　棗等烏曇跋　並曰非時漿
俗人及求寂　熟揉當淨濾　酪漿蔗醋漿
斯等非時飲　說有七日藥　酥油蜜諸糖
石蜜及砂糖　許服皆無過　又有盡壽藥
謂是根莖等　如法應守持　無限常聽服
根鷄舌薑等　莖謂不死條　黃薑等可知
并諸香雜水　七葉苦瓜苗　果謂胡椒等
及以三果類　準病服皆聽　紫鑛及阿魏
黃蠟諸樹汁　油麻灰等五　復有五種鹽
菴末羅苦木　七葉尸利沙　如斯樹等皮
皆名盡壽藥　如是諸藥類　不擬將充食
但欲排飢渴　希心趣涅槃　蒲萄及石榴
菴婆芭蕉等　根謂蓮藕類　是時攝應知

如斯時藥等　展轉更相雜　各從前藥勢
服用者無傷　熊羆及黿鼉　并江猪等脂
並隨身治病　非時咸可服　醫言食生肉
人蛇象不聽　魚肉若持來　問淨當隨食
門前制底舍　空露地水堂　簷下及房中
並不應煮食　作淨有五種　生心等軌則
若爲作食廚　衆僧共立淨　住處絣繩墨
草創立基時　解法營作人　與心應作法
我今於此處　立作衆淨廚　三心念口言
謂是生心淨　造寺半已了　知事對僧前
我今普告知　應如是三說　此處我守持
將爲淨食處　作如是告白　名爲共印持
若人造寺宇　房門撩亂開　室相不齊行
此名牛卧淨　若有僧住處　苾芻久棄捨
後至過便無　斯名廢故淨　若僧秉白二
羯磨衆詳許　知法並同心　名爲作法淨
如是五淨廚　苾芻不作法　停食過明相
悉皆成不淨　爲淨二五殊　刀火蔫鳥甲
墮拔截擘壞　作法者無愆　火壞五咸淨
餘損子皆成　傷皮有不成　於中驗生性
當於上座所　行食者應言　三鉢羅佉多
是名行食法　上座當告言　應平等行與
須正意而食　了說願伽陁　正說福頌時
苾芻不應食　若不聞聲者　食時無有過
正說伽陁時　聞時應諦聽　須了隨情食
更說非遮限　有能者應說　衆首或餘人
演法應時機　當隨施主望　凡是說法人
應須與伴助　由非獨一已　令法有光輝
爲衆誦經時　夜無燈不許　護蟲爲百目
或復作籠遮　所食魚肉等　與俗勝人同

他持施鉢中　應食全無罪　他爲作肉食
若有見聞疑　此則不應餐　爲愍衆生故
得虎狼等殘　若有聞疑見　由彼心不捨
此皆不合餐　不許無悲心　耽味害他命
準法依三淨　食肉許無愆　蒜葱等諸藥
爲病在隨聽　欲令身命存　斯名善法器
病者食蒜時　當護其臭氣　選處應將息
隱密可應爲　爲病服食了　可洗身令淨
臭氣皆除滅　方入本房中　若服蒜葱韮
爲令身淨故　停七三一夜　如次可應知
巡家行乞食　撩亂有多門　應將飯等記
無令路差失　乞食秉鳴錫　欲使施人知
及怖於大牛　不許行撾打　苾芻於俗舍
若食餅果根　勿嚼作大聲　或時將汁輭
自非有要事　不應相觸食　食時須用心
勿濺傍邊者　儉時若得食　施主歡隨施
亦可多將去　分張與苾芻　若上座受請
食半與餘人　爲濟儉年時　活諸同梵行
欲令壽命久　餘人得應食　若在牟尼教
一日實難逢　若於鉢縫中　見有餘殘食
應以物擿去　三洗用無愆　食罷口應淨
用齒木土等　淨水漱三度　若過亦隨情
苾芻得食已　疑有餘人觸　應覓未具人
重受隨情食　有事須行去　無人持路糧
自攜爲換想　噉時無有過　若無人可換
一日不應餐　他日噉虎拳　不合過斯食
三日兩虎拳　已後當隨意　自作宜應食
希望性命全　須根地可掘　欲果樹宜升
苾芻應自取　除飢得延命　斯等是遮戒
爲難暫開聽　若是性罪者　命斷不應作

親識遠方來　屏處應同食　室羅末尼羅
同餐開怖處　受已莫放器　左手急堅持
齊手可應餐　食時須用意　如其不蓋覆
置食被烏殘　近觜處應除　餘者隨情食
僧祇若別人　酥油砂糖等　如其誤觸著
不應便即棄　若是四方僧　或復別人食
知淨宜應受　異此即不應　食雜砂糖等
水洗宜應食　雖在非時中　此無不淨過
糖與麨相和　應將淨水投　苾芻須淨濾
非時飲亦聽　苾芻自為已　於砂糖守持
隨開於五人　相知更互食　病斷食少食
熱悶及塗中　於此五人聽　餘者皆不合
勝果卒難逢　及上飯食等　苾芻雖足食
不加法亦餐　若乞食苾芻　巡家乞得食
有人請入舍　隨言使福增　舍中食餘飯
施主遣將歸　縱觸還應食　儉歲聽非過
寺三時設食　祭彼護寺神　時非時藥叉
任彼須應食　訶利底母兒　佛遣多祭食
為護於住處　令教法光輝

別衆食學處

不餐別衆食　唯除病等緣　僧中取少多
或此送無犯　乃至一匕鹽　或一握草葉
送向於餘處　亦得表情和　有人不盡集
四人名別衆　病作道行時　事如前已說
若是乘船去　至半踰繕那　或可覆還來
食皆無有過　若衆多施主　別別供苾芻
隨彼施主心　此謂時差別　諸外道沙門
彼若施僧食　悲心應為受　由彼不信故
界中別衆食　有苾芻想疑　得罪若三人
食便無有過　有別定屬利　食時與衆乖

此順施主心　縱食非成犯
非時食學處
從過中已後　至明相未出　苾芻不應食
若食罪侵身　有病在非時　醫人令遣食
當於隱密處　無令俗見譏
食曾觸食學處
苾芻觸食等　此則不應餐　食前食後殊
說觸有兩別　若在食前受　食後噉便愆
若食後受時　夜分過不合　若手有雜膩
謂除衆難緣　不觸於鑰匙　及以觸衣鉢
不受食學處
飲食若不受　怖罪者不餐　食咽罪便傷
除水及齒木　葉及淨齒木　有汁還須受
若是生種者　仍須將火淨　苾芻行乞飯
有餘仍未熟　宜應自煮食　受取可應餐

得魚肉果等　先煮已色變　牛乳等三沸
更自煮非愆　他人來設食　有事便棄去
應爲北洲想　觀時自取食　以藥灌鼻時
若咽當須受　若能不咽者　不受亦無傷
食有蠅蟻等　附近不成觸　觸處除應食
鼠鳥受應知　若手與手受　或物與手請
或手與物請　或物與物受　若人畎賊國
遠置亦成受　更有餘成受　謂象馬獼猴
索美食學處
苾芻身無病　爲已不應乞　生酥并乳酪
諸肉及以魚　爲病故乞求　縱食而非犯
無病乞惡作　若食罪便中　俗舍巡行乞
執鉢默然住　他問何所須　欲者隨情說
受用有蟲水學處
若知水有蟲　受用全不合　謂外內二種

洗浴飲應知　有蟲無蟲水　此並如前說
羅漉須依法　由是性罪故
有食家强坐學處
苾芻在食家　不應屏處坐　令他生惱意
仍除難怖緣
有食家强立學處
若女人丈夫　欲貪相樂著　說此名爲食
屏立亦招愆
與無衣外道男女食學處
苾芻若自手　不與外道食　譬破與隨聽
欲令除惡見　彼盤器在地　悲心應授與
爲生哀愍想　不得現虔恭
觀軍學處
若觀軍鬭戰　苾芻皆不許　必有緣須往
此則在隨開
軍中過二宿學處
有緣須往時　齊兩夜應宿　如其更過宿
除難便成犯
動亂兵軍學處
軍旅象馬衆　旗王及兵力　國主及大臣
見時便得罪　軍旅謂整莊　兵力謂驍勇
若立標旗處　於此號旗王　人主大臣請
有障難及怖　假使住多時　斯亦非成犯
打苾芻學處
不以瞋恚意　故打他苾芻　違本要期心
不遵於聖教　假令將一指　若打即招愆
況復手足拳　杖木等相害　若將掃箒打
隨有幾多塵　觸彼苾芻身　還招爾許罪
如是把豆等　隨打罪應知　若不墮彼身
準數皆惡作　若爲彼椎噎　或時因誦呪

苾芻將物打　斯等並無愆

以手擬苾芻學處

若於苾芻處　努手相擬時　即便招墮罪
還如打中說

覆藏他麤罪學處

知他有麤罪　元不許覆藏　若有怖畏時
縱覆皆無犯　從波羅市迦　乃至衆教罪
及此重方便　覆至曉招愆

共至食家不與食學處

不作嫌恨心　故令他斷食　彼人無有病
必得罪相中

觸火學處

若不是開緣　然火皆不許　及滅火觸火
有難便非過　皮毛爪洟唾　擲著火中燒
熟炭不守持　觸皆招惡作

與欲已更遮學處

僧伽有事時　苾芻先與欲　後時便不許
墮罪必侵身

與未近圓人同室宿過二夜學處

未進近圓人　與之同室宿　此惟齊二夜
第三便墮罪　說有四種室　一是總覆障
二總覆多障　三多覆總障　四多覆多障
於此四室中　苾芻睡卧時　獲罪隨輕重
如是四種合　至三明相出　於中罪輕重
護戒者應知　有三種明相　謂青黃及赤
青光纔現時　即得根本罪　若在高閣處
言聲不了知　及餘諸屋中　共宿成無過
不應於一牀　二人等同卧　於褥權開許
衣等隔中間　然明室中卧　有病在隨聽
及以瞻病人　餘人皆不許　無病晝日睡

懶墮者便遮　禪誦若勤修　片時隨意卧
闍中禮尊者　不應首至地　當以虔敬心
發言稱畔睇　共求寂道行　同眠應警覺
若困不能者　起坐隨情睡　求寂一切時
慇懃當守護　猶若輪王子　斯爲佛樹牙

不捨惡見違諫學處

苾芻作邪行　說欲非障法　此能爲障礙
由癡無所知　乃至於三諫　若其見不捨
此是罪中極　宜應速驅擯

隨捨置人學處

知此惡見人　未爲隨順法　及不捨惡見
皆不應共住　不共作讀誦　亦不爲親友
共受法食者　得波逸底迦　爲斷彼惡見
或親或病人　讀誦在隨聽　受用便不許

攝受惡見求寂學處

若是未圓人　將求圓寂處　愚癡說欲法
非障道應驅　苾芻離惡黨　益物以爲心
共斯無智人　宿便招墮罪

著不壞色衣學處

苾芻得新衣　當須爲壞色　新衣謂是白
染壞色有三　青謂汙色青　泥者謂赤石
樹皮華葉等　染色號袈裟

捉寶學處

乍可觸瞋蛇　酸毒難治療　不觸於珍寶
及以寶莊嚴　末尼眞珠等　珊瑚寶莊具
刀矟諸戰仗　鼓等皆不觸　寶物眞珠等
觸穿皆不墮　若其觸未穿　此便成越法
鼓樂絲竹等　刀杖弓箭類　若成及未成
觸皆招惡作　若觸彈毛弓　亦得惡作罪
何況刀矟等　擎持罪不傷　像等有舍利

觸時得本罪　若無身骨者　觸時便惡作
歌舞吟詠類　觀聽皆不許　談話并相撲
斯非寂止緣　自爲歌舞樂　旋遊於制底
由不護根門　步步皆招罪　由斯亂心故
不許貪聲色　惟求脫三有　終希趣涅槃
寺内見遺財　所謂金銀等　應將草等覆
護防經八日　若有主來求　記驗同應與
若無貯僧庫　藏舉勿令虧　後主來求索
化彼少智人　半價或全酬　更增便不許

非時俗學處

若非是開緣　半月内洗浴　病道行作業
及以風雨時　若人洗不安　是病當開限
道行及作事　斯並如前說　驚飈動衣角
說此謂風時　雨滴水霑衣　是雨宜應識
如其風雨雜　說此謂相兼　齊兩月半來
是名爲熱節　如從脫衣服　至水未霑臍
洗浴得輕愆　過臍招墮落　渡河非是犯
悶絶水澆身　或可越陂塘　爲難皆無犯
苾芻行水内　及以乘船時　若在大海中
大小便無犯　若有女人洗　王及諸兵衆
并有獰惡人　遠避不應浴　不應水中戲
游泳或沉没　以水相澆擲　打水作音聲
若其爲學浮　或時須療病　當於隱密處
雖浮亦不遮

殺旁生學處

苾芻殺旁生　自作或遣使　當招極苦處
惡道火燒然

故惱苾芻學處

於同梵行所　不應令悔恨　作惱心便犯
異此許無愆　汝未二十歲　不成受近圓

汝鄔波馱耶 破戒衆不集 若以惡作心
說時僧獲罪 若說實事者 此成無有過
以指擊攊他學處
少智雖一指 擊攊便招過 如無戲弄意
示驚許非愆
水中戲學處
苾芻水中戲 此彼岸往還 於此有開遮
並如前已說
與女人同室宿學處
若無障隔處 不共女同房 若牢關閉門
此成無有過 女於善惡言 解了名及義
此便生重罪 餘者得輕愆 全覆全障等
室相如前說 要待全身臥 是謂眠應知
若其眠睡著 波逸底迦風 能於地獄裏
吹火鐵牀中 於樓閣有女 應可去其梯
或遣苾芻看 縱臥成無犯 若於晝日臥
與上事皆同 并須結下裙 異斯招惡作
恐怖苾芻學處
爲尊重佛教 不惱亂衆生 自作若使人
不應爲恐怖 或作諸鬼形 若羅刹等像
或以聲氣觸 怖彼罪侵身 可意人主天
食香梵志等 報言來害汝 便招惡作愆
欲前人得益 現極苦令怖 說於三惡道
雖怖亦無傷
藏他衣鉢學處
藏他衣鉢等 戲笑不應爲 若作罪侵身
爲益便無過
他寄衣不問主輒著學處
先與苾芻衣 不語用得罪 若是同意者
雖用理無違

以衆教罪謗清淨苾芻學處

若以衆教罪　謗他清淨人　此成燒煑過
餘皆得惡作

與女人同道行學處

若無男子伴　共女涉道行　得波逸底迦
里數如常說　行到一一村　即便招墮罪
若其村未至　惡作罪應知　若於險路處
女人爲引導　或作防援者　此皆無有過

與賊同道行學處

與賊同行去　即得於墮愆　若開無犯者
如前已宣說　商人偷稅道　此尚名爲賊
何況破村坊　打道白劫者

與減年者受近圓學處

若年減二十　未合與近圓　由於飢渴等
不能堪忍故　若實年不滿　後爲此想說
此不名圓具　苾芻皆得罪　若彼有疑心
不滿不滿想　告言年滿者　受時便有過
於滿作滿想　告言我年足　或可迷而說
此皆無有犯　近圓非一事　隨說有多門
護戒者存心　理應詳審問

壞生地學處

於地作故心　自掘教人掘　損濕招本罪
皮壞得輕愆　說有二種地　生及與不生
若經水雨霑　三月名生地　若其無雨霑
事須經六月　此據曾耕壞　餘地不論時
生者招本罪　餘者得輕愆　砂石土及泥
輕重皆須識　若於地釘橛　便得根本罪
拔橛及搖泥　此皆招惡作　隤牆及崩岸
得波逸底迦　若損破裂者　此皆成越法
若作遊行心　崩崖動泥等　記數損地罪

不損者無過　爲衆修園圃　淨語令掘地
無蟲者許爲　有命皆不合

過四月索食學處

若有四月請　苾芻應可受　除極請更請
常請及別請　所言我常請　謂恒時請食
於中別請者　應知施別人　極請謂慇懃
更請數數食　除如是請食　餘食咸招罪
請與上妙食　苾芻索麤者　索時得小罪
食便招本過　請與麤鄙食　更乞上妙者
索時得小愆　食時便罪大　與乳便索肉
施酪反求酥　乞小食本愆　不遮於病者
或信或富人　施主有廣意　欲令福增長
久受亦無遮

遮傳教學處

汝於此學處　告言令遣學　對諸苾芻前
鄙賤云愚小　斯將墮罪劒　自斬愚癡身
墮在惡道中　受苦常燒煮　愚謂漫思度
癡謂不了經　不分明不善　不解於經律
作愚癡等言　口說一一語　前人若聞解
得波逸底迦　問知三藏人　求解者無犯
智者言應用　闇處作燈明　如其彼妄陳
此人應返詰　縱使云愚等　道實理無傷

默聽評論學處

更互不爲忍　瑕隙共相求　默然行竊聽
住時便得罪　他於屏房語　不作聲而聽
了義便招本　聞聲但小愆　若於簷閣中
或出或行道　惡心聽得罪　善意者無愆

不與欲默然起去學處

若論如法言　或作單白等　不語傍人道
默然而捨去　勿爲別衆生　去可語餘人

由其不囑授　獨入無邊海

不恭敬學處

於衆及別人　不爲恭敬事　慢衆得本罪
別人招惡作　大衆守寺人　違言亦得罪
別人衆中老　并及已尊師　他有違逆言
情不欲依順　宜應善開示　此則許無愆

飲酒學處

諸酒飲若醉　茅端不滴口　不飲不與人
由斯放逸故　苾芻口有病　醫遣合無犯
假令命即死　無容輒吞咽　諸麴等雜物
醖釀方得成　衆人共許者　是名爲大酒
若以皮果華　汁等用成就　此名爲雜酒
斯皆能醉人　或可以糖蜜　蒲萄等作成
並在此中收　爲其昬醉故　如其於酒體
未成或可壞　飲時無有過　由其非醉因
諸有醋漿類　及以酪中漿　水和澄濾飲
非時亦無過　諸酒變成醋　飲皆無有犯
醋漿盛貯久　並是醋應知　黍秫等非制
說二酒應知　變壞或未成　明其非醉性
酒有色氣味　能醉招大愆　若不能醉人
便招三惡作　如是三二一　飲時皆得罪
隨招一二三　不醉非根本　若皮華果等
能爲醉惱緣　如其麴等和　此還招惡作

非時入聚落不囑苾芻學處

非時有苾芻　入村不囑語　有緣便罔過
無事即招愆　始從過午後　終至明相初
此即謂非時　大師如是說　苾芻若非時
生疑入得罪　時作非時想　及疑招小愆

食前食後詣餘家學處

苾芻爲請首　向俗家中食　此人曾不許

更轉向餘家　若於赴請者　告言隨意食
或主人聽去　向餘處非愆

入王宮學處

王門或宮門　及以近門處　明相未出至
斯皆得本罪　城門與王門　及以宮門閫
去斯門不遠　此名爲勢分　未曉到城門
復爲未曉想　若入過門閫　便招惡行愆
若爲餘想疑　並皆招惡作　言寶未藏者
謂是未舉置

不攝耳聽戒作不知語學處

已於別脫經　半月曾多聽　言我今方了
戒科咸在斯　此法在經中　自覺世尊說
先當令悔猒　方遣說其愆

用骨牙角作針筒學處

角牙骨所成　針筒不合用　斯人便自人
違教罪筒中　針筒須打破　其罪應須說
棄斯憍逸緣　若留不成悔　針筒有四種
鍮銅赤銅鐵　刀子應鐵作　有三品應知
大者長八指　小者六餘中　應爲烏翼形
復似鷄尾曲　或向餘村等　苾芻雖事急
針須持一箇　爲要擬縫衣

過量作牀學處

苾芻爲衆家　作諸牀座等　高善逝八指
越此不應爲　善逝八指長　當中人一肘
長者宜應截　說罪準常塗

草木綿褚牀學處

衆僧牀臥具　不應絮雜綿　故欲惱餘人
罪箭便來射　蒲黃及荻苗　木綿羊毛等
斯皆須撤却　餘罪方應說　何名爲絮褚
謂布於牀上　粘著苾芻衣　令他意不喜

過量作尼師壇學處

若作尼師壇 大覺三張手 廣便一手半
過此不應爲 長時應截却 其罪便須悔
問言除却來 方可爲蠲愆

過量作覆瘡衣學處

若作覆瘡衣 長佛四張手 寛須張手二
越此遂招愆

過量作雨浴衣學處

如其作雨衣 長佛六張手 廣應二手半
異此不應爲

與佛等過量作衣學處

怛他揭多衣 不合同量作 長十廣有六
斯名佛衣量 生在苦毒處 曾無有少樂
鎮被火燒煮 斯名訓釋辭 若諸犯戒者
墜於三惡趣 愚人罪不悔 由斯墮義成

第四部別悔法從非親尼受食學處

已說於墮罪 方陳四別悔 略言其自相
委悉可應知 非親苾芻尼 於村乞食處
自手受取食 便招別悔愆

受尼指授食學處

若其於俗舍 苾芻正餐食 尼來指授時
與斯酥酪等 舉衆皆須報 姊妹勿爲言
若不一人遮 合衆皆招罪 內中外三舍
三處苾芻餐 上座作遮言 乃至最上座
汝且莫爲言 片時待食了 或可問中外
頗有遮尼不 若不問而食 家中得本愆
若一不遮時 外邊招惡作 始從於衆首
皆犯於別悔 此別別隨愆 異前波逸底
若在尼寺中 施受全無過 自已財將施
并由重信心

學家受食學處

若於學人家　知衆與羯磨　苾芻飢渴逼
雖請不應餐　華果葉等物　縱受亦無傷
受牀座誦經　並開非是過　若於他舍食
餅惠學家兒　擲破乃令餐　勿使空懸望

阿蘭若住處外受食學處

若在阿蘭若　此中多恐怖　苾芻不應出
寺外受人餐　若無觀林者　苾芻出受食
寺中餘處餐　並悉招其罪　苾芻犯罪訖
應還至寺中　應報諸人言　我說鄙賤事

第五部衆學處

四種別悔法　如犯狀已陳　自餘衆式叉
次第今當說　下裠圓整著　不高亦不下
不象鼻虵頭　不作多羅葉　亦不爲豆團
如是應當學　支伐羅披著　好圓整應知
不太高及下　好被正覆身　少爲言語聲
亦不高遠視　但覩六尺量　可長於二尋
是往俗舍像　如是應當學　俗家不覆頭
亦不偏抄服　及不雙抄舉　不叉腰撫肩
不作蹲地行　亦不足指去　不跳不仄足
不作拄身行　亦不搖身行　不掉臂而去
不作搖頭入　不連手肩排　未許不輒坐
坐須善觀察　若重放身時　此能生大過
不疊足重踝　亦不急踡脚　不得長舒足
勿使露身形　不明恭敬食　不應令鉢滿
應留一指許　并羹次第餐　行食未當前
不得預張鉢　鉢不安食上　恭敬可爲餐
團不極小大　不得預張口　如其口含食
不欲輒爲言　不以飯覆羹　亦不菜蓋飯
更作希望意　由此益貪心　不欲不嘑噍

不訶不吹氣　不以飯置脣　不應毀呰食
不脹頰嚙半　不舒舌彈舌　不爲穿覩波
後破方餐噉　不舐手舐鉢　不振鉢振手
當作鉢中想　繫念可應餐　不爲輕慢心
觀他比座鉢　汙手不捉器　亦不灑餘人
不於俗舍中　棄其穢惡水　鉢不除殘食
無替鉢不安　不應立洗鉢　不安崩墮處
逆流不酌水　是護鉢應知　次明說法事
已立前人坐　或已坐他卧　無病並不應
已下他在高　人前自居後　他道已非道
覆頂等同前　他乘象馬轝　及著鞋履等
著冠帽繫頭　及以華鬘飾　持蓋仗劒甲
斯皆是慢儀　除身帶病人　說法便招非
不立大小便　不汙青草上　一二指洟唾
除病並招愆　不上過人樹　唯除有難緣

式叉羯蘭尼　是悉應當學

七滅諍法

已於衆學法　略言其大綱　七滅諍相應
次第今當說　所謂評論等　有隨法能除
方便七種殊　由人有差別　應差中正人
攝斂身語者　衆內當差舉　稱理和其諍
無欲無瞋癡　并以無恐怖　及移不可移
除諍應差此　評論諍若起　可將現前除
及以法現前　當依大師教　由現前能除
故斯名現前　爲少慧念者　具陳其一隅
若九人十人　是大衆差遣　此差五或過
名爲差重差　凡差重差人　正直明三篋
上座不朋一　能爲滅諍人　若無其五德
設已差應退　其德者應差　令作行籌者
彼可作二籌　顯法及非法　法籌應可直

香滑稱人心　非法籌須曲　臭澀情不樂
左手蓋而行　法籌應顯露　僧伽應盡集
從初次第行　先呈其法籌　三語慇懃與
如其取法籌　數多於非法　是名爲法滅
諍息理應知　苾芻毀破時　便招其墮罪
非法籌多此　名非法滅諍　諍雖非法滅
毀破得小愆　斯乃是多人　毗柰耶滅諍
已說評論諍　二法可應除　子細述其緣
具如廣文說　次明非言諍　以其三法滅
謂將可惡法　詰他清淨人　謂是現前事
憶念及不癡　現前如上陳　餘二今應辯
應知念調伏　如友苾芻尼　謗毀實力子
六師因此制　應與實力子　作憶念調伏
令在上座前　如是言應說　大德僧伽聽
被他妄說我　我乞憶念法　僧伽應慇聽

如斯三請已　應令一苾芻　秉法爲彼人
作憶念羯磨　次作不癡法　如惡羯苾芻
由彼先癲狂　令秉不癡事　致置上座前
白言我昔日　被狂亂所惱　爲罪不覺知
他便數數詰　云我爲惡行　我今乞不癡
毗柰耶應與　所言犯罪諍　由四法能除
自言及現前　草掩求其性　既作於罪已
或詰或不詰　當在苾芻前　合掌除其罪
言大德存念　我今犯斯罪　問言見罪不
報言我今見　於後不犯不　報言我不犯
彼說奧篦迦　此答言娑度　犯他勝等罪
對衆而自陳　此並是自言　能令諍消殄
如歌羅苾芻　被他言所及　由衣招詰責
行向釋迦城　現前能滅諍　名爲現前法
此亦是現前　重更言其軌　令說草掩法

更相鬪諍人　上座應就之　正理當教示
報言法難逢　何爲作二黨　無事爲諍競
輕慢大師言　言作如是事　我汝咸有犯
除其後邊罪　應可願蠲除　作斯言告時
如其不違逆　是名住本性　此朋應亦然
彼朋意靜息　不爲違戾言　因此諍能除
名爲草掩息　自言犯斯罪　對衆便言無
猶如手苾芻　說有言非有　與作求罪性
苾芻令彼臣　大聖誨親言　良由具悲性
彼亦上座前　應可從衆乞　大衆宜於此
作法並同前　欲殄作事諍　應須衆咸集
如不作違拒　是諍息應知

已上兩卷明波羅底木叉戒本竟次下一卷明跋窣覩等事也

根本說一切有部毗柰耶頌卷第三

音釋

呾當割切　疹尹忍切疢也　蹲踞蹲徂尊切踞舉衛切蹲踞直前足坐也　麨尺小切乾糧也　蹋徒合切踐也　薁於六切嬰薁也　絣甫庚切以繩直物也　蒜蘇亂切葷菜也　濺子賤切水激灑也　驍古堯切武猛也　噎於結切氣窒不通也　洟唾洟他計切唾湯卧切　醦山檻切酷也　矟所角切矛屬　飈甫遙切風聲　泳爲命切潛行水底曰泳　黶於琰切　援于願切救助也　釘橛釘了定切橛其月切杙也　麴丘匊切酒媒也　醞釀醞於運切釀女亮切醞釀作酒也　𣓎即委切與觜同　褚智呂切裝綿絮衣也　欱呼合切大歠也　踡具員切曲也　嚩㗱嚩補各切㗱子立切嚩㗱噍貌　顋蘇來切頷下也　癲都年切病也

根本說一切有部毗柰耶頌卷第四

尊者毗舍佉造

唐三藏義淨奉制譯

下明於十七跋窣覩等中述其要事跋窣覩足事

若是旃荼羅　唱令及酒舍　婬女王宮處
此五非行境　外道諸典籍　習讀將爲勝
及數犯罪人　所食皆成毒　常應讀佛教
是惡道良醫　開許讀外書　爲欲知其過
一切智言說　美妙多譬喻　豈如外道論
無理言麤淺　多畜諸器具　彫飾皆不許
若畫坐牀足　斯皆外道儀　苾芻身老病
若乘轝隨聽　杖絡及皮衣　斯皆在開限
元由帝釋請　遂開於浴室　并勤定誦人
咸聽小食餅　不注於眼口　亦不香熏衣
不畫傘皮鞋　揩爪令光淨　傘蓋有二種
葉作葦竹成　若至村中時　不應正持入
若作於傘柄　應與傘蓋同　欠款開口時
應將衣手掩　有緣須笑時　不得露齗齒
讚詠大師德　說法時非過　不得長作聲
宣唱牟尼典　讀誦宜依法　隨處勿相違
若學讚德聲　應在於屏處　爲宣揚正法
不應生染心　苾芻及尼等　五衆許安居
若至夏罷時　五衆集隨意　苾芻苾芻尼
一切戒須學　求寂求寂女　受十戒應知
不獨在道行　亦不獨渡水　不故觸男子
不與衆同宿　不爲媒嫁事　不覆藏他罪
是名爲六法　正學女應知　金銀不應捉
不除隱處毛　亦不掘生地　不斷於青草
不得不受食　及以殘宿食　是名爲六隨
學之經兩歲　上座於日數　分明須憶知

授事在衆前　日日當陳告　可於六時中
月半減一日　減日成其月　至六成一閏
如其王作閏　月數有參差　苾芻應可隨
由王有勢力　灑手洗鉢處　若作曼荼羅
不似日月形　及似塔形勢　苾芻涉路去
若過神廟堂　人彈指作聲　伽陁說佛語
若至神廟所　不應爲損益　苾芻若違教
便招惡作罪　苾芻等五衆　不供養天神
自作若使人　亦得惡作罪　若有餘因緣
許香華祭食　不得違時俗　損益不應爲
事佛之善神　隨情應供養　於諸大經內
遣作皆無犯　於諸有情類　常擁護行慈
由有慈悲種　不生於苦趣　愛敬天神者
常好爲供養　世間皆共然　由貪生死樂
皆求世間果　由是祭邪神　惱害殺衆生
引他歸惡趣　先已歸依佛　轉更事天神
供養獲果少　不知尊敬處　破戒著袈裟
欺弄苾芻像　無慚噉人食　事同剛火炭
應寫律教等　流布能生福　忘念者令憶
自身兼讀持　苾芻入浴室　須揩身體時
應令敬信人　勿使不信者　諸有持戒人
不供破戒者　不可令師子　承事於野干
此是佛法刺　正教中死尸　共住及隨行
皆成不應法　親教軌範師　及父母有病
假令是破戒　悉可爲供給　父母老貧病
乞食半相供　由斯有大恩　是故應贍養
見有缺乏處　隨事皆供給　乃至塗足油
洗沐令身淨　苾芻若用甎　惟得揩踝足
餘身分不許　若爲病皆聽　不三畫揷梳
及帶於呪線　應繫於左臂　爲治病開聽

如其病除愈 應安柱孔中 醫人若遣爲
香塗身不犯 若以香塗身 不應出房外
勿令他嫌慢 增其不信心 若有淨信者
爲福施香泥 應塗戶扇邊 覷之能益眼
淨信以香泥 塗摩苾芻足 爲福宜應受
去時當洗除 必有妙香華 苾芻欲得覷
意欲令明眼 不應生愛心 聽持鐵鑰匙
爲防衣藥故 勿與煩惱意 輒捉打衆生
大衆及別人 持印皆聽許 銅鐵木礦石
輒錫等應爲 刻人髑髏像 或刻爲白骨
大衆法輪形 此是作印相 凡食小香果
皆須待核成 欲令其福增 僧伽果須熟
不應臨水鏡 愛心觀面像 爲病念無常
照時無有過 不自斷生支 亦不輒石打
宜將不淨觀 洗除婬染心 洗足盆內高

其形如象跡 竹及多羅葉 二種扇應持
若欲除蚊子 五種拂隨聽 枝梢劫貝毦
麻毛并破帛 若須上高梯 應結裙下緣
苾芻不擎重 應覓俗人持 苾芻之儀式
皆與俗不同 用梳等搔頭 是事咸不可
若髮有塵垢 頭痒手揩摩 或時將故衣
此等皆無犯 寺後西北隅 安置大便室
及以小行室 皆須居門扇 西北角下房
安大衆瓶水 此據門南向 餘面準應知
若見諸俗人 及老苾芻嚏 應云久長壽
不言便得罪 大者見小嚏 應告言無病
小者於尊年 即須云敬禮 凡是噉食時
及便利未洗 或一衣在道 或立穢鬧處
或復食雖了 口猶未澡漱 斯皆不禮他
亦不受他禮 若於旦起時 齒木未淨口

禮他及受禮　普皆招惡作　見行徧住等
皆不應禮拜　佛及大苾芻　惟此二應禮
於斯聖教內　有二種畔睇　一謂以五輪
二乃搦其腨　持戒者不應　毛繩繫虵項
如其不肯去　方便好應驅　應可用輭繩
徐徐繫項棄　宜安險叢處　勿對於衆人
如是於鼠等　皆可與悲念　繫放無令害
慇懃善用心　護戒者悲心　蚤蝨常存護
置故衣氈內　應安孔隙中　若其除壁蝨
可安青草中　隨其樂處行　勿令生苦害
油器有三種　大者受一抄　小半抄餘中
隨情可持用　道行爲法語　或作聖黙然
住息說伽陁　宿處誦三啓　聽持三種繩
長百五十肘　短百肘餘中　隨處應當用
如其井池淺　或可水平流　長短在應持

或時全不用　若爲苾芻尼　演說律儀教
中間應慢障　異斯便惡作　不取賊遺物
應可善觀瞻　多人共委知　設取無愆過
苾芻若種樹　擬充僧果園　守看經五年
去時須屬授　苾芻不呪誓　若作似妄語
若不睹衣等　博奕匪尸羅　苾芻見女人
若有染心起　或女生染意　住處捨應行
若見苾芻尼　爲來聽法故　不可遣其立
與物令安坐　應與瓢木枯　及草稕褥子
惟此令尼坐　餘物並不應　尼來至寺中
應與其臥具　令用中下者　上物無宜與
苾芻苾芻尼　相對不說罪　由於所犯過
愧恥難陳說　苾芻尼有疑　於罪應爲決
尼須起尊敬　勿生輕慢心　尼入僧寺時
至門應遣問　報言無過者　隨意令其入

欲居蘭若人　應先善三藏　日月星行次
皆應分別知　若在蘭若住　應畜油等物
他索可相供　令賊歡喜故　先是工巧人
調度不應畜　醫及解書者　針筆等聽持
苾芻住蘭若　應可務精勤　出家勤最初
懈怠便招罪　縱使行精進　正法亦須求
離此見不明　失信乖修習　若離正教授
無宜習定門　能發狂亂心　損害禪支路
於其所住房　香華等芬馥　牀服咸應爾
異此心難定　僧家營作木　不可持燒染
若是曲爛者　許用在無傷　若為他解勞
應須觀軌式　彼人有伴屬　勘問乃相容
若見有女人　水火等漂害　苾芻應賑濟
由悲故非犯　若有人來問　云何活命緣
苾芻隨事教　勿使違時俗　若於寺門下

或在房簷前　若有女人時　苾芻不應住
已於五欲境　捨之而不愛　是故常用心
念住勤修習　三世諸如來　獨覺聲聞衆
皆依此道去　能至涅槃城　弟子觀師德
方可請為依　師於弟子邊　問知應攝受
兩人隨有過　彼此並招愆　為斯俱用心
慇懃好相察　師須戒行全　瞻病不悋法
隨時常教授　當求如是師　弟子亦具戒
勤策性柔和　恭敬於師長　禪誦無違闕
有緣自行去　或復見本師　入外道歸俗
斯皆失依止　又復隨一人　作捨依止念
此即名為捨　進否善須知　訶責門徒時
不可便驅逐　權聽寺內住　若改命歸房
說有五種訶　不語不教授　不受其承事
遮善品捨依　呵責及受懺　皆須準教行

此二若乖違　俱招惡作罪　嬾惰無孝心
麤言親惡友　於師不恭敬　斯人勿懺摩
若擯於求寂　隨將上下衣　并與濾水羅
師須善觀察　若已受近圓　應與其六物
必是難容忍　隨去不須留　若離本依止
一宿不應行　仍除滿五年　善明於戒律
如其向餘處　緣開五日停　勤求依止師
若無不得住　宜於彼師處　應爲洗摩身
或涂或縫衣　斯爲弟子法　軌範於作法
知量可應爲　養護起慈悲　不應令過分
教讀依止師　報恩俱給侍　然於二人處
恭敬有差殊　若無教讀師　在處住無犯
無依不應住　依止倍存心　雖斷煩惱盡
復善閑三藏　若未滿十夏　仍須伏依止
去師兩驛半　半月一度禮　此半八日禮
同處日須三　若於後夏內　依止師身亡
宜應自守心　更互相監察　若至三月滿
處無依止人　第二褒灑陀　不應於此住
既爲隨意事　勿更褒灑陀　大聖順時開
即名爲長淨　更互相教示　隨意聖遺爲
常開長淨門　對治衆罪業　寺中有客至
主等或時多　十四五參差　應隨主人作
若處客來多　舊住人數少　王應隨彼客
共爲褒灑陀　僧伽不和合　對一人守持
若一人亦無　心念應言說　如是作守持
苾芻衣及鉢　并捨爲分別　兼捨淨應知
大衆若和合　得好人共住　理應詳說戒
心念亦隨聽　必若難緣生　有事開心念
應知隨意事　準此亦應爲　大衆可同心
應共作隨意　異此應須喚　同行者爲之

將去隨意時　可有七八日　應爲告白事
令使衆人知　壇場應秉法　界中或出外
一界不別住　衆事悉應爲　二十十或五
及以四苾芻　有此四僧伽　隨應秉諸法
不得以出尊　添彼僧伽數　佛寶殊僧寶
秉法者應知　出罪須二十　近圓十人等
滿五應隨意　四爲褒灑陀　若處秉羯磨
白等如法成　名住處應知　異斯非住處
苾芻不瘂默　口應宣法言　是外道愚癡
誘誑諸無識　苾芻安居了　三事應隨意
如不作此事　無難不應行　雖有見聞疑
別遇難緣起　爲護於身命　越海亦須行
若有王賊等　樂聞苾芻戒　難緣應爲說
無難不應爲　貧人有信心　富人無信敬
慇懃樂聞戒　世尊開爲說　苾芻善三藏
法師及病人　衆中最大者　咸應放知事
聞有明三藏　遠從他處來　鼓樂及幢旛
應迎兩驛半　大衆鳴揵椎　隨力悉應迎
美食解疲勞　請次宜應告　房舍及卧具
常不在分限　給淨人相供　不差知衆事
戒學佛所制　僧制衆同爲　乍可乖衆言
無違世尊教　衆意有多塗　雖立還復廢
豈有能迴改　無二大師言　五月十六日
應作前安居　六月十六日　苾芻爲後夏
但有此二日　合作安居事　中間但空住
不許作安居　苾芻三月內　不許外遊行
飛禽於夏時　亦不離巢去　若至五月初
遍夏須在意　可於其住處　營飾等應爲
既至十五日　總收於卧具　差分卧具人
應須具德者　於欲瞋癡怖　衆過並皆無

善知分未分　此則應差遣　毗訶羅波羅
應須告僧制　冀令安樂住　勿使有虧違
諸人樂住者　不應爲鬪諍　於此受籌人
當須自審察　單白告大衆　今是十五日
僧當共受籌　明作安居事　從上行籌已
次可分房舍　及以牀卧具　皆從大至終
若近安居時　當須善觀察　所行乞食境
無令事有廢　若於所住處　知有同行人
具德有多聞　并淳善和合　不令煩惱起
若起即能除　有此善伴處　宜應共居止
病藥并乞食　斯皆易可求　無多婬女家
斯名善行處　當於隱屏處　蹲踞對苾芻
口說安居文　作法應如是　我施主某甲
侍人及作者　我今於此處　作前夏安居
或云作後夏　有破裂修補　我於此夏居
餘並同前說　若於此安居　無法界外宿
現在無饒益　來世受泥犂　若爲寺等事
并諸雜福業　制底衆食縁　及以出罪等
尼違八敬法　爲欲除其罪　或爲下三衆
受戒等須看　若諸俗人輩　有請喚等縁
苾芻察時宜　須時應往赴　三寶及父母
師主等有事　并諸病患縁　皆請七日去
一日二日等　乃至四十夜　苾芻應可去
勿令前事闕　若有如法事　察知非是虚
僧伽共許差　隨情可行去　仍於一夏中
過半不在外　爲斯但四十　若過罪便傷
飲食若有闕　醫藥復難求　全無供侍人
去時非破夏　若處有八難　及婬女黃門
并惡獸等縁　行無破夏罪　若有罪惡人
聞來破和衆　恐爲非樂事　出去者無傷

聞彼鬬諍人　知是已親友　不往諫得罪
停無破夏愆　若共他作契　向其處安居
至日不赴期　苾芻招惡作　苾芻若守持
七日或多日　在外如逢難　便住者隨聽
若無有餘緣　留住經多日　輒違於本限
得罪并破夏　結界有多塗　略言其四種
住現所須者　隨事今當說　大齊兩驛半
減此在當時　四方應置標　山河樹等記
可於前相中　乃至於住處　除村并勢分
結大界應知　大衆盡須集　一人秉羯磨
白二無差舛　斯名結界成　又爲不離衣
依界秉羯磨　欲令安樂住　元由老病緣
雖復離三衣　界中別處宿　除其村勢分
隨處任遊行　於前大界內　欲作小壇場
應爲白二結　先須解大界　若欲結小界
置標相同前　名曰曼荼羅　於斯在秉法
先結於小場　次結於大界　依如是次第
結界者應知　衆咸無轉根　或時俱捨戒
或盡出界外　明相過不還　或時爲白四
大衆同心捨　有斯五種別　捨大界應知
凡欲結諸界　標相復須知　一樹應兩標
分半爲其界　或時以一樹　爲其四界標
四分各相當　五分便不許　向下兩驛半
向上數亦然　齊山頂樹梢　或至籬牆上
種種莊嚴具　皆悉在隨聽　瑩飾大師形
令施福增長　不許安耳璫　及以足鳴釧
斯爲女人飾　勿累大師形　欲使衆人散
鼓樂可濟聲　供具悉應收　無令有虧失
或時大衆集　諠鬧出高聲　不知時至中
應鳴螺擊鼓　若分亡人物　衆大卒難爲

十人爲一朋　或至百千數　各分取大段
隨人更細分　得分未分時　若死須分別
分竟身方死　物入四方僧　若未細分時
當朋人合得　有請苾芻處　并喚苾芻尼
食罷與施時　持財安衆首　此應爲兩分
或隨施主心　飲食可平分　佛亦咸同此
苾芻分施物　等分應與尼　式叉摩那尼
應一分與一　將欲圓具人　亦二分與一
求寂求寂女　三分一應知　若有多苾芻
苾芻尼衆少　應計人頭數　無宜中半分
若至大會日　請像入村城　能令災横除
莊嚴爲生福　徧灑康莊道　嚴儀巷陌中
散華懸妙旛　雅麗如天苑　栴檀及龍腦
沉水香普熏　隨風處處行　聞者生欽仰
鳴螺擊鼗鼓　撞鐘告四方　屯聚震鴻音

聽者生隨喜　鼓樂無停息　高聲出雲表
旗旐徧縈羅　斯名大法會　大旗有五種
鯨牛妙翅龍　師子畫旛旗　咸持以供養
人衆皆陪從　法俗兩相依　如是勝莊嚴
引導如來入　由佛入村城　敬心與供養
八部天龍等　能除衆毒惡　因斯獲財利
大衆賣應分　準價上座知　善觀其好惡
若有所須人　隨情當上價　還價未了者
無宜著此衣　敬持妻子等　三寶隨一施
不可爲作價　當隨施主心　歌舞妓樂處
苾芻令作時　諸有護戒人　不應言汝戲
應告言賢首　汝可好用心　供養於大師
勿生於懶惰　窣覩波掛旛　不應將物釘
元初興造日　安橛在隨聽　塔上然燈供
苾芻不自升　有緣須上者　應可令求寂

餘人無可求　香水洗雙足　苾芻應自上
供養大師心　造寺三五層　香臺或五七
或可隨情作　小寺五三房　略論處中寺
於東西兩邊　三層各九房　房中寬丈二
後面亦三層　上取三房地　中擬安尊像
簷前不啓行　或可此簷前　從地爲重閣
隨安大尊像　每日設香華　前面兩房地
從下作門樓　門在下層開　小作應牢固
入門於一角　閣道上三層　出上並平頭
四邊皆絕壁　尼寺限三層　香臺隨至五
寺中房軌則　準苾芻應知　佛像形虧壞
尊經字滅磨　拭却可重修　令其更增勝
制底尊儀影　新壇足不蹈　必有緣須過
可誦聖伽陁　苾芻乞食時　有人無簡別
佛想喚爲佛　持物而相施　苾芻應問彼

詳審觀其意　汝喚我爲佛　爲是兩足尊
汝喚爲法者　爲是盡苦法　汝喚爲僧者
爲是眞聖衆　既問決知已　隨彼所樂情
施者應受之　此皆無有過　假令惟一尼
受請向他舍　行初留一座　爲擬苾芻來
苾芻應此坐　求寂亦宜居　不解願伽陁
苾芻尼爲作　若無執事人　隨緣詣村落
獲利應須寄　得人方還持　上明諸雜緣
多是生存事　下論身死後　焚葬事須知
苾芻身既死　告衆鳴揵椎　須喚舁屍人
柴薪用僧物　香華旛鼓樂　送至焚尸林
親識及門徒　慇念相隨去　善觀應可燒
薪火須豐足　助以栴檀等　隨有灌酥油
身瘡若有蟲　埋時勿令損　或安於露地
草葉覆其身　一一身軀內　八萬種蟲居

隨身共死生　雖燒亦無過　應持上下衣
覆屍令好密　自餘衣鉢等　準法可應分
燒時隨處坐　略誦無常經　三啓用心聽
各須生猒離　諸行盡無常　緣生法皆滅
剎那不暫住　如露被風驚　徧觀諸世間
無有長存者　咸趣無常海　共被死波漂
四大堅性等　此不可遷移　生者必無常
死王威力大　無常不揀擇　善惡戒多聞
一種皆歸死　不論凡與聖　諸佛及緣覺
聲聞弟子衆　尚捨無常身　何況諸凡夫
如斯法誦已　方說特崎拏　還歸洗手足
制底行旋遶　或可連身洗　更復著餘衣
去時持故衣　勿損鮮華服　諸行無常等
牟尼之所說　行思歸寺中　當息慳貪想
所有諸衣物　應隨阿笈摩　佛子共平分

作法如常制　揵椎誦三啓　禮制底行籌
及爲羯磨時　五時皆得分　不應衆未聚
輒共分亡物　上座及行終　應行其兩分
作斯定記已　然後共分財　設後客人來
不應與其分　我死方持與　慳心作此言
準斯無決情　死後宜歸衆　決情無悋意
生存現付與　隨心施別人　此等成依法
俗死多希望　出家不合然　如爲顧戀心
是曰增生死　若苾芻身死　自他財雜亂
宜應將鉢等　置在於僧前　觀知是亡物
即應如法分　所有諸寶等　準教而處分
苾芻身若死　還合苾芻分　當時無苾芻
尼衆應分取　苾芻尼若死　苾芻尼合得
如其尼若無　苾芻應作主　俗舍苾芻死
無僧由俗人　宜可與先來　俱來與求者

兩人俱並乞　斯應與二人　或隨施主情
與者宜當受　或時近多寺　此處苾芻亡
隨其頭所指　合得亡衣鉢　苾芻負他債
忽爾卒身亡　應須細問知　衆用亡衣與
若是知事人　爲衆取他物　應將衆物與
還債善籌量　凡是知事人　向他邊取物
宜應告上座　保券可分明　送死旛衣等
持來施苾芻　受取理無傷　令其福增長
若彼情生悔　還來索此衣　苾芻應盡還
勿令憂火迫　被舉共好人　同居隨一死
亡衣好人得　舉者不應分　若無持戒人
被舉有人死　雖舉未蒙解　宜應共分物
既有明書券　出物與他人　爲衆若身亡
衆應依契索　合入衆與衆　制底亦皆然
堪王送與王　仍除刀箭等　應用此等物

作刀子及針　餘並現前分　本物非分限
若人宣一頌　依佛所說經　由法語得財
此物宣應受　牟尼有二法　教及證應知
教是阿笈摩　施法應請分　安居若過半
便有捨戒人　此際苾芻亡　應與其人分
造佛窣覩波　蘇迷盧等量　四畔基牢固
乃至安寶瓶　輪一二三四　如次果應知
凡夫具德人　兀頭爲制底　若作佛制底
輪蓋無定數　過千妙高量　獲福乃無邊
獨覺麟喻佛　不過十三槃　於彼相輪頭
寶瓶不合置　制底中安佛　兩邊二弟子
餘聖次爲行　諸凡應在外　次明看病事
更互可應爲　藥直若貧無　僧物宜當與
若病人來乞　洗鉢盛淨水　應誦佛伽陀
三徧存心呪　苾芻爲受藥　持將與病人

如其授者無　自取亦聽服　不應就病人
教化取衣鉢　假令雖捨施　大衆不應分
施者及受者　教化者情貪　三俱非淨心
此不應受用　病者若樂欲　供養於佛僧
應用好衣等　守持麤惡服　若彼貧無物
教化可應爲　隨情施少多　令其信增長
乃至一盤華　或可持瓶水　應隨病人語
供養使心歡　若於己財物　慳心苦難捨
宜應用心勸　令彼供三尊　或可瞻病人
爲捨衣鉢等　令其覩供養　引生檀施心
若於資具内　有愛著須捨　當於戒德人
隨情施衣鉢　苾芻雖持戒　愛鉢至身死
還生自鉢中　受惡毒虵報　若患痔瘻等
勿使不信人　造次輒行醫　割除令苦惱
如其療痔病　藥呪可應治　無醫爲處方
不以刀甲截　若無看病人　無弟子及藥
大衆咸供給　藥乃出僧伽　必是孤獨類
全無供侍人　合衆並應看　或可爲番次
若患疥癩病　勿汙僧牀褥　宜將厚衣替
咸用己私財　簷廳及門屋　大小便舍中
不應看病人　可居安隱處　造寺主身死
被禁或他行　於斯住五年　雖貧不應棄
更可於五年　與近寺同利　别爲長淨事
守護不合虧　看守滿十年　若心不樂住
宜將卧具等　移安近寺中　宜應好閑門
隨情向餘處　苾芻如樂住　任意可應居
他寺所寄物　他索即應還　必若有餘緣
受用誠無過　施主有先心　施此非餘處
迴將與他寺　宜應强奪來　若著僧衣服
及自上價衣　不應浣染等　福增無損故

若於雨雪時　不應安露地　無宜著此服
入不淨室中　若其過初夜　卧具不應分
必知長久停　宵中亦應給　應隨老次第
與牀井坐枮　常留一所房　與客苾芻住
縱在阿蘭若　隨老樂應分　地樹及叢林
準次皆分給　設居於靜林　亦須留客處
爲護其衣鉢　異此遂招愆　若在於迮處
肘地應分卧　瓶水及齒木　藥雜器皆分
有意欲他行　房須淨掃拭　如其故令壞
惡作罪侵身　正值分房際　不屬便外出
更令依次行　雖啼不應與　卧具及飲食
小者共平分　華果等亦然　大師法恒爾
若彼身重病　不樂出本房　乃至未差來
放免其分次　若見僧房外　卧具露地安
應可持令入　老病令人舉　見大衆卧具

被火燒水漂　護身當救持　不應爲造次
先須出己財　次出於僧法　後當持佛物
是次第應知　先須請容許　次可相時宜
方於三藏中　隨情問疑處　凡爲教授者
隨行住坐卧　於此四儀中　說法皆非犯
諸有受學人　先須起恭敬　但除寢卧事
餘三不在遮　教授學人時　彼愚心未曉
悲情善開喻　百徧不應辭　苾芻舉手打
屋柱樹及牆　斯皆有愆過　智者不應作
臂上不安釧　呪線任情持　若有所須時
繫臂無令現　若誦諸明呪　不得敬餘天
宜應禮三寶　持外道呪術　不於覆鉢家
受飲食牀座　亦不往彼舍　爲其說法等
必有淨信心　敷妙衣布地　苾芻應爲蹈
念諸行無常　但畜三衣者　惟開一洗裙

若更畜餘衣　便乖杜多行　若諸麥豆等
曾經蒸煑來　雖復尚堅生　鞕種皆非犯
嘔食出咽喉　吐却淨漱口　仍除先業力
頸內有雙喉　若有彫彩扇　爲衆畜時聽
苾芻所著衣　不應同一色　若是乞食人
隨衣著鉤紐　於華果樹下　不棄大小便
寺角中閣道　木作石不爲　重病不禮他
亦不受他禮　洗待身乾已　方可著餘衣
或手拂令乾　或用身巾拭　若得華香物
屏處隨情褻　能使眼目明　令施福增長
孫陀利打衣　寄與難陀著　世尊聞此事
因斯制打衣　得他先打衣　水灑柔方著
依舊光華者　便招越法愆　知是賊所棄
死肉有殘餘　甘蔗等同然　對衆無宜取
若以頭背髁　持物路中行　現苦已招譏

當來更被壓　若有貴價毯　舉置被蟲穿
苦木葉餘香　裹未便不食　父母終亡日
遣言與苾芻　此物可應收　宜將供三寶
身在他界住　與彼苾芻欲　此作法不成
仍招惡作罪　貴價高襵婆　他施應須受
賣却同分取　割破不應爲　苾芻不見虵
被蜇便命過　壓時虵復死　爲此卧觀牀
卧時不照牀　即便招惡作　不應令象馬
鷄雀鬪傍觀　若須其偃帶　是善逝所聽
老病及風羸　隨情可應用　從斯住處去
或復擬旋歸　卧具屬方行　拂拭令清淨
被他屬授人　應須爲堅守　若還應即與
存心爲掌持　入日十五日　曬暴看卧具
每半月常然　異斯招越法　大小便利室
及以衆器具　先至宜應用　不應隨大小

若衆家器物　當其受用時　應與先借人
無令廢其事　上妙繩牀座　衆許非别人
倚板爲除勞　僧私皆悉許　若大過三夏
開聽一座坐　如未近圓人　曾不許同席
若於俗舍内　别座不可求　設令親教師
許暫同居席　如有難縁事　持衆卧衣行
將者可應眠　無怖還隨次　若恐怖止息
受用可如常　爛破孔穿時　如法應縫補
必不堪受用　乃至襯替衣　裂破作燈心
或作泥塡孔　如斯受用時　欲使身安樂
復令於施主　恒爲福業因　别寺有定分
餘人輒來食　計價當酬直　此不許分疎
僧祇卧具物　記誌宜須作　此是某甲施
書字好分明　枯上更安枯　苾芻重疊坐
黑耳惡作女　被壓向幽關　求寂有信心
存情恭敬戒　常住之卧具　此亦合同分
開皮卧具者　不許在中方　俗舍坐權開
用卧元非許　熊羆皮總許　若坐并承足
邊方並悉開　以皮爲卧具　金銀眞珠等
希奇寶莊飾　并將象牙帖　此名爲大牀
苾芻牀上坐　垂足不至地　此即是高牀
奉戒者應識　此二大高牀　苾芻不許坐
俗亦遮非許　謂受褒灑陀　必是堅牢座
兩人容共坐　牀亦許三人　仍須檢新舊
必欲分財物　或告或鳴椎　或可共行籌
總告僧伽衆　揵椎有五種　所爲事不同
任用在當時　無違大師教　一度斂椎訖
更不打一椎　此即是因縁　爲表亡人事
作業三迴斂　搬打兩下椎　加增一大椎
是爲衆常法　急難椎無定　爲欲警衆人

若爲警禪思　應可搖鳴錫　客人將入寺
門外洗手足　若處水難求　宜將葉拂打
既入於寺中　合掌就尊處　主唱善來已
答曰極善來　主人隨所有　斟量爲解勞
并設非時漿　令彼心歡喜　無遑濯手足
即問僧常制　聞已可隨行　還如佛親說
舊主諸苾芻　所爲作制令　咸依稱理教
勿使惱衆人　不得於如知　尊極大師處
苾芻喚名族　及以具壽等　小師於大者
應喚爲大德　大者於小年　應命爲具壽
既被衆處分　隨力淨僧坊　八日十五朝
鳴椎集依止　大小便洟唾　及以吐血等
謦欬或彈指　再三令警覺　勿在生草上
及於清水中　好樹及淨田　無宜棄不淨
身安無病苦　不數食檳榔　爲病及無違

苾芻應噉服　非時欲受用　於諸果味中
雖不有開遮　略教宜詳悉　猶如日日中
供身恒噉食　還須安服藥　佛說遣常爲
於寺內淨地　不可輒剃頭　有病在隨聽
了時須掃拭　若於剃髮時　必須依小大
若已下手剃　喚起理不應　鬚髮隨先後
次拔鼻中毛　手足爪方除　須知其次第
苾芻剃髮時　不作牛毛剪　若有瘡病者
近處剪無傷　於三隱密處　不許輒除毛
若有病時開　報知同淨行　剪爪如斧刃
或可剃刀彎　甲上聽除垢　不合求光飾
若在蘭若處　髮不過兩指　二指便非愆
城村不合然　凡剃髮了時　徧身皆淨洗
有事便開許　但須淨五支　無俗剃髮者
應可在房中　苾芻若善閑　爲剃時非犯

晨朝嚼齒木　或爲說法時　及以食了時
不作便招罪　齒木有三殊　長須十二指
短便八指量　此内總名中　隨是何木條
大如小指許　嚼頭輭成絮　苦澀者爲佳
齒木既嚼了　刮舌須存意　銅鐵赤銅鍮
刮箆隨樂作　若住村城内　四中隨一持
淨洗用灰揩　勿令生垢汙　必其無此者
用前所嚼木　擘破兩相揩　刮舌貧人用
齒木卒難得　口齒終須淨　三屑隨時用
權開亦無犯　前身作毒虵　今爲長者子
出家因淨口　常須刮舌箆　既除其舌垢
置地殺小蟲　由此佛興悲　不許隨宜棄
凡是淨口時　齒木洗方棄　無水揩壓土
不然招惡作　蠅於齒木死　食此守宮亡
黄鼬噉斯終　狗餐還命過　苾芻有三事
宜於屏處爲　謂是大小便　及以嚼齒木
苾芻許皮屩　但惟開一重　不許作多重
俗淨方聽著　踏時作聲響　縱淨不應畜
爲衆在隨聽　著時無有罪　若在嚴寒國
冰雪滿田中　此時開富羅　著否皆隨意
師子象馬等　五皮不合持　并及此諸筋
不可將連綴　自餘牙爪獸　犲及猫狸等
不合用其皮　由斯能作害　若在毗訶羅
總不聽著屐　得安便轉室　并開俗舍中
芒竹等爲鞋　苾芻不合著　脚有風血病
須著在隨聽　若是無船處　憑牛尾渡河
象馬特水牛　此悉非遮限　租田合取分
耕業絶不聽　守看宜用心　無令損常住
險塗逢難縁　自亦持將去　寺中如有賊
鬧亂可應爲　若在牧牛坊　慇懃好看守

不應言穀將　方便遣如常　求寂等持糧
身羸須借助　勿令其手放　舉下並無傷
若其全困乏　苾芻應爲持　袋上繫長繩
可令求寂捉　賊來驚走棄　或可渡河時
此即自收來　食時無有過　將車載糧食
險處恐摧轅　苾芻應共推　仍須防軾處
船中穀食滿　觸淺過灘渦　牽拔助舟人
無宜觸其枕　浣衣須靜日　復非陰午時
好地不應爲　恐汙生譏過　忽爾逢風雨
塵驚恐汙衣　可移簷宇中　汙處應摩拭
同法諸苾芻　見鬬宜應解　彼若不用語
捨去不須看　破持戒信持　俱持取聞者
同聞信少欲　少欲有差殊　此二共鬬時
兩言俱可信　可問極少欲　二極乃無爭
若因論法相　鬬諍遂便生　如其惡不除
應須爲捨置　合禮處相逢　雖鬬應行敬
大告言無病　若違俱得罪　若入浴室時
令人防守戶　洗浴事未了　少信勿令前
去用衆雜彩　繪畫在隨聽　不得畫衆生
仍開剪華葉　若在僧房壁　畫白骨死屍
或時爲髑髏　見者令生猒　大門扇畫神
舒顏喜含笑　或爲藥叉像　執杖爲防非
畫大神通事　華中現佛形　及畫生死輪
可於門兩頰　畫香臺戶扇　藥叉神執華
若於僧大廚　畫神擎美食　庫門藥叉像
手持如意袋　或擎天德瓶　口寫諸金寶
若於供侍堂　畫老苾芻像　應爲敷演勢
開導於衆生　溫堂并浴室　畫作五天使
生老病死繫　其事準經爲　若在養病堂
畫作大師像　躬持大悲手　親扶重病人

若於水堂處　彫彩畫龍虵　若於國廟中
應作屍林像　可在簷廊壁　畫佛本生時
難行施女男　捨身并忍事　如斯畫軌式
緣在逝多園　長者造寺成　世尊親爲說
若在簷房處　不許火煙熏　必若有餘緣
無煙可持進　於好甎地上　不應輒然火
若有要緣者　宜可在爐中
佛及衆中尊老者　國王恩濟於兆庶
親教軌範二尊人　此五善教無宜越
若有苾芻所爲事　世尊不開亦不遮
清淨不與俗相違　斯事應行勿疑慮
若是世間起譏議　苾芻受用不應爲
略教能令弟子安　亦明佛是一切智
若毗柰耶蘇怛羅　於其緣起不能憶
六大都城隨意說　縱令差互並無愆
室羅伐城娑雞多　婆羅痆斯及占波
薜舍離城與王舍　是謂六城隨處說
長者謂是給孤獨　憍薩羅國勝光王
女人謂是毗舍佉　斯等臨時任稱說
婆羅痆斯大城內　國主名爲梵授王
近住女名褒灑陀　有大長者名相續
創在婆羅痆斯國　法輪初轉濟群迷
於斯說法度五人　爲報昔時先願意
第二五人隣次度　爲說色等空無我
總觀諸蘊若浮泡　生死輪迴因得出
初由五人著下裙　高低不等招譏醜
令如梵天圓整著　因斯遂制式叉門
從次牟尼方制戒　蘇陳那等作婬非
緣起學處免初人　此是生天涅槃路
大哉大德六人衆　由斯廣制式叉緣

悉皆明辯冠當時　所作事業無重犯
雖爲此等制學處　因斯洗濁破尸羅
如信度河至春時　流澍平原灌衆澤
鄔波難陀阿濕迦　闡陀難陀鄔陀夷
補捺跋素六難調　世尊教中爲滓穢
若有要心不犯戒　斯則名爲上智者
雖犯能悔亦勝流　長時不悔生惡趣
諸佛能超德海岸　所有施作叵稱量
宣説調伏濟衆生　於勝善人能引導
凡夫無始積無明　輪轉恒迷處長夜
惟佛能將正法手　慇懃牽使出幽冥
阿僧企耶劍跋時　常習大悲熏妙智
善能調御巡生界　十種大事必須爲
所謂授記當來佛　留第三分爲衆生
舍利目連第一雙　佛應化者皆自度

結界之事終須作　現大神變下天宮
父母獲果説業緣　最後涅槃歸命禮
敬禮結集諸大德　牟尼隱教能彰者
寶舟沉沒重令浮　光明普照無邊海
亦禮侍者阿難陀　聞持善集於經藏
令諸品類生欣樂　煩惱繫縛得蠲除
次禮聖者鄔波離　能正宣通調伏藏
譬如善持明呪者　能除惡趣毒虵王
次禮尊者迦攝波　善開摩窒里迦藏
於此世間光普照　皆令隱義盡敷揚
次於王城五百衆　結集三藏是應人
重流法雨潤生津　我悉至誠歸命禮
帝釋天王爲上首　阿蘇羅衆咸恭敬
徧滿空中悉雲集　稽首深心讚希有
爾時王舍大城側　天香普馥滿山林

諸天婇女散名華　流芳下落彌山際
次復於彼廣嚴城　獼猴池邊重結集
七百羅漢弘眞軌　冀令正教得增長
大哉佛日埋光盡　遺餘法寶恐沉輝
幸蒙衆聖結微言　得使人天重歸仰
牟尼忘倦久輪迴　爲求正法於生死
願欲濟斯無救者　冀令衆苦盡消除
頭目手足咸持施　骨肉流血濟求人
男女愛如初月輪　皆隨喜捨歸圓寂
大師牟尼所宣說　乃至正法未滅來
應除懈怠斷愚癡　至願要心勤策勵
言論佛教言中勝　頌陳正法頌中尊
我毗舍佉罄微心　結頌令生易方便
若於聖說有增減　前後參差乖次第
願弘見者共相容　無目循塗能不失
我於苾芻調伏教　略爲少頌攸廣文
願得普共諸群生　因此能成福智業
五欲淤泥生猒背　恒持淨信作莊嚴
生生常得苾芻身　堅持佛語窮眞際
若希戒品常清淨　無疑正趣涅槃宮
常於略頌憶修行　勿慮一生虛命盡
乃至世間尚煎生死熱　乃至心內恒爲染火燒
大仙等教猶若殑伽流　常願久住洗濁無明垢
在那爛陀　已翻此頌　還至都下　重勘疎條
所有福因　願霑含識　等希解脫　早出生津

根本說一切有部毗柰耶頌卷第四

音釋

欯丘恕切張口也　齗語巾切齒根肉也　磺古猛切銅鐵朴也　嚏都計切氣噴鼻也　搦尼厄切持也　睹當古切　枯知林切木跌也　稕朱閏切束稈也　舛昌充切差也　璫都郎切充耳珠也　釧尺絹切臂鐶　鼗徒刀切有柄鼓也　漱蘇奏切蕩口也　紐女久切結會也　壓烏甲切笮也　曬所戒切日乾也　彎烏關切　鼬余救切野鼠也　屩居勺切屨也切　渦烏和切水回也　柁徒可切正船木也　圊七情切　痆女八切　滓側氏切溷也　企丘體切　窒陟栗切　罄苦定切盡也　弶其亮切

十誦律毗尼序

東晉三藏卑摩羅叉續譯

清刻龍藏佛說法變相圖

十誦律毗尼序卷上

東晉三藏卑摩羅叉續譯

善誦五百比丘集滅善法品第一

佛婆伽婆在拘尸城娑羅雙樹間力士住處般涅槃拘尸諸力士供養佛身是時長老摩訶迦葉將王百比丘從波婆城欲到拘尸城二城中間爾時有梵志持天曼陀羅華發拘尸城欲詣波婆城長老摩訶迦葉問汝識我大師不答言識汝大師娑羅雙樹間力士住處般涅槃今已七日諸天世人供養佛身我從彼得此天曼陀羅華來摩訶迦葉不樂諸弟子中有大憂愁者有舉手哭者有躃地者皆言佛趣涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘有宛轉地者有心中愁感者有行捨心觀諸法相者所謂一切無常空無我此無常相法

何可得常佛在時常說一切衆生所可樂著不可久保皆當別離散壞磨滅爾時有一愚癡不善不及老比丘發此惡言彼長老常言當應行是不應行是我今快得自在所欲便作不欲便止如是惡言唯迦葉獨聞餘無知者是諸天神力所隱蔽故爾時閻浮提中長老阿若憍陳如第一上座長老均陀第二上座長老十力迦葉阿難和尚第三上座長老摩訶迦葉第四上座摩訶迦葉多知廣識四部衆盡皆供養信受其語四部衆聞摩訶迦葉從波婆城來欲詣拘尸城四部衆皆出到半道奉迎摩訶迦葉摩訶迦葉見四衆來於道外樹下敷尼師壇結跏趺坐四衆既到頭面敬禮在一面聽其說法時大迦葉說種種法示教利喜竟發遣四衆還至雙樹頂結支夷大迦葉言我正爾當到莫然佛積我欲禮佛全身爾時大迦葉與大衆俱到頂結支夷到已天爲開發金棺解撤纏裹時大迦葉稽首敬禮佛身四部大衆亦得禮拜又告諸人言更以天新綿氎好纏佛身以新香油灌滿金棺安厝佛身而闔棺蓋更積一切衆香雜薪以爲大積大迦葉告諸力士汝自知時諸力士主即然香薪大積爾時長老阿難見積然悲惱哽塞即說偈言

世尊此身　乃至梵天　今在金棺　以千氎纏
在香油中　然以香薪

爾時佛積然盡大迦葉思惟言當云何滅火即念應以牛乳滅之爾時大迦葉適生此念四邊自然有牛乳池淨潔香好是時大迦葉即取此乳以滅是火而說偈言

千氎纏佛身　以火闍維之　佛之神力故
常一內衣在　最外亦不燒　中者皆然盡
爾時長老摩訶迦葉以成治氎取佛舍利與
諸力士諸力士從長老摩訶迦葉取佛舍利
盛以金瓶舉著車上燒種種香持諸旛蓋作
諸伎樂入拘尸城爾時拘尸城中有新論義
堂掃灑清淨香潔無量懸繒旛蓋散諸雜華
敷象牙牀以佛舍利金瓶著上阿難先以華
香伎樂種種供養亦教諸比丘比丘尼優婆
塞優婆夷供養禮拜爾時波婆城中諸力士
聞佛在拘尸城般涅槃念言佛是我師我之
所尊來從諸人請舍利分欲於波婆城中起
塔燒香懸繒旛蓋盡世供養拘尸城諸力士
答言佛在我國般涅槃我自起塔香華供養
舍利分不可得時遮勒國諸剎帝利姓婆蹉
娑婆羅羅摩聚落拘樓羅種毗菟國中諸婆
羅門毗耶離國諸利昌種迦毗羅婆國諸釋
子摩伽陀國主阿闍世王韋提希子聞佛於
拘尸城般涅槃今眾人以香華供養舍利爾
時阿闍世王勑其大臣婆羅門婆利沙迦羅
言汝往到拘尸城諸力士所持我言致問無
量氣力安隱身心樂不又語諸人佛亦我師
我之所尊今於汝國般涅槃請分舍利欲於
王舍城中起塔供養與我者善若不見與當
舉兵眾以力奪汝受勑即嚴四種兵直至拘
尸城語諸力士言摩伽陀國主阿闍世王致
問無量氣力安隱身心樂不又言佛亦我師
我之所尊在此般涅槃來請舍利分汝當與
我我於王舍城起塔供養拘尸城諸力士答
大臣婆羅門言佛在我國土地般涅槃我自

於此拘尸城起塔供養舍利分不得與汝大臣婆羅門言摩伽陀國主阿闍世王語汝汝等以舍利與我者善若不見與當舉四兵以力奪汝諸力士言我自供養不以與汝波婆城力士亦集四兵在一面住羅婆聚落拘婆羅亦集四兵在一面住遮勒國諸刹帝利亦集四兵在一面住毗㝹國諸婆羅門亦集四兵在一面住毗耶離國諸利昌亦集四兵在一面住迦毗羅婆諸釋子亦集四兵在一面住婆羅沙迦羅婆羅門更增四兵拘尸城一面住爾時拘尸城外八軍圍繞爲舍利故各欲奪取爾時大衆中有一婆羅門姓烟在八軍中高聲大唱拘尸城諸力士主聽佛無量劫積善修忍諸君亦常聞讃忍法今日何可於佛滅後爲舍利故起兵相奪諸君當知此非敬事舍利現在但當分作八分諸力士言敬如來議爾時姓烟婆羅門即分舍利作八分分竟復高聲大唱汝諸力士主聽盛舍利瓶請以見惠欲還頭那羅聚落起瓶塔華香旛蓋伎樂供養諸力士答言敬從來請爾時必波羅延那婆羅門居士以復高聲大唱拘尸城中諸力士主聽燒佛處炭與我欲還我國起炭塔華香伎樂供養諸力士答婆羅門敬從來請爾時拘尸城諸力士得第一分舍利即於國中起塔華香伎樂種種供養波婆國得第二分舍利還歸起塔種種供養羅摩聚落拘樓羅得第三分舍利還歸起塔種種供養遮勒國諸刹帝利得第四分舍利還國起塔種種供養毗㝹諸婆羅門得第五分舍利還國起塔種種供養毗耶離國諸利昌種

得第六分舍利還國起塔種種供養迦毗羅婆國諸釋子得第七分舍利還國起塔華香供養摩伽陀國主阿闍世王得第八分舍利還王舍城起塔華香供養姓烟婆羅門得盛舍利瓶還頭那羅聚落起塔華香供養必波羅延那婆羅門居士得炭還國起塔供養爾時閻浮提中八舍利塔第九瓶塔第十炭塔佛初般涅槃後起十塔自是以後起無量塔爾時長老摩訶迦葉知佛舍利流布十方白衣起塔以是因緣故會僧會僧竟語諸比丘我昔時從波婆城將五百比丘向拘尸城於二城間見一梵志持天曼陀羅華從拘尸城來欲詣波婆城我問梵志言憂婆伽從何所來欲至何所梵志答言我從拘尸城來欲到波婆城問識我大師不梵志答言識汝大師婆羅雙樹間般涅槃今已七日諸天世人供養舍利我從彼得此天曼陀羅華我爾時心不樂作是言佛趣涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘中有大憂愁者有舉手哭者有躃地者皆言佛趣涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘有宛轉地者有愁感者有行捨心觀諸法相者一切無常苦空無我此無常法相何可得常佛在時自言一切衆生所可樂著難得久保皆當別離散壞摩滅爾時有一頑愚不善不及老比丘出惡口言彼長老常言應當行是不應行是我今得自在所欲便作不欲便止是愚癡比丘作是語時唯我獨聞餘無知者是諸天神力之所隱蔽復有一比丘在我前說法言非法非法言法善言不善不善言善我等今當集一切修妬路一切毗尼一

切阿毗曇摩訶迦葉自思惟我當僧中集一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇或有無知比丘作如是言不應如是集一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇我等今當於僧中擇取聰明能集法人僧中作羯磨取爾時長老摩訶迦葉僧中取五百少一比丘一一稱字是諸比丘皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脱摩訶迦葉僧中唱大德僧聽是五百少一比丘稱名字皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脱若僧時到僧忍聽是五百少一比丘皆是集法人如是白爾時長老阿難在僧中長老大迦葉思惟是阿難好善學人佛説阿難於多聞人中最第一我等今當使阿難作集法人長老大迦葉思惟已僧中唱大德僧聽是阿難好善學人佛説阿難多聞人中最第一若僧時到僧忍聽我等今當使阿難作集法人如是白大德僧聽是阿難好善學人佛説阿難於多聞人中最第一我等今當使阿難作集法人誰長老忍阿難作集法人者默然誰不忍是長老説僧已聽長老阿難作集法人竟僧忍默然故是事如是持長老大迦葉復思惟今集一切修妬路一切毗尼一切阿毗曇是事多非一日二日乃至七日可竟今僧中當作羯磨能作集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是思惟竟長老摩訶迦葉僧中唱大德僧聽今集法多非一日二日乃至七日可竟今僧中作羯磨能集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是白爾時長老摩訶迦葉復作是念何處國土安隱有好精舍四事供養

飲食無乏無諸寇賊即念王舍城中四事供養具足無乏國土安隱無諸賊寇我等今當往到王舍城安居如是思惟已摩訶迦葉獨身先往治精舍泥塗壁孔治土埵敷牀灑掃抖擻被褥教備藥草具飲食衣被摩訶迦葉知安居時到共五百比丘於王舍城安居摩訶迦葉清旦著衣持鉢入王舍城教化諸人持飲食供養集法人教已摩訶迦葉自次第乞食竟出城還至精舍以是因緣會僧會僧已思惟何等比丘能誦毗尼明了我等難問能隨問答當從此人集毗尼即念優波離比丘佛常讚誦毗尼比丘中明了第一念已白僧佛常讚優波離比丘於誦毗尼比丘中明了第一優波離比丘我等問難能隨問答爾時摩訶迦葉爲法敷座優波離比丘昇高座坐竟摩訶迦葉問優波離初波羅夷罪因緣從何處出優波離答言波羅夷罪初從毗耶離國須提那比丘迦蘭陀子出是中云何犯云何不犯爾時優波離廣說犯不犯相摩訶迦葉問阿若憍陳如爾不答言爾如優波離所說摩訶迦葉問阿若憍陳如竟次問長老均陀次問十力迦葉次第問五百阿羅漢乃至阿難阿難答言我如是聞是事是法是善如長老優波離所說阿難問摩訶迦葉爾不答言爾是中長老摩訶迦葉僧中高聲大唱大德聽僧初波羅夷法集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持摩訶迦葉復問長老優波離第二波羅夷因緣從

何處出優波離答王舍城中爲達尼迦比丘瓦師子第三波羅夷因緣何處出優波離答跋耆國中爲婆求摩題河邊住諸比丘第四波羅夷因緣何處出答爲毗耶離國爲婆求摩題河邊住諸比丘第一僧伽婆尸沙因緣罪何處出答爲舍婆提國中迦留陀夷比丘第二第三第四皆爲舍婆提國迦留陀夷比丘第五僧伽婆尸沙因緣何處出爲舍婆提國中迦羅比丘彌梨迦子摩訶迦葉復問云何犯云何不犯優波離廣說犯不犯相摩訶迦葉問優波離竟次問阿若憍陳如爾不阿若憍陳如答言長老迦葉我亦如是知如優波離所說次問長老均陀次問十力迦葉次第問五百羅漢乃至阿難阿難答言長老大迦葉我亦如是知如長老優波離所說阿難

問摩訶迦葉如優波離所說不答言阿難我亦如是知如優波離所說如是作一切毗尼集竟爾時長老大迦葉僧中高聲大唱大德僧聽如是一切毗尼法集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持長老摩訶迦葉思惟何等比丘誦修妬路阿毗曇明了我等難問能隨問答我等當從此人集修妬路阿毗曇即時作是念佛讚阿難比丘於諸多聞比丘中最第一持一切修妬路一切阿毗曇迦葉思惟竟僧中唱大德僧聽是阿難比丘好善學人佛常讚阿難比丘於諸多聞中最第一我等從是人了了聞修妬路阿毗曇集如是白爾時摩訶迦葉敷好高座

阿難昇高座竟摩訶迦葉問阿難佛修姤路初從何處說阿難答如是我聞一時佛在波羅㮈仙人住處鹿林中阿難說此語時五百比丘皆下地胡跪涕零而言我從佛所面聞見法而今已聞摩訶迦葉語阿難從今日一切修姤路一切毗尼一切阿毗曇初皆稱如是我聞一時阿難言爾是時佛告五比丘是苦聖諦我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是集聖諦是盡聖諦是道聖諦我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘是苦聖諦知故應知我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是苦集聖諦知已應斷是苦滅聖諦知已應證是苦滅道聖諦知已應修我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘是苦聖諦知故知已我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是苦集聖諦知故斷已是苦滅聖諦知故證已是苦滅道聖諦知故修已我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘若我隨爾許時四聖諦中三轉十二分轉法輪行不生眼智明覺我於一切世間若魔若梵及沙門婆羅門天人等衆中不得解不得離不得捨亦不得不顛倒心是時我亦不作是念得阿耨多羅三藐三菩提若我若爾許時四聖諦中三轉十二分轉法輪行生眼智明覺我於一切世間若魔若梵及沙門婆羅門天人等衆中得解離得捨得不顛倒心是時我作是念得阿耨多羅三藐三菩提

說是法時長老憍陳如及八萬諸天遠塵離垢諸法中法眼生爾時佛告憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如得法已不憍陳如言得已娑伽娑憍陳如得已以初得故故名阿若憍陳如阿若憍陳如得法已是時地神高聲大聲唱言諸衆生佛在波羅柰國仙人住處鹿林中三轉十二分轉法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔若梵如是等一切世間中不能如法轉爲饒益衆生故安樂多衆生憐愍世間故利益安樂諸天人增益諸天種減損阿修羅衆虛空中神聞地神唱聲已亦高聲大聲唱佛轉法輪四天王聞虛空神唱亦高聲大聲唱三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天即時唱聲乃到梵天處皆高聲大聲唱言諸衆生佛在波羅柰國仙人住處鹿林中三轉十二行法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔若梵如是等一切世間中不能如法轉爲饒益多衆生故安樂多衆生憐愍世間故利益安樂諸天人增益諸天種減損阿修羅衆佛在波羅柰國仙人住處鹿林中三轉十二行法輪已是故是經名轉法輪經大迦葉問阿若憍陳如阿難所說爾不答言爾長老大迦葉我亦如是知如阿難所說次問長老均陀次問十力迦葉乃至次第問五百阿羅漢末後問優波離如阿難所說不答言爾長老優波離問摩訶迦葉如阿難所說不答言長老優波離我亦如是知如阿難所說如是展轉問已一切修妬路藏集已爾時摩訶迦葉僧中大唱大德僧聽一切

修妬路集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持長老摩訶迦葉復問阿難佛何處始說阿毗曇阿難答言如是我聞一時佛在舍婆提爾時佛告諸比丘若人五怖五罪五怨五滅是人五怖罪怨滅故死後譬如力人屈伸臂頃墮於地獄何等五一者殺二者偷三者邪婬四者妄語五者飲酒若人五怖五罪五怨五滅是人五怖罪怨滅故死後譬如力士屈伸臂頃生於天上何等五一者不殺怖罪怨滅不偷不邪婬不妄語不飲酒亦如是怖罪怨滅長老摩訶迦葉問阿若憍陳如如阿難所說不答言大迦葉我亦如是知如阿難所說次問長老均陀次問

十力迦葉乃至次第問五百阿羅漢末後問優波離如阿難所說不答言長老大迦葉我亦如是知如阿難所說長老優波離問摩訶迦葉爾不答言實爾如是一切阿毗曇集已爾時摩訶迦葉僧中大唱大德僧聽一切阿毗曇集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持爾時一切修妬路一切阿毗曇一切毗尼集竟長老阿難偏袒右肩長跪叉手白大德摩訶迦葉我面從佛聞受是語佛言我般泥洹後若僧一心和合籌量放捨微細戒摩訶迦葉答阿難汝從佛問不何名微細戒一心和合放捨阿難答大德不問迦葉言汝應當了了問何名微細戒僧一

心和合而放捨此戒長老阿難汝若不問佛汝得突吉羅罪是罪汝當如法懺悔莫覆藏阿難答言我不輕戒故不問是時佛欲滅度我心愁悶故不問摩訶迦葉語阿難佛三語汝閻浮提地種種事樂壽命最快若有修四如意足能住壽一劫若減一劫阿難佛四如意足善修若欲住壽一劫若減一劫自在能住汝何以不請佛久住以是事故汝得突吉羅罪是罪汝當如法懺悔莫覆藏阿難答言我非輕戒非不敬佛故不請久住是時魔蔽我心不自覺知是故不即請佛久住摩訶迦葉復語阿難汝以足蹋佛衣得突吉羅罪是罪如法懺悔阿難答言我不輕戒非不敬佛是時大風卒起更無餘人我襞佛衣以是故足躡摩訶迦葉復語阿難佛語汝迦拘陀河取一鉢水汝言迦拘陀河水濁未清不即取水以是事故汝得突吉羅罪是罪如法悔過阿難答言我不輕戒非不敬佛時五百乘車渡河未久水濁未清以是故不即取水與佛摩訶迦葉復語阿難佛不聽女人出家汝乃至三請令女人出家以是事故得突吉羅罪是罪如法悔過阿難答言我不輕戒非不敬佛但以過去諸佛皆有四衆今我世尊云何獨無四衆是故乃至三請摩訶迦葉復語阿難佛滅度後汝何以出佛陰藏相以示女人以是事故汝得突吉羅罪是罪如法悔過阿難答言是女人福德淺薄欲得見佛相見已厭離女身後得男形以是故示爾時大迦葉令長老阿難六突吉羅罪僧中悔過長老摩訶迦葉集僧言我等不聽放捨微細戒何以

故外道異學若聞是事便言弟子聰明所以者何師結戒弟子放捨以是故我等一心會集籌量不聽捨微細戒外道異學有如是言大師在時釋子沙門皆具持戒師滅度後不能具持戒便還放捨釋子法滅不久譬如然火烟出火滅烟止以是事故我等一心集會籌量不聽捨微細戒若我等聽放捨微細戒諸比丘不知何者是微細戒如是言微細戒非獨是突吉羅更有四波羅提提舍尼亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心會集聽捨微細戒者或有比丘不知何者是微細戒作如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提亦名微細戒以是故我等一心會不聽放捨微細戒若我等一心會集聽捨微細戒者或有諸比丘不知何者是微細戒作如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提是微細戒三十尼薩耆波夜提亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心會集聽捨微細戒者或有諸比丘不知何者是微細戒作如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提三十尼薩耆波夜提二不定法亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心集會籌量聽捨微細戒者或有比丘不知何者是微細戒如是言微細戒非獨是突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提三十尼薩耆波夜提二不定法十三僧伽婆尸沙亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心集會籌量聽捨微細戒者或有比丘但受持四戒作如是言餘殘戒放捨以是故我等一心會

集籌量不聽捨微細戒我等隨佛結戒若佛結戒一切受持佛經中說摩伽陀國中大臣婆羅沙迦羅婆婆羅門因緣七不滅法中若諸比丘佛不結戒不結已結戒不捨如說戒受持諸比丘善法增益不滅以是故我等盡當受持不應放捨三藏集法品竟

善誦七百比丘結集滅惡法品第二

佛般涅槃後一百一十歲毗耶離國十事出是十事非法非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破法相是十事毗耶離國諸比丘用是法行是法言是法清淨如是受持何等十事一者鹽淨二者指淨三者近聚落淨四者生和合淨五者如是淨六者證知淨七者貧住處淨八者行法淨九者縷邊不益尼師壇淨十者金銀寶物淨毗耶離諸比丘又持憍薩羅國大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第乞錢隨多少皆著鉢中時人或以萬錢或千百五十乃至以一錢著鉢中是時有長老耶舍陀迦蘭提子毗耶離住得三明持三藏法修妬路毗尼阿毗曇耶舍陀是長老阿難弟子耶舍陀聞毗耶離國十事出已非法非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破法相是十事毗耶離國諸比丘用是法行是法言是法清淨如是受持何等十一者鹽淨乃至金銀寶物淨毗耶離國諸比丘又持憍薩羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第乞錢隨多少皆著金鉢中時人或以萬錢千百五十一錢著鉢中長老耶舍陀聞是事已遣使詣毗耶離諸白衣所語言沙門釋子不應乞金銀寶物畜佛種種因緣爲摩尼周羅

聚落主說法從今日比丘須薪乞薪須草乞
草須乘借乘須作人借作人沙門釋子是中
佛不聽乞金銀寶物畜毗耶離國諸比丘聞
耶舍陀遣使詣毗耶離諸白衣所言沙門釋
子不應乞金銀寶物畜佛種種因緣爲摩尼
周羅聚落主說法從今日諸比丘須薪乞薪
須草乞草須乘借乘須作人借作人沙門釋
子佛不聽乞金銀寶物畜聞已集會所有金
銀寶物當分是中有比丘自取分持出或使
沙彌白衣持去或著牀上持去或著鞾中持
去或衣裹持去或遣使持分與耶舍陀耶舍
陀即還遣使此不淨物何以教我受沙門釋
子不應受此不淨物佛種種因緣說法從今
日比丘須薪草應乞須車乘作人應借金銀
寶物不聽受畜毗耶離比丘思惟言耶舍陀
於諸白衣前出我等罪我等當與耶舍陀作
下意羯磨令向毗耶離諸白衣懺悔思惟已
集僧與耶舍陀作下意羯磨令向毗耶離諸
白衣懺悔耶舍陀聞毗耶離諸比丘作下意
羯磨令向毗耶離諸白衣懺悔聞已如是思
惟我向諸白衣懺悔時能事事說法使諸白
衣得信言佛種種因緣爲摩尼周羅聚落主
說因緣乃至沙門釋子不應乞金銀寶物畜
爾時耶舍陀明日食時著衣持鉢入毗耶離
城乞食乞食已到毗耶離諸白衣所懺悔時
事事說法使諸白衣得信言佛種種因緣爲
摩尼周羅說比丘須薪草應乞車乘作人應
借不應乞金銀寶物畜如是長老耶舍陀事
事說法諸白衣即得信解知沙門釋子不應
乞金銀寶物畜毗耶離諸比丘聞長老耶舍

向毗耶離白衣懺悔時事事説法使白衣信解知佛種種因縁説比丘須薪草應乞車乘作人應借不應乞金銀寶物畜聞已如是思惟我等不應令耶舍陀是中住今當作出羯磨汝不應毗耶離住如是思惟已集僧與耶舍陀作出羯磨不得毗耶離住長老耶舍陀聞毗耶離諸比丘作出羯磨不得住毗耶離聞已還房付授卧具持衣鉢發毗耶離去未遠自念我於毗耶離諸比丘邊得脱是諸比丘畜金銀寶物多欲多求惡法成就耶舍陀住憍薩羅國夏安居爾時長老三菩伽住摩偷羅國僧伽遮僧伽藍精舍阿波大羅林中烏頭婆羅樹下是三菩伽持三藏得三明有名稱大阿羅漢長老阿難弟子長老耶舍聞長老三菩伽住摩偷羅國僧伽遮僧伽藍阿波大羅林中烏頭波羅樹下持三藏得三明有名稱大阿羅漢聞已遣使詣三菩伽言長老知不毗耶離國有十事出非法非善遠離佛法不入修妬路不入毗尼亦破法相毗耶離諸比丘用是法行是法言法清淨如是受持何等十一者鹽淨二指淨三者近聚落淨四者生和合淨五者如是淨六者證知淨七者貧住處淨八者行法淨九者縷邊不益尼師壇淨十者金銀寶物淨毗耶離國諸比丘又持憍薩羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國乞錢次第乞隨多少皆著鉢中或萬錢千百五十乃至一錢諸長老比丘應集會是諸惡法當滅今若不滅後將大長老三菩伽聞是事已即遣使詣達嚫那國阿槃提國如是諸國皆遣使詣言汝知不毗耶離國十事出

何等十一者鹽淨乃至金銀寶物淨是諸惡法令不滅後必將大爾時達嚫那國阿槃提國等諸比丘即集會毗耶離是時長老梨婆多住薩寒若國持三藏得三明有名稱大阿羅漢好行四無量心是長老阿難弟子長老三菩伽聞長老梨婆多住薩寒若國持三藏得三明有名稱大阿羅漢好行四無量心聞已長老三菩伽如是思惟我等以何長老為上座當求是長老為上座攝諸比丘作是思惟已我等當求長老梨婆多為諸比丘說實法爾時長老三菩伽會諸比丘從白衣索四事供養索已乘船至薩寒若國到長老梨婆多所長老梨婆多遙見三菩伽來善心起迎問訊道路疲不代持衣鉢示房舍語三菩伽等諸比丘是汝牀榻被褥臥具若上座為辦浴具澡豆灰麻油薪是時梨婆多與三菩伽共一房宿夜多坐禪至天明時長老梨婆多語三菩伽我供養客法作竟汝從出家法長老三菩伽聞道語竟食時著衣持鉢入薩寒若城乞食乞食竟食後還梨婆多所頭面禮足爾時長老三菩伽思惟是梨婆多大法師或能難問我阿毗曇我或不疾解我今當先問梨婆多毗耶離比丘十事即合手問鹽淨應受不梨婆多還問三菩伽云何名鹽淨大德梨婆多毗耶離諸比丘鹽舉殘宿著淨食中敢言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不應食若食得何罪答得突吉羅罪三菩伽又問佛何處結戒是事不應食答舍婆提毗尼藥法中說三菩伽問大德梨婆多應受二指淨不還問云何名二指淨答言毗耶

離諸比丘食竟從坐起不受殘食法兩指抄食噉言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不淨得何罪答得波夜提罪又問佛何處結戒是事不應行答毗耶離國爲不受殘食法故結戒三菩伽言大德梨婆多近聚落淨實淨不還問云何名近聚落淨答言毗耶離諸比丘近聚落邊得食不受殘食法噉言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不淨得何罪答得波夜提罪又問佛何處說是事不應行答毗耶離國佛爲不受殘食法結戒三菩伽言大德梨婆多應受生和合淨實淨不還問云何名生和合淨答言毗耶離諸比丘食竟從坐起不受殘食法乳酪酥共和合而噉言是事淨我問長老實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒是事不應行答毗耶離佛爲不受殘食法結戒三菩伽言大德梨婆多如是淨實淨不梨婆多還問云何名如是淨答毗耶離諸比丘内界共住處别作羯磨竟入僧中唱言彼住處作羯磨長老是事淨今我問是實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪又問佛何處結戒答占波國毗尼行法中三菩伽言大德梨婆多證知淨實淨不梨婆多還問云何名證知淨答毗耶離諸比丘各各住處作不如法羯磨竟入僧中白我等處作羯磨諸僧證知言是事證知淨今我問長老實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪又問佛何處結戒答瞻波國毗尼行法中三菩伽言大德梨婆多貧住處淨實淨不梨婆多還問云何貧住處淨答毗耶離諸比丘言我等住

處貧作酒飲言是貧住處淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒答婆提國颰陀婆地城爲長老婆伽多阿羅漢結戒不得飲酒三菩伽言大德梨婆多行法淨實淨不梨婆多答有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨答殺罪行亦不淨不行亦不淨偷邪婬妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行亦不淨是爲行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答不殺不偷不邪婬不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見是爲行法淨行亦淨不行亦淨三菩伽言大德梨婆多不益縷邊尼師壇淨實淨不還問云何不益縷邊尼師壇答毗耶離諸比丘作不益縷邊尼師壇是事淨爲淨不答不淨問不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒答舍婆提國佛爲長老迦留陀夷聽縷邊益一磔手尼師壇結戒三菩伽言大德梨婆多金銀寶物淨實淨不還問云何金銀寶物淨答毗耶離諸比丘取金銀寶物又問是淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波夜提罪佛何處結戒答毗耶離佛爲跋難陀結戒不得取金銀寶物三菩伽言善哉善哉大德梨婆多善說十事三菩伽言此諸比丘當云何梨婆多答當共勤方便滅是不善法

爾時長老娑羅住毗耶離國持三藏得三明有名稱大阿羅漢是長老阿難弟子如是思惟我所學知皆從和尚口受誦我當分別觀察客比丘毗耶離比丘如是思惟已著衣持

鉢入城乞食食後向娑羅樹林間入樹林已於一樹下敷尼師壇坐觀所誦法知誰是爲毗耶離比丘是爲客比丘是如是觀已知毗耶離比丘不是知阿槃提達嚫那波多國諸客比丘是是樹林中有神天合手向娑羅言如是如是諸長老是毗耶離比丘非法語諸客比丘是法語大德娑羅汝欲作何等答當勤方便滅是不善法毗耶離諸比丘聞阿槃提達嚫那波多國諸客比丘勤方便欲滅是事聞已如是思惟我等當請何等上座爲好上座故多比丘來上座梨婆多我等當請爲是上座故諸比丘當來集如是思惟竟毗耶離諸比丘著衣持鉢詣薩寒若國到已見長老梨婆多以同阿槃提達嚫那婆多國諸比丘見已如是思惟長老梨婆多以同彼復作是念諸上座弟子我等今當輭語令請是上座當用弟子語毗耶離諸比丘到上座弟子所與衣鉢戶鉤革屣與三種藥盡與竟諸上座弟子即覺問是上供養何以故與我毗耶離諸比丘答當語汝師毗耶離比丘是有法語阿槃提達嚫那婆多國諸比丘不是法語一切諸佛皆出東方長老上座莫與毗耶離中國比丘鬪諍諸上座弟子答此是小事我經營之汝等當受我恩諸弟子即到上座梨婆多所言阿槃提達嚫那婆多國諸比丘非法非善言一切諸佛皆出東方長老上座莫與毗耶離中國比丘鬪諍梨婆多語弟子汝愚癡人我自知見毗耶離諸比丘非法非善阿槃提達嚫那波多國諸比丘實是法是善語汝愚癡人云何教我非法非善非佛語汝

去莫來我乃至死不用見汝是時長老梨婆多語三菩伽此事是間可滅或有不智人言此事不可是間滅本從何處出應還至本處滅爾時長老梨婆多三菩伽及阿槃提達嚫那婆多國諸比丘隨意多少往薩寒若國持衣鉢向毗耶離國次第行到毗耶離毗耶離國比丘亦持衣鉢向毗耶離城次第行到是時長老薩婆伽羅鉢婆羅上座住毗耶離持三藏得三明有名稱大阿羅漢好行空三昧是長老阿難弟子長老梨婆多到薩婆伽羅鉢婆羅波梨婆羅上座所是上座遙見梨婆多來歡喜問訊長老具醯善來具醯久不相見具醯到已共坐諸上座有如是法若客比丘來共一處宿告給事汝為客比丘敷臥具給事如是思惟上座如是約勑我與客比丘敷牀臥具上座必與客比丘一房宿給事受教已即向上座房與客比丘敷牀臥具弟子受勑與客比丘敷牀臥具竟還白上座言與客比丘敷牀臥具已上座自知時上座即從坐起向房舍自臥處敷尼師壇結跏趺坐長老梨婆多亦向上座房入已頭面禮上座足臥具上敷尼師壇結跏趺坐薩婆伽羅波梨婆羅上座如是思惟長老梨婆多客來道路疲極客比丘未臥我不應先臥客比丘臥竟我乃應臥長老梨婆多亦思惟今僧中第一上座未臥我不應先臥上座臥竟爾乃我臥是夜二人俱坐禪後夜長老第一上座問長老梨婆多汝何以不臥答我如是思惟長老是僧中第一上座未臥我不應先臥上座臥竟爾乃我臥上座問梨婆多是夜心入何等

三昧答我多行慈三昧上座言汝長老具醞此是小三昧行汝夜行小三昧行梨婆多答此實小三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長夜喜念以是故常行是三昧行問上座何以不臥上座答我亦思惟汝道路行極未臥我不應先臥汝臥竟我乃應臥問上座是夜入何等三昧上座答多行空三昧梨婆多言此是上三昧行汝夜行上三昧行上座答此實上三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長夜喜念以是故常行是三昧是二善人俱得阿羅漢道出所行法長老三菩伽是夜過已向第一上坐頭面禮足一面坐上座問三菩伽是事云何欲滅答長老一切僧中上座當知是事云何滅汝三菩伽今日食後會一切僧三菩伽受上座語竟食時著衣持鉢入毗耶離城乞食食後一處集僧是時毗耶離國少一比丘不滿七百集會為滅是非法非善非佛語惡事滅故是時有長老名富闍蘇彌羅在婆羅梨弗國住持三藏得三明有名稱大阿羅漢喜用天眼是長老阿難弟子以天眼遙見少一比丘不滿七百在毗耶離國集為滅非法非善非佛語惡事故即入三昧如力士屈伸臂頃於婆羅梨弗國沒毗耶離國僧住處門下出住是富闍蘇彌羅出三昧說偈索開門

婆羅梨弗國　諸舊比丘中　持律多聞人
婆羅梨弗國　以斷諸狐疑　今從彼間來
在此門下立　諸舊比丘中　持律多聞人
調御六情根　今從彼間來　在此門下立
婆羅梨弗國　諸舊比丘中　持律多聞人

富闍蘇彌羅　今從彼間來　在此門下立

十誦律毗尼序卷上

音釋

躃蒲益切仆也　駛踈士切疾也　撤直列切除也　氎徒協切毛布也　闔胡臘切閉也　抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振擧貌　褥而欲切裀褥也　躡尼輒切蹈也　鞾許戈切與靴同有靿履也　嚫初覲切　磔陟革切張伸曰磔　屣所爾切履屬　醯呼雞切

十誦律毗尼序卷中

東晉三藏卑摩羅叉續譯

善誦七百比丘集法品之餘

長老級闍蘇彌羅來滿七百衆蘇彌羅入僧中已是時長老三菩伽如是思惟我等若在僧中滅是惡事或有不智比丘言是事不應如是滅是事應如是滅我今當僧中作羯磨一切僧當聽滅是事長老三菩伽僧中唱大德僧聽我等僧中滅是惡事若有不智比丘言是事不應如是滅是事應如是滅我今當僧中作羯磨一切僧當聽滅是事如是白是時三菩伽僧中唱四比丘名字阿槃地達嚫那波多四客比丘東方四舊比丘何等阿槃地達嚫那波多四客比丘一薩婆伽羅波梨婆羅上座二沙羅三耶輸陀四級闍蘇彌羅是為四客比丘何等東方四舊比丘一上座梨婆多二長老三菩伽三修摩耶四波薩摩伽羅摩是為東方四舊比丘長老三菩伽僧中唱大德僧聽我唱是八人名字阿槃地達嚫那波多四客比丘東方四舊比丘若僧時到僧忍聽是八人作烏迴鳩羅為斷滅僧中惡事故如是白是時長老阿耆多受戒五歲善誦持毗尼藏在僧中長老三菩伽如是思惟是阿耆多比丘受戒五歲善誦持毗尼藏在此間僧中若我等令阿耆多比丘依上座為迴鳩羅於沙樹林中與上座敷坐具故作滅僧中惡事諸上座或能不喜我等使阿耆多依受上座作烏迴鳩羅沙樹林中為諸上座作敷坐具人三菩伽如是思惟竟僧中唱大德僧聽是阿耆多比丘受戒五歲善誦持

毗尼藏學持阿含若僧時到僧忍聽是阿耆
多比丘依受諸上座作烏迴鳩羅沙樹林中
作敷坐具人如是白如是白二羯磨僧聽阿
耆多比丘依上座作烏迴鳩羅沙樹林中與
上座敷坐具竟僧忍黙然故是事如是持是
時阿耆多比丘從座起至樹林中與諸上座
比丘敷坐具還到集僧中白諸上座大德上
座我已於樹林中敷坐具竟上座自知時諸
上座從坐起向樹林中敷坐具處自敷尼師
壇結跏趺坐長老三菩伽從座起偏袒右臂
合掌向上座薩婆伽羅波梨婆羅如是言大
德上座鹽淨實淨不上座還問云何名鹽淨
三菩伽言毗耶離諸比丘鹽共宿著淨食中
噉言是事淨實淨不上座答不淨不淨得何
罪答得突吉羅罪三菩伽問佛何處結戒上

座答舍婆提國毗尼藥法中三菩伽問薩婆
伽羅波梨婆羅上座竟次問上座沙羅上座
耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩那婆藁伽
彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是知
如上座答不阿耆多答我亦如是知如上座
答阿耆多亦問三菩伽長老亦如是知如上
座答不三菩伽答我亦如是知如上座答是
時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅
十事中第一事已如法如善如佛教現在僧
中是滅惡事是中無有一比丘非法言法法
言非法非善言善善言非善是非法非善非
佛教如是不淨作是語竟行一籌爲滅一惡
事故三菩伽問上座薩婆伽羅波梨婆羅大
德二指淨實淨不上座還問云何名二指淨
答毗耶離諸比丘食竟從座起不受殘食法

兩指抄飯食噉言是事淨實淨不上座答不淨不淨得何罪上座答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離國爲不受殘食法結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅竟次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩耶婆棄伽彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多答言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧已滅十事中第二事已如法如善如佛教現在僧中滅是事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善是非法非善非佛教如是不淨作是語竟行二籌爲滅二惡事故三菩伽問二座薩婆伽羅波梨婆羅

大德近聚落淨實淨不還問云何名近聚落淨答毗耶離諸比丘近聚落邊得食不受殘食法噉言是事淨爲實淨不上座答不淨不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離國爲不受殘食法故結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩耶波棄伽彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多亦問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第三惡事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善

非佛教如是不淨作是語竟行三籌爲滅三
惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅生和
合淨大德上座是淨實淨不還問云何名生
和合淨答毗耶離諸比丘食竟從座起生乳
酪酥共和合噉言是事淨爲實淨不答不淨
問不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結
戒答毗耶離爲不受殘食法故結戒三菩伽
問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問上座沙
羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩耶波桒
伽彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是
知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上
座答阿耆多還問三菩伽長老亦如是知如
上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答
是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽令僧以
滅十事中第四事已如法如善如佛教現在

僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法
法言非法非善言善善言非善此非善非法
非佛教如是不淨作是語竟行四籌爲滅四
惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德
上座如是淨實淨不上座還問云何名如是
淨答毗耶離諸比丘內界共住處別作羯磨
言是事淨爲實淨不答不淨問不淨得何罪
答得突吉羅罪問佛何處結戒答瞻波國中
毗尼行法中三菩伽問一切上座竟乃至阿
耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我
亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長
老亦如是知如上座答不答我亦如是知如
上座答三菩伽僧中唱大德僧聽僧令以滅
十事中第五事已如法如善如佛教現在僧
中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法

言非法非善言善善言非善此非善非法非佛教如是不淨作是語竟行五籌爲滅五惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座證知淨實淨不上座還問云何名證知淨答毗耶離諸比丘各各住處作非法羯磨竟入僧中白我等處處作羯磨諸僧證知言是事證知淨爲實淨不答不淨問不淨得何罪答得突吉羅罪問佛何處結戒答瞻波國毗尼行法中三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切諸上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不答言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第六事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行六籌爲滅六惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座貧住處淨實淨不上座還問云何名貧住處淨答毗耶離諸比丘言我等住處貧作酒飲言是事淨爲淨不答不淨問不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答婆提國跋陀婆提城爲長老娑伽陀結戒不得飲酒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不答言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第七事已如法如善如佛教

現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行七籌爲滅七惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座行法淨實淨不答有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨答殺罪行亦不淨不行亦不淨偷婬妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行亦不淨是爲行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答曰不殺不偷不邪婬不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見是爲行法淨行亦淨不行亦淨三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不

阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第八事巳如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行八籌爲滅八惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座不益縷邊尼師壇淨實淨不還問云何不益縷邊尼師壇答毗耶離諸比丘作不益縷邊尼師壇言是事淨爲淨不答不淨不淨得何罪答波逸提罪問佛何處結戒答舍婆提國佛爲長老黑優陀耶聽益縷邊一搩手尼師壇結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃

至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第九事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行九籌爲滅九惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座金銀寶物淨不還問云何金銀寶物淨答毗耶離諸比丘言金銀寶物淨爲實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離爲跋難陀釋子結戒不得取金銀寶物三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十惡事盡皆如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行十籌爲滅十惡事故是時上座薩婆伽羅波梨婆羅語長老三菩伽是事今以滅已如法如善如佛教現前行籌了了問或有不智比丘作是語今滅是十事爲如法滅耶爲不如法滅耶皆不可知以是故汝三菩伽當往大會僧中使大會僧皆共普問是十事如此我答汝令一無異如是教竟諸上座從座起往至大會僧處還

至本坐處坐長老三菩伽起合手向上座薩婆伽羅波梨婆羅如是言大德上座鹽淨實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處結戒答舍婆提國毗尼藥法中大德上座二指淨實淨不答不淨不淨得何罪答波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法故結戒大德上座近聚落淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法故結戒大德上座生和合淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法結戒大德上座如是淨實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處結戒答瞻波國毗尼行法中大德上座證知淨實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何

處結戒答瞻波國毗尼行法中大德上座貧住處淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答婆提國跋陀婆提城爲長老娑伽陀結戒不得飲酒大德上座行法淨實淨不答有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨答殺罪乃至邪見行亦不淨不行亦不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答不殺等法是爲行法淨行亦淨不行亦淨大德上座不益縷邊尼師壇淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答舍婆提國爲黑優陀耶聽益縷邊一磔手尼師壇結戒大德上座金銀實物淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提問佛何處結戒答毗耶離爲跋難陀結

戒不得取金銀寶物長老三菩伽僧中如法滅是毗耶離諸比丘十事罪如法滅竟便說此偈

若人不知罪不除　他爲除罪便瞋恚
是名無智愚癡人　日日忘失功德利
譬如月十六日後　其光漸漸銷滅盡
若有人知罪得除　他爲除罪便歡喜
是名有智黠慧人　日日大得功德利
譬如月生一日後　其光漸漸轉增上

七百比丘集滅惡法品竟

善誦毗尼雜品第三

佛在舍婆提城有比丘與一比丘相嫌禮拜恭敬是比丘高聲大喚諸比丘大集問何以故大聲喚答言此比丘打我諸比丘問此比丘實打不比丘答言我禮拜恭敬實不打是比丘先相嫌故爲我作過耳諸比丘是事白佛佛以是因緣會僧會僧已告諸比丘從今日若先相嫌不應禮拜若禮拜得突吉羅罪長老優波離問佛如佛所言先相嫌不應禮拜若未受具戒人先相嫌者得禮拜不佛言不得若僧都會時聽禮無罪優波離問沙彌受具足羯磨時男根轉成女爲名比丘名比丘尼耶佛言名比丘尼又問式叉摩尼受具戒羯磨便女根轉成男爲名比丘尼名比丘耶佛言名比丘又問若一切比丘結界羯磨時僧都轉成女是界名比丘界名比丘尼界耶佛言名比丘尼界問若一切比丘尼結界羯磨時都轉成男是界名比丘尼界名比丘界耶佛言是名比丘界問若比丘結界羯磨時或轉者或不轉者是界名比丘界名比丘

尼界耶佛言若說羯磨人男界屬比丘成女界屬比丘尼問比丘結界羯磨時說羯磨比丘獨轉成女是界名比丘界名比丘尼界耶佛言名比丘尼界問比丘尼結界羯磨時說羯磨人獨轉成男是界名比丘尼界名比丘界耶佛言名比丘界

諸比丘爲比丘尼作種種羯磨諸比丘尼不受是事白佛佛言比丘不應與比丘尼作羯磨還比丘尼應與比丘尼作羯磨除三種羯磨何等三一者受具戒二行摩那埵三者出罪羯磨諸比丘尼爲比丘作種種羯磨諸比丘不受是事白佛佛言比丘尼不應與比丘作羯磨還比丘應與比丘作羯磨除三種羯磨何等三一者不禮拜二者不共語三者不敬畏羯磨

佛在舍衛國時諸比丘尼到祇洹欲聽法其日說戒諸比丘語姊妹汝出去我欲作法事說戒比丘尼言我等欲聽諸比丘說戒諸比丘言佛未聽我等比丘尼前說比丘戒是事白佛佛言聽比丘比丘尼前說比丘戒不聽比丘尼說比丘戒若比丘說戒時忘聽比丘尼口授時諸比丘到王園比丘尼精舍中欲聽法其日說戒諸比丘尼言大德汝出去我欲作法事說戒諸比丘言我欲聽比丘尼戒諸比丘尼言佛未聽我等比丘前說比丘尼戒是事白佛佛言聽比丘尼比丘前說比丘尼戒不聽比丘說比丘尼戒若比丘尼說戒時忘聽比丘口授

波斯匿王請佛及阿難明日入宮食阿難先已受他請時忘不憶復受王請佛默然受請

竟王頭面禮佛足還宮是夜辦種種飲食辦竟敷佛坐處遣使白佛唯聖知時食具已辦佛著衣持鉢共阿難入王宮食爾時阿難二請忘不與他一請阿難以食著口中是時乃憶知有二請不與他一請不敢吐食爲恭敬佛故又不敢咽爲持戒故佛知阿難心悔告阿難心念與他已便食長老優波離問佛佛聽阿難心念與他得食若餘人心念與他亦得食不佛言不得除五人一者坐禪人二者獨處三者遠行四者長病五者饑餓時依親里住如是人更無餘人聽生念與他

有比丘與一比丘相嫌與清淨是人高聲大喚諸比丘大集問何以大喚答言是比丘重罪欲我邊懺悔諸比丘問是比丘汝實重罪欲懺悔不答言不我欲與清淨此人與我相嫌是故大喚與我作過是事白佛佛言從今日先相嫌人不應與清淨不應與欲不應與自恣不應與懺悔若與懺悔得突吉羅罪優波離問佛若比丘一處僧擯餘處得懺悔不佛言不得除是精舍空若諸比丘死若反戒若入外道聽餘處懺悔無罪憍薩羅國有二聚落界相連是中一比丘尼謂是一聚落入異聚落界諸比丘尼語此比丘尼汝得僧伽婆尸沙罪是比丘尼言何等僧伽婆尸沙諸比丘尼言汝獨入異聚落是比丘尼心中悔出界故得僧伽婆尸沙以是事白佛佛知故問汝謂是一界謂是異界耶比丘尼言我謂是一界佛言無罪從今日聽若有兩聚落界相連是中應作一界羯磨云何作一比丘尼應僧中唱大德尼僧聽某甲某甲聚落界是

中欲作一界羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚落界作一界羯磨如是白白二羯磨僧已聽某甲某甲聚落界相連是中應作一界羯磨竟僧忍默然故是事如是持諸比丘從憍薩羅國遊行欲至舍婆提城近祇洹有好林茂盛其中淨潔諸比丘心樂是處其日說戒諸比丘言是中作說戒說戒竟入祇洹祇洹比丘打揵槌欲說戒客比丘問何以打揵槌答欲說戒客比丘言我等已說戒竟問長老汝等何處說戒答某處祇洹比丘言汝等破僧客言云何破汝等界內二處說戒輕我等故客比丘心悔我等破僧或得偷蘭遮罪是事白佛佛知故問汝心云何客比丘言我謂是外界佛言無罪從今日不得為小因緣故住道中說戒若欲說戒當上高處立觀知近處有精舍無若有應入中作布薩說戒憍薩羅國有邊聚落諸比丘畏賊棄精舍入是聚落其日說戒日有比丘共賊來是比丘不知何者是外界何者是內界是事白佛佛言有聚落屬賊是一切外界是時隨所在處自在說戒

舍婆提國有賈客主欲至他國占沸星日發有比丘以比布薩日欲共賈客主去是比丘到賈客主所語言小住我有法事賈客主答今是沸星日好不得住汝作法事竟隨後來諸比丘不知當云何是事白佛佛言若賈客住廣說戒若小住略說戒若不住三語說若都不聽住各各口語今日布薩說戒若白衣在比丘中不得各各口語是時應一心念今日布薩說戒是賈客主發到宿處作制限不

得散住若散住盡奪財物及奪命是日說戒日諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日若有如是布薩說戒日應但一心念今日布薩說戒有賈客主到有龍處宿諸比丘語賈客主我等欲作法事賈客言大德是處龍處莫作聲龍或瞋我等得大愁怖諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日如是布薩說戒日應但一心念今日布薩說戒有賈客主到鬼神處宿是日說戒日諸比丘語賈客主我等欲作法事賈客主言大德是處鬼住處莫作聲鬼或來我等得大愁怖諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日若如是布薩說戒日但應一心念今日布薩說戒

長老優波離問佛阿蘭若比丘在獨處一身當云何說戒云何自恣云何受衣云何受七日法云何受七日藥云何與一請云何衣物以清淨故施佛告優波離若阿蘭若比丘獨處一身聽一心念今日布薩說戒得說戒法自恣受衣受七日法受七日藥與一請及淨施衣物亦爾

神通大德大力比丘至淨國乞食國人多惡若受飲食先好洗手是比丘受食便欲噉淨人言我等非不淨人持飲食來與比丘不手授便著地諸比丘不知當云何白佛佛言從今日淨國中聽不手授得取以淨國土故

有一住處一上座犯僧伽婆尸沙上座言我行波利婆沙行摩那埵諸人言上座行波梨婆沙摩那埵何況中座下座生不信心諸比丘是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有一住處有比丘大德多知我行波梨婆沙行摩那埵諸人言大德多知比丘行如是事何況餘人生不信心諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日是事更不作是時即得清淨

有比丘犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝行波梨婆沙摩那埵是罪如法懺悔其人言我不能行我寧當反戒諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有比丘病犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝行波梨婆沙摩那埵是罪如法懺悔其人言我不能行僧伽婆尸沙懺悔法無力故諸比丘言汝乞出罪羯磨其人言我不能胡跪住諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪衆不滿二十人是比丘欲至他處懺悔道路遇賊死諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪衆不清淨是比丘至他衆欲懺悔道路遇賊奪命諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上比有六種懺悔法不可妄用及有僥倖也此爲自欺罪亦不除要須廣問明律者能斷之耳

憍薩羅國遠住處二比丘共住有賊來捕是比丘欲祠祀故賊一面住守是二比丘其日說戒日二比丘言聚落主小放我等欲作法事賊主言聽汝作法事二比丘小遠一人言

我有罪一人言我亦有罪佛說俱有罪人不得清淨賊言汝道何物汝欲走去耶答不去道何等答言我等有過欲懺悔耳賊言汝有何過答如是如是過賊言汝等是好人有爾許小事持作過我等是惡人惱如是好善人賊到賊主所言是比丘好善人可放使去我更覓餘人賊主言放去比丘從恐怖中得脫是二比丘以是事向諸比丘說諸比丘以是事白佛佛言從今日如是急事若不相應罪聽懺悔

憍薩羅國遠住處有二比丘共住有賊來捕是比丘為祠祀故賊一面住守是二比丘其日是說戒日比丘言聚落主小放我等我等欲作法事賊言聽汝作法事二比丘小遠一人言我有罪一人言我亦有罪佛說相應罪不得懺悔不相應罪得懺悔今我等是相應罪不得共懺悔賊言汝道何等欲走去耶答言不去問若不走道何等答言我等有過欲懺悔耳賊言汝有何過答如是如是過賊言汝等是好善人有爾許小事持作過我等是惡人惱如是善人賊到賊主所言是比丘善人可放使去我等更覓餘人賊主言放去是二比丘恐怖中得脫向諸比丘說諸比丘白佛佛言從今日若有相應罪是比丘一心生念口言從當向清淨比丘懺悔聽受相應罪懺悔

有一住處比丘病墮罪語看病人我有罪看病人言我亦同有是罪佛說有相應罪一心生念口言懺悔後聽受他懺悔我等是事故欲從汝懺悔看病人答遠住處二比丘為賊

捕得欲祠祀是故佛聽若相應罪懺悔不聽病人如是懺悔是病比丘死心悔故墮惡道是事白佛佛言從今日若有相應罪若賊捕得若病人聽心生口言懺後從清淨比丘懺悔後聽受他懺悔

憍薩羅國舍利弗欲遊行至舍婆提國中道有空精舍是說戒日不知何者是內界何處是界外是事白佛佛言若有棄空精舍是名一切界外是中隨意說戒

憍薩羅國有二聚落連界是時饑餓有比丘尼將一比丘尼伴到異聚落親里舍與二三日食更不能與語比丘尼言汝一人尚不能活何以將人來比丘尼答佛不聽我獨餘聚落行以是故將來比丘尼不知當云何便白佛佛言從今日連界是中應作一界羯磨云何作僧一心念一比丘尼唱大德尼僧聽某甲某甲聚落作一界羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚落作一界羯磨如是白白二羯磨僧已聽某甲某甲聚落作一界羯磨竟僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經過大澤諸比丘從賈客主乞水賈客主即出水與著鉢中水上有少食諸比丘棄水賈客主言汝亦知是中無水水難得何以棄水比丘言日時已過是水上有少食不應飲故是比丘不知當云何是事白佛佛言不應一切棄棄上少許水下淨水聽飲

憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經過大澤故諸比丘從賈客主乞水賈客主即出水與著鉢中水底有少許食諸比丘棄水賈客主

言汝亦知是中無水水難得何以棄是水比丘答言日過中是水底有少食不應飲是故棄是比丘不知當云何是事白佛佛言不應一切棄上水聽飲下底應棄諸比丘從放牛人乞水水瓶膩瀉水著鉢中水上凝酥如芥子諸比丘不知當云何是事白佛佛言酥可却者却淨水應飲

諸比丘持膩鉢著潢池水中取水膩盡凝諸比丘不知當云何是事白佛佛言酥可却者却水應飲諸比丘鉢有殘食著鉢著潢池水中取水食沒入水遙見飯白諸比丘不知當云何便白佛佛言可却者却殘餘淨水得飲沙彌白衣捉瓶酥麻油注著比丘鉢中不斷諸比丘心中疑我或非是受法便白佛佛言是注下流非上流不破受

憍薩羅國比丘遊行至舍婆提國經過大澤是時有小沙彌持淨物沙彌不能擔便白佛佛言比丘應併擔淨人去諸比丘舍內壁上有棚棚上有食沙彌小不及舉食不及取食諸比丘不知當云何便白佛佛言比丘明日當擔淨人棚上取食

憍薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河水沙彌小擔淨物不能渡諸比丘不知當云何便白佛佛言比丘當擔沙彌渡河

憍薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河水沙彌小擔淨物是河水駃長比丘擔沙彌渡爲水所漂比丘手觸食諸比丘疑是食或能不淨便白佛佛言淨人恒念守視食囊雖觸無罪

有河浮囊渡擔淨物沙彌小諸比丘不知當

云何便白佛佛言比丘當使淨人持食著浮囊上渡到彼岸上莫手觸食還使淨人捉比丘新熏鉢酥著鉢二三過洗膩氣不淨便白佛佛言若一心三洗是鉢名淨比丘用不淨脂塗鉢受麨是比丘一切棄白佛佛言不應一切棄瀉著餘器中應食餘著鉢麨是應棄比丘繩綴鉢用受熱粥少膩從綴間出比丘都一切棄佛言不應一切棄應棄此膩餘應食比丘使沙彌持鉢是沙彌持食不淨鉢與師是比丘不知當云何便白佛佛言無急事不應使沙彌持鉢若使持應從沙彌受比丘淨食中著不淨食諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨食中著淨食諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨者却應取淨者食比丘淨飯中著不淨飯諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨飯中著淨飯諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨者却應取淨者食憍薩羅國諸比丘與賈客俱向舍婆提城經過大澤諸比丘從賈客主乞食賈客主言汝知此間食難得何以不自擔粮諸比丘答佛未聽我等道路賫粮諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日聽自擔粮從他易淨食乃聽噉不易不聽噉諸比丘欲易食他人不與言汝食中有何不可故易諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日清淨故與與竟他不還是事白佛佛言當從乞取是賈客主到宿處淨人辦飲食滿鉢著一面賈客夜半發去諸比丘忘自持食後憶念此食不淨便棄佛言不應棄憶念時從人受

有守邏人從比丘乞食若與食少若不與比人瞋作不可事是事白佛佛言從今日聽擔食藏莫使人見若食當出道取一搦不受得食以經曠澤故頻婆娑羅王請佛及僧施與粥田諸比丘守穀不肯取以上場不淨故佛言未分應取若分不應故取若取得突吉羅罪飲食具車載將入車欲傾將車人呼大德佐捉諸比丘不肯捉以不淨故佛言聽佐正車正車後不應更捉若捉得突吉羅罪

飲食具船載諸比丘不肯上船以不淨故佛言從今日聽著蘆箔若席應坐若坐觸食具佛言數令遍莫觸食具

飲食具騾驢牛象馱來諸馱傾轉驅馱人喚諸大德佐我正馱比丘不肯佐是食具或不淨是事白佛佛言從今日聽正若正後更莫捉若觸得突吉羅罪白衣沙彌負食具來負傾轉語諸大德與我正負諸比丘不肯以是事白佛佛言從今日聽正若正已莫復觸若觸得突吉羅罪沙彌白衣持酥油瓶瀉著異瓶中瓶傾轉淨人語大德與我正諸比丘不肯是事白佛佛言從今日聽與正正已莫復觸若觸得突吉羅罪比丘使沙彌白衣僧釜中煑肉飯粥羹釜傾轉呼佐我支諸比丘不肯是事白佛佛言從今聽佐正正已不應復觸若觸得突吉羅罪有看馬人從波羅奈國詣舍婆提放馬是人信佛法辦種種飲食入著僧前是人聞馬屋失火是人言大德白食我等有急事留食便去諸比丘不知當云何是事白佛佛言信佛法人一心與若捨去便應食比丘乞食食著一面待時到我當食烏

來啄一口去比丘一切棄食佛言不應一切棄但棄啄處餘殘應食比丘乞食食著一面待時當食蠅來入食鉢中比丘言此食或破受法日近中無淨人是比丘心疑不敢食佛言蠅不可遮不破受法

長老優波離問佛有比丘求水瓶誤取酥油瓶是瓶破淨應棄不佛言有二種不壞淨一無羞破戒人捉二持戒人忘誤捉俱淨應食諸比丘爲小沙彌擔飲食行道中與沙彌食沙彌食時還與比丘比丘不肯受共宿故佛言先不共要得食若要不應食

諸比丘夏安居聚落中有因緣應出是比丘畏犯戒不去是衆可作事廢佛言聽受七日去諸比丘受七日到聚落若七夜未盡所作事未竟來還比丘不知云何是事白佛佛言受餘殘日去我受七夜法二夜已過餘若干夜受彼出界佛在舍婆提波斯匿王有園名波羅陀清涼淨潔衆事作竟唯無水一時波斯匿王出詣園四顧看不見水王告大臣侍人此中何以無水大臣答素無水王告大臣汝等方便引水令來園無水不可愛樂大臣侍人中惡心不信言有一因緣水可來王言水云何可得大臣言當於祇洹中作渠通水來作渠者當破祇洹中樹及佛圖精舍王言吾欲使水來不知餘事王爲是故至桒奇多國恐諸比丘儻來從我乞救是事工匠即詣祇洹引繩使直欲鑿渠諸比丘言聚落主欲作何等工匠言波斯匿王有園名波羅陀清涼淨潔衆事作竟唯無水欲於祇洹中通渠諸比丘言聚落主汝等欲伐樹木房舍非復

僧伽藍工匠答言大德我是官人不得自在從主約勑非是我意憍薩羅主波斯匿王意耳工匠言我等唯能小停不作汝自詣王求命不作渠諸比丘不知當云何是事白佛佛言應受七夜去到彼問久住無人與白王七日向盡事未了心疑即還祇洹諸比丘見彼比丘來問是事辦不是比丘言不辦祇洹比丘言何以不辦答我等彼問久住無人白王我等心疑七夜向盡而事未了即還是事白佛佛言聽受三十九夜去云何應受一比丘應僧中唱大德僧聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣如是白大德僧聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲比丘受三十九夜僧事出界是處安居自恣者默然誰不忍者便說僧已聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

彼比丘去到彼久住無人白王王餘時小出王舉眼視遙見比丘王語臣言往問沙門釋子爲何所作即去王問比丘爲何所作比丘言我欲見王臣還白言比丘欲見王即語臣言喚比丘來即往言王喚比丘比丘即入就座坐共相問訊樂不樂王小默然王忘先事問比丘何故來比丘即以此事向王廣說王言去莫使作工匠即不作渠

六羣比丘畜五大皮師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮是事白佛佛言五大皮不應畜若師子

皮虎皮豹皮獺皮猫皮更有五皮不應畜象皮馬皮犲皮狗皮黑鹿皮若畜得突吉羅罪阿闍世王見父諸好大牀心悔憂惱以是物故我父清淨人無過人而枉死告大臣侍者持是諸床去即持著空地王出復見王言除却彼即移著外門屋下王出入常見王言持去彼即移著中門屋下王見唯數王言何以敷置臣言大王不知當移置何處王言持去施竹園僧臣即持去與竹園僧僧著空地講堂門間諸兵將吏到竹園看見之言我眼初不得見是好物何緣棄之若王聞或心不淨諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽白衣舍大牀高牀比丘不得畜不得坐不得卧若人施高牀大牀聽護應藏舉不得坐不得卧

波斯匿王母死母所有生時一切衆物持詣祇洹與諸比丘諸比丘得貴衣被阿蛾羅彌國出尸摩根衣婆蹉阿婆多蘭國出以是好貴衣被敷著地在上經行諸兵將吏到祇洹觀看見已言我等初不得手捉著頭上云何敷地脚蹋若波斯匿王聞心或不淨諸比丘不知當云何便白佛佛言聽貴衣中可作卧具者便作中作衣者便作是物任所用者便作是大貴衣阿蛾羅彌國出尸摩根衣婆蹉阿婆多蘭國出貴價衣是比丘受用作四方僧卧具

又時大雷諸飛鳥怖死諸居士知是事即出擇取好鳥除烏大烏鷲禿梟角鵄阿羅如是諸鳥不取不中食故諸比丘時到著衣持鉢入舍婆提乞食見此諸鳥皆死無人取諸比

丘語餘比丘汝持去煮炙我乞食還共汝等噉是時有比丘持鳥來煮炙有諸比丘問是何等肉答鳥肉諸比丘以種種因緣呵云何名比丘噉烏肉佛所未聽諸比丘種種因緣呵竟是事白佛佛言烏肉不得噉若噉得突吉羅罪諸比丘問是復何等肉答大烏肉鷲肉鵄肉婆婆娑秃梟角鵄阿羅肉等諸比丘一一答種種因緣呵云何名比丘噉大烏肉鷲肉鵄肉婆婆娑秃梟角鵄阿羅等肉佛所不聽呵竟白佛佛言不得噉如是等肉一切噉死屍鳥肉皆不得噉若噉得突吉羅罪

諸比丘食後至阿耆羅河上經行見水中漂犲肉來諸比丘語一比丘取此犲來明日當食是比丘即取明日有煑犲肉者乞食者諸比丘問長老是何等肉答犲肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉犲肉而噉呵竟白佛佛言云何名比丘噉犲肉犲肉狗肉無異從今日不得噉犲若噉得突吉羅罪

諸人騾死棄著塹中諸比丘食時著衣持鉢入舍波提城乞食見塹中有死騾語餘比丘持去煮我等乞食還當共噉諸比丘問是何等肉答騾肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉騾肉而噉是事白佛佛言騾馬何異從今日不得噉騾肉若噉得突吉羅罪

諸比丘食後入安陀林經行見死獼猴語餘比丘持去明日當食是比丘即取明日有煑者有行乞食者諸比丘問長老是何等肉答獼猴肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉獼猴肉而噉是事白佛佛言獼猴似人肉與人何異若噉得突吉羅罪

毗尼雜品竟

十誦律毗尼序卷中

音釋

膩女利切肥也 瀉先野切去水也 潢胡光切積水池也 棚蒲庚切棧也 綴陟衛切聯也 邏郎可切巡也 搦昵格切捉搦也 釜扶雨切鑊屬 啄竹角切鳥鷗也 獺他達切水狗也 鷲疾救切鳥名 梟古堯切鳥名 鵄赤脂切鳶屬 豺士皆切狼屬 塹七豔切坑也

十誦律毗尼序卷下

東晉三藏卑摩羅叉續譯

善誦因緣品第四

佛在迦毗羅婆國諸貴釋子出家得長病病人早起到親里家檀越知識家諸主人問言樂不答長病不樂主人問得何等病答得如是如是病主人言白衣時病云何治答牛胞中著藥灌主人言與汝是藥治比丘言佛未聽我著是藥是事白佛佛言聽灌用薄皮不中灌佛言聽厚皮灌屏處聽若藥師教親親人灌

諸貴釋子出家得長病病人早起到親里檀越知識家主人問樂不答長病不樂主人問何等病答如是如是病主人言白衣時病云何治答用刀治主人言與汝刀比丘言佛未聽我等用刀治是事白佛佛言聽蓮華莖割比丘言不中用佛言聽用金銀瑠璃銅鉛錫珠刀割比丘言如是諸刀不中用治佛言屏處聽用鐵刀治

有比丘病語看病人言持生熟酥油蜜石蜜來看病人言無若有是佛僧物不淨舉宿惡捉不受内宿是事白佛佛言聽若佛物僧物不淨舉宿惡捉不受内宿若病人得上物差竟與

長老畢陵伽婆蹉患眼痛藥師教羅散禪那著眼中作是言佛未聽羅散禪那著眼中佛言聽用治眼畢陵伽婆蹉鉢中有羅散禪那小鉢半鉢大鍵鎡小鍵鎡絡囊懸著象牙杙上取流汙壁臥具房舍臥具垢臭是事白佛佛言聽羅散禪那匳盛比丘作匳不蓋比丘

不知當云何是事白佛佛言聽作蓋比丘直作蓋喜墮佛言作子口蓋用烏翅雞翅收漏羅翅塗著眼中痛增佛言作籌長老優波離問何物作籌佛言鐵銅貝牙角木瓦作佛言從今日界內不應作淨處若作得突吉羅罪長老優波離問佛阿秪達婆羅門爲佛作八種粥酥粥胡麻粥油粥乳粥豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥是八種粥雜根藥莖藥葉藥華藥果藥煮可飲不佛言病比丘可飲不病者不得飲

佛在蘇摩國是時長老阿那律比丘弟子病服下藥中後心悶佛言與熬稻華汁與竟悶不止佛言竹笋汁與竟佛言囊盛米粥絞汁與與竟不差佛言將屏處與米粥

優波離問佛佛聽結髻雞尼耶梵志施八種漿招梨漿牟梨漿拘梨多漿舍梨漿阿說陀漿波流沙漿劫必陀漿蒲萄漿是八種漿根湯莖湯葉湯華湯果湯合可飲不佛言若無酒味不雜食清不濁聽飲

佛在舍婆提爾時憍薩羅國諸居士道中無水處以水施并施石蜜六羣比丘從憍薩羅國至舍婆提次第行到施水處六羣比丘但噉石蜜不飲水居士言何以獨噉石蜜不飲水六羣比丘言嗜石蜜不喜飲水施主言我爲飲水故施石蜜今汝何以但噉石蜜不飲水六羣比丘言我嗜石蜜不喜飲水是六羣比丘有大力復不畏破戒是居士不能面前譏說去後心瞋呵罵沙門釋子自言善好有德但噉石蜜不欲飲水諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧是事白佛佛言從今日

五時聽噉石蜜一遠行來二若病三若食少四若不得食五若施水處是五時聽噉石蜜從今日若不飲水不聽噉石蜜若噉得突吉羅罪優波離問佛石蜜漿舉宿得飲不佛言病比丘得飲不病不得飲

比丘若得二種請一請與他一比丘受問汝與不答我與更問何時與答洴沙王請佛及僧百歲四事供養是時與是事白佛佛言比丘有二請一今日請二冷請若有一日得二請一請與他一請自受冷請有二種淨隨受不淨隨受云何淨隨受五佉陀尼五食五似食何等五佉陀尼根莖葉果磨何等五食飯麨糒魚肉何等五似食糜粟大麥迦師莠子何等不淨隨受五寶五似寶五寶者金銀摩尼珠玻瓈瑠璃何等五似寶赤銅鐵鍮石水精鉛錫白鑞若淨物直受不淨物作淨已受

阿羅毗國諸比丘日日借作具居士言諸作具何以不自作而日日借比丘言佛未聽我等畜作具是事白佛佛言為僧聽畜一切作具有居士祇洹作房舍是中有少供養具客比丘房舍中宿問是房舍誰作答某甲居士作是比丘一宿早起著衣持鉢詣居士所語言汝房舍中供養具何以少居士言我先時大多與是比丘言我是中一宿住見供養具少不足言居士語比丘共詣本作房舍比丘所居士到本營房舍比丘所言我本與長老是中供養具斯何所在比丘答本所與供養具異房比丘用去居士言我本不與異房比丘用與自作房舍中住比丘用我房舍空是供養具著異處是不應爾是比丘不知當云

何是事白佛佛言從今日聽檀越與何房舍是中住者應用應分
舍婆提有一人親里為他殺著祇洹壍中空處比丘求覓糞掃衣到死人邊取一衣去諸親里覓到祇洹見是比丘問言大德如是人若見若聞不比丘答此人死棄在祇洹壍中我是邊取一衣來親里言將我示處比丘即將示處親里見死悲咽言汝或能以衣故殺我人比丘言我實不殺若殺何以不取餘殘衣物也親里如是思惟我等輙語是比丘不實語我當將去詣官便將去詣官官問是比丘汝實殺不比丘答言我是比丘云何殺人我若殺應當持餘衣物去官人聰明信佛法知釋子比丘不作是事放此比丘去若後如是比丘不問他莫取是比丘從恐怖得脫是事語諸比丘諸比丘是事白佛佛言從今日不問他殺人衣不應取若取得突吉羅罪
諸比丘取有主死人地衣旃陀羅言死人地衣莫取我曹輸王如是如是物諸比丘不知當云何是事白佛佛言有主死人地衣不應取若取得罪諸比丘取有主死地四邊有糞掃衣是中旃陀羅亦遮是事白佛佛言若遮莫取若取得突吉羅
時舍婆提有大疫病多有人死諸比丘取燒死人間薪為僧辦溫室是燋薪鬼逐來一切僧得病苦是事白佛佛言不聽取死人間薪若取得突吉羅
諸比丘取天祠中衣毛㲪劫貝白氎守祠人言大德此諸衣物屬祠莫取比丘言此泥木天用衣物為守祠人言佛阿羅漢塔物我亦當

取是事白佛佛言從今日天祠中衣毳劫貝白氎不得取若取得偷蘭遮罪

有比丘病多鉢多衣多物看病人思惟若教與我一切物或教與我六物或教與僧六物餘殘與我思惟竟語病比丘汝病久不差汝死後現前一切物僧當分汝亦不得大福不得恩分汝今活時分處六物與僧餘殘物與我病比丘思惟若不與恐不好看我思惟竟即以六物與僧餘殘物與看病人是比丘後病差是時佛及僧夏後月遊行諸國土餘比丘著新染衣是比丘獨著弊衣佛知故問比丘何以獨著弊故衣是比丘是事白佛佛種種因緣呵何以名比丘六物不應與僧不應分與他亦不應教他與佛種種因緣呵竟告諸比丘從今日六物不應自與不應教與若自與教他與得突吉羅罪

長老優波離問佛僧坊中房舍破是中有所用敷具覆具得持博貿治不佛言得若僧中兩房舍欲壞得賣一房治一房不佛言得憍薩羅國有邊聚落是時有賊諸居士畏賊棄聚落去是時諸比丘乞食難得便棄塔物僧物已自持衣鉢出去是賊世靜已諸居士還本住處諸比丘爲塔物僧物乞求錢財居士言先有塔物僧物皆何所在比丘言於賊世中失去居士言汝自衣鉢在不比丘言我持隨身居士言汝等自愛衣鉢不愛佛物僧物諸比丘不知當云何是事白佛佛言若賊世怖畏時聽擔去後還著本處

更有賊世諸比丘取自衣鉢及佛物僧物持出去六羣比丘道中逢言是僧臥具我當用

之時比丘不與便鬪諍諸比丘不知當云何是事白佛佛言擔去者應用餘不應索諸比丘持塔物僧物著空地自著衣持鉢乞食來還失是物去佛言行乞食時擔佛物僧物自持衣鉢擔荷不好佛言乞食時聽以物著衣裹是比丘持佛物僧物著空地上廁出失衣物白佛佛言護是物欲使不失當寄人著屏處憍薩羅國一住處檀越爲比丘僧施衣是中比丘僧不在是事白佛佛言現在三比丘應分二比丘亦應分一比丘心生口言受沙彌若二若三應分一人心生口言應受

憍薩羅國一住處檀越爲比丘尼僧施諸衣物是中比丘尼僧不在是事白佛佛言現前三比丘尼應分二比丘尼亦應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口言應受三沙彌尼二沙彌尼應分一沙彌尼若心生口言應受憍薩羅國一住處檀越爲比丘僧施衣物比丘僧不在是事白佛佛言現在三比丘二比丘應分一比丘心生口言應受三沙彌二沙彌應分一沙彌心生口言應受若時都無比丘無沙彌是事白佛佛言是物比丘尼僧應分若時亦無比丘尼僧三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口言應受三沙彌尼二沙彌尼應分一沙彌尼心生口言應受

憍薩羅國一住處檀越爲比丘尼僧施衣物是中無比丘尼僧白佛佛言現在三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三

式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口言應受三沙彌尼二沙彌尼應分一沙彌尼心生口言應受若時都無比丘尼式叉摩尼沙彌尼爾時比丘僧應分乃至沙彌亦如是

憍薩羅國一住處檀越爲二部僧施衣物比丘僧不在佛言比丘尼僧應分比丘尼僧亦不在佛言三比丘二比丘應分一比丘若心生口言應受三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼若心生口言應受三沙彌二沙彌應分一沙彌心生口言應受三沙彌尼二沙彌尼應分一沙彌尼若心生口言應受

佛在舍婆提有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已從座起頭面禮佛足遶竟還歸是夜辦種種飲食早起敷牀坐遣使白佛食具已辦唯聖知時僧著衣持鉢入居士舍佛住精舍迎食分是居士見衆坐定自行澡水上座中座多美飲食下座及沙彌與六十日稻飯胡麻滓合菜煑與諸居士與衆僧多美飲食竟自行澡水取小座具僧前坐聽說法上座舍利弗說法竟從座出去是時羅睺羅作沙彌食後行到佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法比丘食後如是勞問多美飲食飽滿不爾時佛問羅睺羅僧飲食飽滿足不羅睺羅言得者足不得者不足佛問何以作是語羅睺羅言世尊諸居士與上座中座多美飲食飽滿下座及沙彌與六十日稻飯胡麻滓合菜煑是時羅睺羅羸瘦

少氣力佛知故問羅睺羅汝何以羸瘦少氣力羅睺羅即說偈言

食胡麻油大得力　有食酥者得淨色

胡麻滓菜無色力　佛天中天自當知

當知佛知故問羅睺羅是僧中誰作上座答和尚舍利弗佛言比丘舍利弗不淨食長老舍利弗聞今日世尊呵言比丘舍利弗不淨食聞竟吐食出盡壽斷一切請食及僧布施常受乞食法諸大貴人居士欲作僧食欲得舍利弗入舍白佛願佛勑舍利弗還受請佛告諸人汝等莫求舍利弗使受請舍利弗性若受必受若棄必棄舍利弗非適今世有是性乃前過去亦有是性若受必受若棄必棄汝等今聽爾時世尊廣說本生因緣過去世時有一國王爲毒蛇所螫能治毒師作舍伽羅呪將毒蛇來先作大火語蛇言汝寧入火耶寧還嗽毒毒蛇思惟唔竟云何爲命故復嗽已吐不可還噉我寧入火死如是思惟竟投身火中佛語諸人蛇者今舍利弗是此人過去世若受必受若棄必棄今亦如是是時佛種種因緣呵舍利弗竟告諸比丘從今日應行上座法云何應行若聞揵椎聲若時到聲應疾往坐處坐觀中座比丘下座比丘或有坐不應法者若坐不應法者應示是比丘若不覺應彈指彈指不覺應語比丘座安詳語若上座施主與僧食時不應先食待得遍聞等供聲乃食一切僧應隨上座法行

佛在王舍城王舍城中有居士名尸利仇多大富多錢財有大德力是外道婆羅門弟子此人疑沙門瞿曇有一切智不行到佛所問

訊佛竟一面坐佛爲尸利仇多説法示教利喜是應行是不應行種種因緣説法已黙然居士尸利仇多聞法已叉手向佛白佛言沙門瞿曇明日我舍食憐愍故以彼應度故佛黙然受請時尸利仇多見佛黙然受從座起爲佛作禮遶佛三帀而還到舍於外門閒作大火坑令火無烟無焰以沙覆上如是心生口言若沙門瞿曇是一切智人當知是事若非一切智人沙門瞿曇并諸弟子當墮此坑中即入舍敷不織坐牀上敷白氎如是心生口言若是一切智人當知是事非一切智人并弟子當墮尸利仇多以毒和飲食心生口言若是一切智人當知是事非一切智人當中毒死早起遣使白佛飲食已辦佛自知時爾時佛語阿難令僧諸比丘皆不得先佛前行一切應在佛後阿難受教令諸比丘皆不得先佛前行一切應在佛後令僧竟是時佛著衣持鉢在前行諸比丘從佛後佛入尸利仇多舍佛變火坑作蓮華池滿中清淨水既甘而冷水中有赤白種種色蓮華遍覆水上時佛與僧皆行廣葉蓮上告尸利仇多汝居士當除心中疑我實一切智人佛作是語竟入舍上不織牀變令成織告尸利仇多汝居士當除心中疑我實一切智人是尸利仇多見二神力信心即生清淨恭敬尊重於佛是時尸利仇多歡喜叉手白佛言食中有毒僧或得病願佛小待更作飲食佛言居士但施此食僧不得病佛告阿難僧中令未唱等供一不得食阿難受教即僧中令大德僧佛約敕未唱等供一不得食是時佛如是呪願婬

欲瞋恚愚癡是世界中毒佛有實法除一切毒解除捨已一切諸佛無毒以是實語故毒皆得除佛作是語食即淨無毒是時居士尸利仇多從坐起行澡水手自斟酌多美飲食飽滿多美飲食飽滿與竟洗手攝鉢尸利仇多取小坐具於佛前欲聽法佛隨意說甚深淨妙法尸利仇多即於坐處得諸法法眼淨如是尸利仇多得法見法知法善法淨法心除疑悔不信他法得不隨他語佛法中得無畏力從坐起頭面禮佛足大德我從今日歸依佛歸依法歸依僧持五戒爲優婆塞佛爲尸利仇多更多說法示教利喜佛從座起而還以是因緣故會僧會僧已告諸比丘從今日不得在佛前行不得和尚阿闍黎一切上座前行從今日未唱等供不得食若食得突吉羅罪

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘多比丘尼少比丘言我取二分汝取一分比丘尼言中半分諸比丘不知當云何白佛佛言比丘比丘尼等分式叉摩尼沙彌沙彌尼四分與第四分

佛在王舍城有居士名波提爲佛及僧作房舍極好莊嚴多備飲食多比丘會千二百五十更有居士爲大衆布施衣物是居士言佛聽於衆中大聲唱是事白佛佛言聽布施時於衆中大聲唱比丘平地立唱衆多不聞是事白佛佛言聽座上立唱立唱亦不聞高處立唱亦見亦聞更有居士見大衆集布施衣物作是言佛若聽我衣摩羅鞞訶羅施佛言聽摩羅鞞訶羅施衆人言佛若聽我人捉衣

角去曳土中或脚躡上是事白佛佛言聽著繩上繫兩頭各一人捉中央故曳泥土中是事白佛佛言聽作木叉擎時小兒男女擎木叉道中見人作伎樂飲食嬉戲便捨衣繩著一面走往看失衣物佛言若六歲以下至無歲及式叉摩尼沙彌沙彌尼為五衆擔衣居士更言佛聽持香鑪在前白佛佛言聽時衆默然行諸外道人嫉妬言是沙門釋子如擔死人無異居士言佛若聽我如世俗法作唱妓樂去佛言聽

有一居士見大衆集多施衣物居士言佛若聽處處唱讚佛言聽無人受是衣物佛言聽先作羯磨使一人受無人守佛言聽作羯磨使一人守比丘無五法不應作羯磨受衣物何等五不知得不知不得不知受得物不知價不知數若著不知憶念處比丘有五法應作羯磨受衣知得知受得物知價知數若著憶念處

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘尼言佛聽我布施物各著一處佛言聽諸比丘尼無人布施衣物飲食臥具隨病藥或有人少多與餘人輕笑言愛念婦故與諸比丘尼白佛言聽我施物還著一處佛言聽無人分是衣物佛言知分物人應作羯磨無五法是比丘不應羯磨作分衣人何等五不知相不知衣色不知衣價不知數若與若不與不憶念比丘尼有五法應作分衣人知衣相知衣色知衣價知數與不與憶念諸比丘尼分衣時讚歎是好是不好亂衆佛言分衣時不應讚歎亂衆應默然受衣分

佛在舍婆提爾時祇洹有人為新房舍因緣故作飲食多比丘會千二百五十諸比丘亂入亂坐亂食無有次第或有比丘先食入或有比丘食時入或有比丘食後入是事白佛佛言應唱時到雖唱時到遠處不聞是事白佛佛言應打揵椎雖打遠處不聞佛言應打鼓平地打鼓遠處不聞佛言應立墻上打亦不聞佛言應高處立打亦見亦聞或時無有看食人食未辦未熟雖時到食不好或時有看食人食辦食熟時到食好是事白佛佛言看食人應僧中作羯磨

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘少比丘尼多比丘言是衣物作中半半與比丘僧半與比丘尼僧比丘尼言我本衆少諸比丘取二分我等取一分今日多何以與半分是事白佛佛言比丘比丘尼應等分式叉摩尼沙彌沙彌尼四分與第四一分

有時檀越施僧食在空露地槃上有殘餅筐中有殘飯木瓮器中有羹諸外道異學嫉妬持酒糟著諸飯羹中如是思惟是食不淨使出家人不得食諸比丘不知當云何便白佛佛言若可刮者刮餘可食之若諸比丘若沙彌傳鉢食比丘轉食與沙彌沙彌食轉與比丘比丘洗手更從沙彌受意中疑此或不淨食便白佛佛言若一心實與沙彌鉢食是為淨諸沙彌持器瓮筐匙杓行食時比丘為沙彌受食分若沙彌行食比丘為受比丘心疑將非觸食不知云何是事白佛佛言比丘受觸無所犯諸比丘食竟以食不淨鉢與沙彌白衣沙彌白衣洗鉢竟還著諸瓮筐器中諸

比丘思惟是或不淨佛言一心與淨人鉢是爲淨

諸比丘有檀越施食在空地諸比丘食竟捨諸食器去風雨汙泥不淨佛言器物淨洗應著覆處諸比丘二三用澡豆膩故不盡以木刮却膩與澡豆淨洗取水極遠諸居士以水布施居士言知水極遠何以大用水諸比丘不知當云何佛言若一心二三遍與澡豆淨洗是事應淨時有潢水僧取用是中有象馬驢牛羊猪狗皆入中飲屎尿不淨樹葉華果皆墮水中爛臭不淨是事白佛佛言水中不淨者可却便却餘水應飲諸比丘白佛水濁鹹應得飲不佛言先疑不淨不應飲若先不疑應飲

憍薩羅國有一住處僧得衣物施非一切處得羯磨比丘不知當云何便白佛佛言是衣物應作二分如是言是分屬上座是分屬下座如是言是分屬下座是分屬上座作竟即應羯磨竟異比丘來不欲與不應與若不作如上法不應受若受得突吉羅罪若不如是作出界得突吉羅罪亦應共異比丘分是衣物中應作價數如是分我應取餘殘屬汝我如是分我應受若作如上法應羯磨竟異比丘來不欲與不應與若不如是作應與餘比丘分若不如上法不應受出界得突吉羅罪若一比丘言取是衣中一衣言我分足餘殘屬汝等如是作應羯磨法竟餘法如上

是衣物應與一比丘作羯磨云何應與一心會僧應一比丘衆中唱大德僧聽是衣物是住處現前僧應分若僧時到僧忍聽比丘其

甲僧羯磨與如是白白四羯磨僧某甲比丘羯磨與衣物竟僧忍默然故是事如是持是比丘受衣竟不肯還歸作是言何處善法善言善施法與都是僧中我何以還歸諸比丘不知當云何便白佛佛言清淨故與如是言是比丘還歸便好不歸應强奪是比丘應教突吉羅罪懺悔

優波離問佛佛聽諸比丘所著衣覆身衣拭身巾拭脚巾拭面巾僧祇支泥洹僧是衣名何等佛言名波伽羅此言助身衣優波離問是衣云何受答是衣如是言是波伽羅衣我受用故何等人邊應受佛言五衆邊應受

優波離問佛上座比丘不聰明作非法遮如是成遮不佛言不成復問持戒作非法非善遮如是成遮不佛言不成

優波離問佛如佛所說遮如法羯磨不成遮羯磨一切不成遮耶佛言不也優波離或有沙彌受具戒時心悔不用受具戒作是言我不用受具戒是言成遮沙彌尼受六法作式叉摩尼作是言我不用受六法是言成遮式叉摩尼受具戒時作是言我不用受具戒是言成遮若比丘有僧伽婆尸沙罪與作波利婆沙摩那埵本日治作阿浮呵那羯磨是比丘言莫作我不用是言成遮若比丘十四人應僧中羯磨作是言我不用是言成遮

優波離問有比丘被擯欲懺悔懺悔時下意隨僧法界外得作羯磨解擯不佛言不得作解擯者得罪

優波離問佛佛餘處説有二因縁知破僧一僧中唱二受籌有賊住僧中唱行籌是名破

僧不佛言不破與學沙彌僧中唱行籌是名破僧不佛言不破優波離問四人本白衣衆中唱行籌破僧不佛言不破數滿一比丘男根轉爲女破僧不佛言不破
優波離問若草敷座若長牀得共未受具戒人坐不佛言可坐得共黃門坐不佛言不可與學沙彌可共坐不佛言可坐二與學沙彌可共坐不佛言不可
優波離問佛幾許爲長牀坐處佛言極小容四人坐處是名爲長牀
有居士於祇洹中作房舍是房舍中比丘著衣持鉢入舍婆提城乞食居士見問汝何以乞食比丘言不能得食故居士言長老可還我當爲長老送食言已便送比丘問是食與誰使人言是食與僧比丘即將使人持食著僧食處是比丘明日更著衣持鉢入舍婆提乞食居士見復問長老何以乞食比丘言無食故乞居士言我昨日送食何以不敢比丘言汝所遣食我問使人是食與誰使人言與僧我即持著僧食處是故不食居士言我不爲一切僧送食爲住我房中僧送食比丘不知當云何便白佛佛言若施主供養物爲住房舍中僧住房舍比丘應取
有一居士祇洹中作房是居士過數日到祇洹中欲聽法入所作房日暮打揵椎欲聽法諸比丘闇中坐說法居士言大德然燈比丘言無酥油居士言我與大德遣人送即送比丘言與誰使人言與僧比丘即將使人持酥油著僧然燈處用居士餘時到祇洹入自所作房欲聽法如本日暮打揵椎僧闇中坐說

法居士言大德然燈比丘言無酥油居士言我前與送何以不然比丘言汝送與僧我便將使人持酥油著一切僧然燈處居士言我不與一切僧送酥油爲住房比丘送比丘不知當云何便白佛佛言若是供養物爲住房中比丘是物住房比丘應用應分取塗脚酥油革屣衣鉢果藥亦如是佛言若檀越言大德於中幾時住隨大德所用聽用若言是物屬汝聽擔出去得持去

諸比丘僧臥具不著覆身衣便取用僧臥具弊失色不好垢臭有蝨是事白佛佛言從今日僧臥具不聽比丘不著覆身衣便取用若用得突吉羅罪

諸比丘不知長幾許作覆身衣佛言極下乃至能覆身三分何等三胷腰膝諸比丘不護惜用僧臥具餘比丘以是事白佛佛言僧臥具不得不護惜用若不護用得突吉羅罪五事不護惜何等五水日塵垢揩突是爲五不護惜

諸比丘用僧臥具雨中立臥具失色染汁流出是事白佛佛言從今日不得著僧物雨中立若立得突吉羅罪比丘用僧臥具向火炙身是衣烟臭色弊減損脆爛襵皺佛言著僧臥具不應向火炙身若炙得突吉羅罪若被著脊上向火炙身無罪

比丘著僧臥具入大小便處入洗大小便處入浴室是衣臥具失色垢臭生蝨佛言從今日不得著僧臥具衣入大小便處及洗大小便處入浴室若著入得突吉羅罪

六羣比丘欲剃髮一小比丘剃未竟未著袈

裟六羣比丘驅小比丘去汝小佛言剃髮時小比丘有少許髮在不應驅去若驅去得突吉羅罪

僧剃刀鑷剪爪刀子諸比丘已磨利欲用六羣比丘來驅去我上座汝小與我用諸比丘不與鬪諍罵詈佛言不應與若有先受磨利者用竟後應與他

六羣比丘見諸小比丘入大小便處入洗大小便處入驅去言我上座汝小令諸無病者得病病者增劇佛言大小便處洗大小便後入者不應驅先入者出若驅得突吉羅罪

六羣比丘浴室中語餘比丘汝起去我是上座汝小佛言浴室中上座不應驅下座去待出時若驅得突吉羅罪

佛在舍婆提時長老阿難在多衆中說法有第一上座來阿難敬起第二第三亦如是起是衆散去皆不一心諸白衣言大德此中無小食亦無中食上座來何以起使衆散去破聽法衆若上座欲上座處坐何以不先入是阿難說法不知初不知後不知次第不知因緣爲誰故說是事白佛佛言從今日說法時聽法時上座來不應起上座亦不應驅下座起若自起若驅他起俱得突吉羅罪佛言若和尚阿闍黎來恭敬故起不應語餘人起若語餘人起得突吉羅罪從今日麤胜長繩牀上聽三人共坐若三歲中間得共坐四歲不得共坐細胜繩牀上聽二人共坐獨坐牀上聽一人坐

有僧釜鑊瓶瓮諸比丘用煑染汁竟著餘處持衣著染汁中六羣比丘來語餘比丘與我

釜瓫瓶我上座汝小我欲用持染汁注著一物中竟復注著一物中染汁漸少衣色變黑諸比丘不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應與比丘若先取用竟後應與上座染汁殘少許在上座來索不欲與佛言若少許殘可却著餘處者應與

諸比丘取僧園中樹木用煮飯煮羹煮肉煮湯煮藥煮染舊比丘不喜如是言我等經營種樹木勤苦汝等客比丘不語我嘿然取燒佛言應語舊比丘佛言從今日僧園中樹華應取用供養佛塔及阿羅漢塔若有淨人應使取果噉樹上大木四方僧應用作梁椽樹皮枝葉諸比丘自在用

佛在舍婆提給孤獨作祇洹竟種種莊嚴四事供養與僧諸比丘不受言佛未聽我等受如是莊嚴房舍是事白佛佛言聽受清淨房舍六羣比丘驅坐禪比丘汝起我上座汝小是事白佛佛言坐禪時不應計大小不應驅去若驅去得突吉羅罪

諸比丘用僧水洗脚六羣比丘驅去汝小我上座是事白佛佛言洗脚時不應計大小驅去若驅得突吉羅罪

諸比丘捉僧拭脚物浣捩曬欲拭富羅革屣六羣比丘言汝起去我上座汝小取拭脚物來我用諸比丘不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應與若前人用竟應與

有一住處舊比丘屬塔物自貸用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言衣鉢物還計直輸塔餘殘僧應分

一住處一比丘衣鉢物爲塔用是比丘死諸

比丘不知當云何是事白佛佛言塔物計直還取現前僧應分
死諸比丘不知當云何是事白佛佛言財物一住處一比丘貸取四方僧物私用是比丘還計直輸四方僧餘殘現前僧應分
一住處一比丘衣鉢物貸四方僧用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言衣鉢物四方僧物計直還現前僧應分客比丘舊比丘亦如是
一比丘衣鉢寄居士居士失去是比丘往居士邊索居士言失比丘言汝自失我不失若失汝自償諸比丘是事白佛佛言若好看失不應償若不好看失應償
有賈客寄比丘衣物比丘失去是賈客往比丘邊索比丘言失去賈客言汝自失我不失若失汝自償諸比丘是事白佛佛言若得自在不應償若不得自在應償
有居士祇洹中作房舍竟設飯食衆多比丘千二百五十是時四方國土不知法人皆來會有布施諸比丘者諸比丘呪願時讚佛言佛大力大德讚法大德大力讚僧大德大力讚大德舍利弗目揵連阿那律難提金毗羅如是三寶無數無量阿僧祇是中或有人持佛名字或人持法名字或人持僧名字或人持舍利弗目揵連阿那律難提金毗羅名字或人持無數無量阿僧祇名字是大衆會不久各還散去是人輩各還田舍聚落餘時諸比丘出諸國田舍乞有持佛名字者言佛來與布施持法名字者言法來與布施持僧名字者言僧來與布施持舍利弗名字者言舍

利弗來與布施持目連阿那律難提金毗羅無數無量阿僧祇如是等名字者言無數無量阿僧祇來與無數無量阿僧祇布施諸比丘不受是食是事白佛佛言是邊國人不知爲是比丘故與食而名與佛法僧舍利弗無數無量阿僧祇飲食自在應受

有比丘病餘住處有親親比丘來問訊病比丘語坐坐已問訊客比丘小住便起欲去病比丘言何以去答我不持衣鉢來病比丘言我與汝衣即與容比丘一處宿明日擔此衣去病比丘見言我衣莫擔去客比丘言是衣實與我病比丘言非常與汝受故與汝客比丘言是實常與病比丘不知當云何便白佛佛言是非實與清淨故與是比丘應還歸衣輭語歸好不歸强奪取教受突吉羅罪懺悔

佛在祇洹精舍住時火災漸次來燒祇洹是時佛呪願言我一切漏盡眞阿羅訶得佛道是實語故火即滅諸比丘持僧臥具出著一處火滅後不知此諸臥具本屬何房舍是事白佛佛言應作識作識故不可分別應更作異相作異相故不可知應作輪應作篆文應作德字如是作故不識佛言應作字是物某甲某甲居士所布施屬某甲某甲房舍是臥具物雖知有所屬復不知是物爲屬何重閣何者屬上閣何者屬中閣何者屬下閣佛言應了了上作字是屬上是屬中是屬下

給孤獨居士作樓施僧僧不受是事白佛佛言聽受樓給孤獨居士施僧褥僧不受白佛佛言聽受褥居士白佛聽我縷文氍毹施僧佛言除作女像餘盡聽

給孤獨居士作五百獨坐漆畫牀并褥施僧僧不受言佛未聽我等畜如是上好獨坐牀是事白佛佛言聽受如是淨上好獨坐牀

佛在舍婆提居士給孤獨已死以是故祇陀槃那破壞無人治諸比丘是事白佛佛言應作羯磨如七法衣法中說

佛在舍婆提諸人親里死以白氎裹棄著死人處如是思惟是死人用是氎爲持布施僧可得福德思惟竟即持白氎詣祇洹布施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等受棄死人處衣物是事白佛佛言聽受

有一貧窮人死以衣裹棄死人處如是思惟是死人用是衣爲當布施僧可得福德思惟竟即持詣祇洹布施諸比丘諸比丘不受言此衣無主當從誰受是事白佛佛言無餘人法應受彼人親里死如是思惟更用異衣裹異衣裹不淨還從比丘索本衣裹送著棄死人處諸親里往到比丘所索本衣諸比丘不與是事白佛佛言應與親里裹死人如是思惟是衣不吉裹二死人誰當受者并死人棄棄竟還去是衣即失諸比丘還從彼人索答言已失以是事白佛佛言出來輭語索得好不得法不應强索

有一比丘賒酤酒未償便死酒主從諸比丘責酒價諸比丘答此比丘在時何以不責酒主言償我酒價不償者出汝惡名聲釋種沙門飲酒不肯償價諸比丘不知當云何以是事白佛佛言是比丘有衣鉢物應用償若主無物應取僧物與償何以故恐出諸比丘惡名聲故

佛在舍婆提舍婆提諸賈客欲發去是賈客道中空澤畏處有極好精舍賈客入精舍中見諸比丘默然坐不眠不睡坐禪入深禪定是賈客見諸比丘心生厚信清淨語諸子弟汝看少多有飲食者取來布施是好比丘子弟答更無餘食有少蒲萄賈客言隨少多與若不布施無福德即以蒲萄施諸比丘諸比丘各各分人得五枚諸比丘各各覓淨人或得或不得不知當云何以是事白佛佛言都合諸蒲萄一處火淨應食

佛在阿羅毗國諸上座比丘初夜坐禪中夜各各還房宿道中諸惡蟲怖師子怖虎豹豺羆怖以是事白佛佛言從今日聽然炬行末利夫人詣祇洹欲聽法諸比丘闇冥中說法末利夫人言大德然燈諸比丘答無酥油夫人言我當送後日即送諸比丘即然燈著地不大明末利夫人即與燈樹諸比丘言佛未聽我等受燈樹諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽受燈樹

佛在王舍城六羣比丘以不淨脂用師子虎豹豺羆脂塗脚已到他象馬牛羊驢騾是畜生等聞脂臭拽抴鞆靽驚走諸人問畜生何以驚走六羣比丘言我有大威德神力是故驚走諸居士瞋呵罵言沙門釋子自稱善好有德心如似獵師用惡獸脂塗脚使畜生驚怖散走而言我有大神力威德諸比丘少欲知足聞是事心不喜是事白佛佛言從今是諸惡獸脂不應用塗脚若用得突吉羅罪

佛在舍婆提波斯匿王詣祇洹欲聽法其日布薩說戒諸比丘言大王汝出我等欲作法

事王言我欲聽法事諸比丘言佛未聽我等未受大戒人前說戒法事是王必欲得聽諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽在波斯匿王等諸王前說戒大臣兵吏遣去時波斯匿王得心清淨

有一人大有諸地布施諸比丘諸比丘不受以是事白佛佛言從今日聽衆僧受用作園林別房房舍經行處受用

五比丘著五三肘衣入聚落乞食是衣曳地脚躡土汙風吹露身以是事白佛佛言從今日聽諸比丘受泥洹僧著入聚落泥洹僧長四肘廣二肘阿羅毗國諸比丘日日擔石土墼甎瓨泥土治佛塔精舍衣不淨垢汙行乞食諸居士瞋呵罵沙門釋子自言善好有德諸外道婆羅門尚著淨衣來乞食是釋子今著作垢衣來乞食如作胡麻油人如土作人諸比丘以是事白佛佛言從今日若作時聽著內小泥洹僧

佛在迦毗羅衛國諸貴釋子出家戲笑露胷行乞食婆羅門言諸釋子自言善好有德今戲笑露胷乞食使衆人見以是事白佛佛言從今日聽著僧祇支用覆胷入聚落乞食諸比丘早起入聚落乞食得食著一面待時當食是時大風雨塵土入鉢食中諸比丘心悔言是食更受日時到求淨人不可得諸比丘不得淨人日時欲過是事白佛佛言從今日聽五塵不受應食米塵穀塵水塵衣塵風塵是爲五塵

憍薩羅國諸比丘得甘蔗作分諸上座得多無齒中座下座及沙彌得少齒利噉即盡眼

看上座欲更得以是事白佛佛言從今日欲
食時應等分
憍薩羅衆多比丘夏安居諸居士等見衆多
比丘便次第請食若自減食分布施比丘或
半月食或一月食諸比丘受食竟自恣已夏
後月分衣物分食分竟各各自出去餘比丘
憍薩羅遊行欲至舍婆提到住處非時大雨
墮諸比丘問是中有檀越能與食不有比丘
言無問有僧食不答本有僧食夏後月安居
竟分衣物分食分已各自去諸比丘少欲知
足聞是事心不喜訶責諸比丘言何以名比
丘僧食物夏安居竟各自分去諸比丘種種
因緣訶竟以是事白佛佛言從今日僧食不
應分若分得突吉羅罪從今日聽樹下安居
時若有好樹讓上座如樹下露地亦如是有
事應羯磨十四人
佛在婆伽國國中有貴人子名滿提請佛及
僧明日於舍食佛及僧默然受請滿提知佛
受請爲佛作禮遶三帀還歸是夜辦種種飲
食布坐處遣使白佛食具已辦唯佛知時佛
與比丘僧前後圍遶俱入滿提舍佛在僧中
敷座處坐滿提子弟不信佛法僧皆是婆羅
門邊國人下食時不疾與少與不一心與與
時觸比丘手比丘語言高舉手莫觸我手子
弟言我非白癩非旃陀羅汝等何以惡我諸
比丘不知當云何是事白佛佛言若不輕與
得受若輕故觸手不應受
憍薩羅國一住處一比丘死是比丘以衣鉢
物寄比丘尼精舍諸比丘言我等應分比丘
尼言我等應分比丘不知云何以是事白佛

佛言若比丘死前寄比丘尼衣鉢物現前比丘僧應分

憍薩羅國一住處比丘尼死是死比丘尼以衣鉢物寄比丘精舍諸比丘尼言我等應分比丘言我等應分比丘尼不知云何以是事白佛佛言若比丘尼死前寄比丘衣鉢物現前比丘尼僧應分

佛在舍婆提釋子跋難陀死衣鉢直三十萬金憍薩羅國王波斯匿言是人無兒子故是物應屬我佛遣使語波斯匿王言大王王賜城邑聚落人稟頗少多與跋難陀稟分不王言不與佛言誰力故令得生活是應分僧力故令應取王聞好教便止諸刹利輩言是比丘與我同姓同生同是刹利種是衣鉢物應屬我等佛遣使語刹帝利言汝等作國事大事官事頗問跋難陀不答不問跋難陀不在時汝作官事頗待跋難陀不答言不待佛言跋難陀共僧羯磨跋難陀不在時僧不羯磨是衣鉢物應屬僧諸刹利聞是好教便止諸親俗中表內外皆言是跋難陀是我伯叔父舅外甥兄子是衣鉢物應屬我等

佛遣使語言汝等嫁女娶婦會同取與錢財頗待跋難陀與分不答言不佛言諸與跋難陀衣食分者應得是衣分跋難陀僧與食故是衣鉢物應屬僧諸親族聞是好教便止跋難陀衣鉢物寄在餘處是跋難陀於餘處死寄物處諸比丘言是衣鉢物我等應分死處諸比丘言是衣鉢物我等應分以是事白佛佛言是諸衣鉢物在界內現前僧應分

跋難陀衣鉢物處處出息與人異處死異處

人負其責死後負責處諸比丘言是物我等應分死處諸比丘言是物我等應分佛言負責處界內彼比丘應分

跋難陀衣鉢物保任出息餘處死餘處出息餘處保任死處諸比丘言是衣鉢物應屬我等出息處諸比丘言是衣鉢物應屬我等保任處諸比丘言是衣鉢物應屬我等佛言保任處界內現前僧應分

跋難陀衣鉢出息質物跋難陀異處死質物復在異處取錢人亦在異處死處諸比丘言是財物應屬我等質物處諸比丘言是財物應屬我等取錢處諸比丘言是財物應屬我等佛言質物處界內現前比丘應分

跋難陀衣鉢財物與他作券出息跋難陀異處死取錢者在異處作券人亦在異處死處諸比丘言是物應屬我等取錢處諸比丘言是物應屬我等有手執券處諸比丘言是物應屬我等諸比丘不知當云何以是事白佛佛言有手執券處界內現前比丘應分若手執券若質物是二無異

佛在舍婆提舍羅破求那比丘死是衣鉢物本寄長老阿難舍羅破求那在異處死長老阿難在異處所寄衣鉢物在異處死處諸比丘言是衣鉢物應屬我等長老阿難所住處諸比丘言是衣鉢物應屬我等寄衣鉢物處諸比丘言是衣鉢物應屬我等諸比丘不知當云何以是事白佛佛言阿難所在處界內現前比丘應分

十誦律毗尼序卷下

音釋

胞班交切　灌古玩切注也　鍵鎔梵語也此云淺鐵鉢鍵渠馬切鎔即移切　杙與職切橜也　匳力鹽切匣也　翅矢利切翼也　熬五勞切煎也　絞古巧切挍也　洴沙梵語也此云模實洴薄經切　糒蒲秘切糒粮也　莠與久切稂莠也　鍮託侯切銅屬　毳充稅切細毛也　滓側氏切澱也　螫施隻切蟲行毒也　嗽雙角切含吸也　仇巨鳩切　鞞駢迷切　曳以制切拖也　瓫蒲奔切與盆同　屎尿屎詩止切尿奴弔切　炙之石切燔炙也　脆此芮切物易斷也　襵質涉切猶褶也　皺側救切猶縮也　鑷尼輒切箝也　鑊胡郭切釜屬　浣胡管切濯垢也　捩練結切絞也　氍毹氍其俱切毹山芻切氍毹毛席也　豺士皆切狼屬　拽扡拽羊列切拖拽也扡都困切撼扡也　䩭靽䩭居宜切首絡也靽補畔切足縶也　墼古歷切未燒塼也　甗甎甗盧谷切甎職緣切甗甎甓也　券去願切契也

沙彌十戒法并威儀

失譯人名今附東晉録

清刻龍藏佛說法變相圖

沙彌十戒法并威儀序

失譯人名今附東晉録

夫乾坤覆載以人爲貴立身處世以禮儀之本君臣父子非禮不立防邪止姦非禮不禁和國崇婚非禮不定遜悌鄉邑非禮不通師徒朋友非禮不敬吊喪問疾非禮不行昔先賢垂範永以爲軌則喪祭之儀世務之急是以信行之機旦夕之要今世浮遊或輕或重或深或淺不諳法則以致譏論

沙彌十戒法并威儀

佛語舍利弗汝去度羅睺羅出家舍利弗言我當云何度佛教言我羅睺羅歸依佛歸依法歸依僧（如是三說）我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（如是三說）

盡形壽不殺生盡形壽不盜盡形壽不邪婬盡形壽不妄語盡形壽不飲酒

佛婆伽婆出家我某甲因和尚某甲隨佛出家（如是三說）

佛婆伽婆出家捨俗服著袈裟我某甲因和尚某甲隨佛出家捨俗服著袈裟

盡形壽不殺生持沙彌戒

盡形壽不盜持沙彌戒

盡形壽不婬持沙彌戒

盡形壽不妄語持沙彌戒

盡形壽不飲酒持沙彌戒

盡形壽不著香華鬘不香塗身持沙彌戒

盡形壽不歌舞倡妓不往觀聽持沙彌戒

盡形壽不坐高廣大牀持沙彌戒

盡形壽不非時食持沙彌戒

盡形壽不捉持生像金銀寶物持沙彌戒

汝今已受沙彌十戒竟當盡形壽頂戴奉持終身不得犯應供養三寶和尚阿闍梨一切如法教不得違逆上中下座心常恭敬勤求方便坐禪誦經學問勸助作福閉三惡道開涅槃門於比丘法中增長正業得四道果

沙彌之戒盡形壽不得殘殺傷害人物當念所生及師友恩精進行道欲度父母慎無慍訟推直於人引曲向己蜎飛蠕動蚑行之類無所尅傷施恩濟乏使其得安心念爲人言

無及殺見殺不食聞聲不食疑殺不食若見殺時當起慈心誓吾得道國無殺者草木不用慎無毀傷有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得偷盜主合銖兩一無欺人心存于義口不教取販賣僕使奴婢借債僮客或有惠施一不得取無服飾珍玩高牀幃帳衣趣蔽形無以文綵食趣支命不得嗜味無得貯畜穀糧藏積穢寶人與不受受則不留轉濟窮乏常爲人說不貪之德寧就斷手不取非財有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得取婦畜養繼嗣防遠女色禁閉六情莫覩美色目不瞻眄心無念婬口無言調華香脂粉無以近身好聲邪色一無視聽寧破骨碎心焚燒身體不得爲婬雖婬泆而生垢穢不如貞潔而死有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽誠信爲本不得兩舌惡罵妄言綺語前譽後毀證人入罪徐言持政無宣人短爲人說法思合議理見有諍者兩說和善夫士處世斧在口中所以斬身由其惡言不慎言者非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得飲酒無得嘗酒無得齅酒亦無粥酒無以酒飲人無飲藥酒無止酒舍酒爲毒水衆失之原殘賢毀聖招致禍咎四等枯朽去福就罪靡不由之寧飲洋銅慎無犯酒有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得習弄兵仗手執利器畜養六畜籠繫飛鳥車轝騎乘快心恣意馳騁遊獵彈射禽獸無得放火焚燒山林傷害衆生無得就決湖池堰塞泒瀆鉤釣魚網殘

害水性有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得習弄棊局樗蒱博賽諍於勝負弄舞調戲吟詠歌音手執樂器琴瑟箜篌箏笛竽笙以亂道意無得墾掘山澤耕犁田畆修治園圃種植五穀船車賈作於市販買與百姓諍利有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得學習奇伎巫醫蠱道時日卜筮占相吉凶仰觀曆數推步盈虛日月博蝕星宿變怪山崩地動風雨旱澇歲熟不熟有疫無疫一不得知不得論說國家政事評量優劣出軍行師攻伐勝負有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽男女有別居不同寺跡不相尋無同船車俱載逢無道談若持異物無察視之遠嫌避疑無書疏往來假借裁割浣濯衣服及所乞求彼若惠已亦不宜受若欲往時必須耆年慎無獨行無止坐宿有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽非賢不友非聖不宗不孝之子屠兒獵者偷盜嗜酒之徒志趣邪僻履行凶嶮不得交遊往來之藝濁虧損道行法服應器常與身俱非時不食非法不言食則無語臥則無談精勤思義溫故知新坐則禪思起則諷誦戒行如是真佛弟子說戒已竟次說威儀

已受沙彌十戒為賢者道人次教之當用漸漸稍從小起當知威儀施行所應當知和尚幾歲三師名字當教識知初受戒時歲日月數當知事和尚有幾事亦當知隨事阿闍黎有幾事亦當知給楊枝澡水有幾事亦當知授袈裟攝袈裟及持鉢有幾事亦當知捉錫

杖持履有幾事與和尚阿闍黎俱應請時若至國王家時若至迦羅越家時若至婆羅門家時若連坐飯時若別坐飯時若俱入城乞食時若俱還時至故處時若日晚時若止水邊飯時若道邊時若樹下飯時若自先去住相待時若合鉢食時若博貿鉢時若俱共對飯時若前後飯時若飯已澡漱時若澡鉢去時各當具知有幾事當知給衆僧作直日時各當知有幾事年滿二十欲受具足戒時皆悉當知設爲賢者比丘所問不具對者不應與受具足戒何以故作沙彌乃不知沙彌事所應施行沙門事大難作甚微妙賢者沙彌卿且去熟學當悉聞知乃應授與具足戒所以卿不知沙彌法者但未諦知身苦故不伏意耳而反欲受具足戒今授卿具足戒者人謂佛法易行沙門易作不知佛道至妙罪福運行法律交互以是數日之中相之是故當先問設能具對能如法者三師易得耳

師教沙彌有五事一者當敬大沙門二者不得呼大沙門名字三者大沙門說戒經時不得盜聽四者不得求大沙門長短五者大沙門誤失時不得轉行說是爲沙彌威儀

又教沙彌有五事一者不得屏處罵大沙門二者不得輕易大沙門於前戲笑效其語言形相行步三者見大沙門過即當起住若讀誦經若飯時若作衆事不應得起四者行與大沙門相逢當下道正住避之五者若調戲時若見大沙門即當止謝言不及是爲施行所應爾

沙彌事和尚有十事一者當早起二者欲入

戶當先三彈指三者具楊枝澡水四者當授袈裟却授履五者當掃地益澡水六者當襞被枕拂拭牀席七者師出未還不得捨房中去師還當逆取袈裟內襞之八者若有過和尚阿闍黎教誡不得還逆語九者當低頭受師語去當思念行之十者出戶當還牽戶閉之是爲事和尚法

教沙彌事阿闍黎有五事一者視阿闍黎一切當如視我二者不得調戲三者設訶罵汝不得還語四者若使汝出不淨器不得唾惡怒五者暮當按摩之是爲阿闍黎法也

事阿闍黎法沙彌事師當早起具楊枝澡水有六事一者斷楊枝當隨度數二者當破頭三者當洗使令淨四者當易故宿水五者當淨澡罜持六者當滿中水持入不得使有汙溅有聲是爲具楊枝澡水法

授袈裟有四事一者當徐徐一手排一手捉下授之二者當次視上下三者當正住持師衣已四者當上著師肩上是爲授袈裟法

攝袈裟有四事一者當視上下二者不得使著地三者當著安常處四者疊上是爲攝袈裟法

持鉢有四事一者當洗令淨二者拭令燥三者帶令堅四者不得使有聲是爲持鉢法

持錫杖有四事一者取拭去生垢二者不得著地使有聲三者師出戶乃當授四者師出還當受取若俱行若入衆若禮佛亦當取持是爲持錫杖法

持履有四事一者當先抖擻之二者當視次比之三者當澡手不得便持袈裟四者師坐當取次比之是爲持履法

若俱應請連坐飯時有四事一者坐當離師六尺二者當視師達䞋竟乃應授鉢三者不得先師食飯四者師飯已當起取鉢自近是爲連坐飯時法也

別坐飯時有四事一者當立住師邊二者師教食去乃當坐去三者頭面著地作禮四者食飯不得倨坐上戲飯已當至師邊住師教還坐乃應坐是爲別飯時法也

入城乞食時有四事一者當持師鉢二者當隨師後不得以足蹈師影三者於城外當取鉢授師四者入城欲別行當報師是爲行乞食時法

俱行還至故處有四事一者當先徐開戶出坐具敷之二者澡師手已乃却自澡三者當授師鉢自却叉手住四者當預具澡豆手巾等是爲還歸飯時法

過水邊飯時有四事一者當求淨地二者當求草作坐三者當取水澡師手已還自洗手已乃却授師鉢四者師教使飯當作禮却坐是爲水邊飯時法

止陰樹下飯時法有四事一者當持鉢巾著樹上採取葉作坐二者取水澡師手設不得水取淨草授與師三者還取鉢授師四者當預具淨草澡師鉢已却以草熟拭鉢乃去是爲樹下飯時法

道中相待有三事一者持鉢著淨地作禮如事說二者當視日早晚可疾還歸若道止三者當取師鉢并持隨師後去是爲道中相待時法合鉢飯時有二事一者若師鉢中無酪酥漿當自取所得鉢飯授師若師不取且當

却住二者徐取師鉢中半飯出著淨地樹葉上却自取鉢中半飯著師鉢中却住是爲合鉢飯時法

博貿鉢飯時有三事一者若師鉢中得美善者自得不如者便當授師二者師欲貿鉢飯當讓不受三者師堅呼貿鉢當取再食便當拭鉢還授師是爲貿鉢飯時法

對飯時有三事一者當授師鉢乃却坐飯二者當數視師所欲得即當起取與三者食不得大疾亦不得後竟以起當復問欲得何等師言持去乃當取去是爲對飯時法

前後飯時有三事一者授師鉢具已當却坐屏處住聽師呼聲即當應之二者當預取澡水著一邊三者師飯畢當澡師手却住師教去飯乃當作禮去飯是爲前後時法

飯已澡鉢有三事一者澡漱已當先取師鉢澡令淨已著樹葉上二者却自澡鉢已亦著樹葉上先取師鉢已手摩令淨燥內著囊中付師三者還自取鉢拭令燥亦內著囊中帶之止住是爲澡鉢時法

澡鉢去時法有三事一者師言我今欲過其許賢者其自先歸二者頭面著地作禮便去三者獨還去不得過餘聚落中戲笑直歸故處誦經是爲澡鉢去時法

沙彌入衆有五事一者當明學二者當習學三者當給衆四者當授大沙門物五者欲受大戒時三師易得耳

復有五事一者當禮佛二者當禮比丘僧三者當問訊上下座四者當留上座坐處五者不得諍坐處

復有五事一者不得於坐上遥相呼語笑二者不得數起出三者若衆中呼沙彌某甲即當起應四者當隨衆僧命五者摩摩帝呼有所作當還白師是名入衆時法用

沙彌作直日有五事一者當惜衆僧物二者不得當道作事三者作事未訖不得中起捨去四者若和尚阿闍黎呼不得便往應當報摩摩帝五者當隨摩摩帝教令不得違戾是爲作直日法

擇菜有五事一者當却根二者當齊頭三者不得使有青黃合四者洗菜當三易水令淨已當三振去水五者作事畢竟當掃處令淨

復有五事一者不得私取衆僧物二者若有所欲取當報摩摩帝三者盡力作衆僧事四者當掃除食堂中乃却布席空按五者當朝暮掃除舍後益水棄灰土

汲水有十事一者手不淨不得便用汲水當先澡手二者不得大投罐井中使有聲三者當徐徐下罐不得大挑擊左右著使有聲四者不得使繩頭還入井中使有聲五者不得持履覆井欄上六者不得持罐水著入釜中七者不得持罐置地八者當洗澡器令淨九者舉水入當徐徐行十者著屏處不得妨人道中

澡釜有五事一者當澡釜緣口上二者當澡釜緣裏三者當洗腰腹四者澡裏底五者當三易水

吹竈有五事一者不得蹲吹火二者不得燃生薪三者不得倒燃濕薪四者不得燃腐薪五者不得以熱湯澆火滅

掃地有五事一者當順行二者灑地不得有厚薄三者不得有汙濺四壁四者不得蹈濕地壞五者掃已即當自撮草糞棄之
比丘僧飯時沙彌掃地有五事一者常却行二者不得挑手持三者過六人土作聚四者悉掃令遍爲善五者即當自手掃除持出棄之
持水澡鑵瀉水有五事一者一手持上一手持下不得轉易二者當近左面堅持直視前三者當視人手澆下水不得多不得少正當投人手中四者下水當去人手四寸不得高不得下當相視水多少設水少不足一人當益水不得住人手五者以澡手還著袈裟如法
持澡盤有五事一者不得曳盤使有聲二者當兩手堅持左面三者當隨人手高下不得左右顧視四者澡盤中水滿當出棄之不得澆人前地五者已當過澡手還著袈裟如法
持手巾有五事一者當左手持下頭右手持上頭授人二者去坐二尺不得倚人膝三者持手巾不得隨障人口四者人拭手未放巾不得引去以下竟當持付主若著故處五者已當澡手還著袈裟如法
布履有五事一者當先抖擻去中所有二者當從上座起三者當從澡盤從示主令自識四者不得持左著右皆當下意沙彌五者已竟當還澡手著袈裟如法
沙彌澡鉢有七事一者鉢中有餘飯不得便取棄之二者欲棄中飯當著淨地三者當用澡豆若草葉四者澡鉢不得於淨地當人道中五者澡鉢當使下有枝六者當更益淨水不得遠棄汙濺人七者欲棄鉢中水當去地

四寸不得使有高下
拭鉢有五事一者當更澡手拭令燥二者當持淨手巾著膝上三者當拭裏使燥四者手巳拭表不復得拭裏五者鉢巳燥即當持淨手巾弁覆著囊中安常處
行會飯時教沙彌持鉢有五事一者不得置地二者不得累使有聲三者不得持楊枝著鉢中四者人來授按不得持鉢枝著人按上五者不得從人後授鉢當正從前亦不行衆中視師飯巳當起取鉢還坐是爲持鉢法爲師遣行答謝人有七事一者當直往二者當直還三者當識師所語亦當識人報語四者不得妄有所過五者若所索不得止留宿六者不得調譺七者出行當有法則
沙彌給比丘僧使未竟不得妄入大沙門戶有三事得入一者若和尚阿闍黎暫使往二者若倩有所取三者欲往問經應得入欲入戶有七事一者當三彈指乃得入二者不得當人道住坐若障火光三者不得忘語他事四者當叉手如法說五者若教坐不得交脚六者不得調譺七者不得障人光欲出戶當向戶出迴面向戶却行而出不得背去
獨使沙彌遠出行當教上頭有三事一者彼人問卿和尚名何等便報言字某甲二者復問卿和尚作沙門來幾歲便報言若干歲三者復問卿和尚是何許人便報言某郡縣人設復問卿阿闍黎名何等人便報言字某甲復問卿阿闍黎年幾許便報言年若干復問卿阿闍黎是何許人便報言是某國縣人若復問賢者名何等字便報言字某甲復問卿

作沙彌已來幾時便報言若干歲若干月若干日若干時是爲知和尚阿闍黎亦自知時名字歲日月數

入浴室有五事一者低頭入二者入當避上座處三者上座讀經時不得狂語四者不得以水互相澆五者不得以水澆火滅

復有五事一者不得調譺二者不得破中瓮盎三者用水不得大費四者不得瀋中澡豆麻油五者當疾出去不得止中浣衣

沙彌至舍後行有十事一者欲大小便即當行二者行不得左右顧視三者至當三彈指四者不得迫促中人使出五者已至上復三彈指六者不得大咽七者不得低頭視陰八者不得弄上灰土九者不得持水澆壁十者已還當澡手未澡手不應持物

復有五事一者不得正唾前壁二者不得左顧右視望三者不得持草畫壁地四者不得持火熂畫地及壁五者不得久固圊廁上當自下去設當逢人不得爲作禮當避道去說

沙彌威儀式竟

沙彌七十二威儀總有十四事

師與語有二事一者不得報語二者不得自理沙彌爲師作禮有十事一者師頭前有盤不應作禮二者師坐禪不應作禮三者師經行不應作禮四者師食不應作禮五者師說經不應作禮六者與師相逢左面不應作禮七者師梳齒不應作禮八者欲入戶作禮應彈指三返師不應應去九者不得離師七步十者師戶開應作禮

早起入戶有五事一者整理衣被二者出颩

三者掃地四者問經五者與物
襞三衣有五事一者不得當前二者當於左
面三者當識衣表裏四者不得倒襞五者當
置常處
隨師行有五事一者不得過歷人家二者不
得止住道與人共語三者不得左右顧視四
者當低頭隨師後五者到檀越家當住一面
師教應坐
給師所須有五事一者當得楊枝二者當得
澡豆三者不得宿水四者當更汲五者手巾
用應浣淨
沙彌洗齒有五事一者不得向塔二者不得
向和尚三者不得向阿闍黎四者當於屏處
五者當自取水不得取他人成事水
暮入戶有五事一者當掃除牀二者當理衣
被三者當內甒四者當燃燈五者教卧去應
去出時當背向牽戶閉
沙彌從師受經有五事一者整衣服二者當
叉手作禮三者不得前却四者兩足當齊五
者當小傴僂
沙彌授師三衣有五事一者當洗手二者當
與安陀會三者當與優多羅僧四者當與僧
伽梨五者當與手巾
沙彌洗鉢有五事一者當得牛糞灰二者當
得澡豆三者去地七寸四者洗之莫使有聲
三易水欲棄水不得灑地五者當令燥
沙彌掃地有五事一者不得背師二者不得
逆掃三者當令淨四者不得有跡五者當即
時棄却
沙彌隨師至檀越家有五事一者當持鉢二

者當捉手巾三者當博戶四者到檀越家索淨水洗鉢五者師坐捉手巾鉢授與師乃應還自坐

沙彌入浴室有五事一者不得先師入二者不得在上座前三者師未獲水不得動四者設欲揩背當先報之五者浴巳當先取可著衣沙彌禮節威儀又朝晡問訊禮敬有十三事一者當早起澡漱二者當整頓衣服三者問訊起居四者師若在內欲進之法當先脫頭上所著物及足所著物五者不得躡跡六者當生外立三彈指呼前乃進入七者當頭面著地稽首爲禮八者若命令坐三讓乃坐九者坐必端嚴十者有問即對應聲分明十一者無問即默十二者事畢宜退稽首如初十三者欲出戶時當迴身還向去

沙彌又持師澡罐有十五事一者淨洗澡瓶二者當著常處三者當令淨水滿器四者不得宿水五者預具楊枝六者治楊枝當令如法七者澡瓶去膝一尺八者執澡瓶當左手持上右手捧下九者寫水調適當得其多少十者不得令有聲十一者手巾必著常處十二者持巾左執其手巾右以授師十三者棄不淨水當著常處十四者無令澆潰淨地十五者用巾巳當復常處

又灑掃拂拭牀有八事一者常向於尊二者不得背肎三者灑地當輕手裁水多少四者用糞箕當以自向五者棄糞當著常處六者掃拭牀席七者襞衣被枕八者掃拭牀不令有聲又持師食有十四事一者當具淨巾二者所欲進食皆當兩手擎下三者當直進四者

跪以授師五者不得道中與人言笑六者進食不得有聲七者凡所進飲食當適其寒溫八者匙筯當令淨潔九者若有所益必令調均十者住必有常處十一者宜端嚴十二者食畢斂器務令徐徐十三者隨次舉十四者掃灑澡器一如常法

又取法衣及履有十事一者當左執其上右執其下二者當跪以授師三者當襞袈裟不得以口銜之四者不得振令有聲五者還復其常處六者以巾覆上七者取履當先抖擻之八者不得使有大聲九者著地當令端正十者還當復其常處

又取應器及澡瓶有八事一者先摩拭令淨二者當兩手捧其下三者跪取師鉢四者洗當用皂莢豆末五者畢令於手中燥六者有急事當行宜著日中七者若向火令其燥八者畢令復其常處

若取錫杖有七事一者當掃拭令淨二者不得下拄地三者不得以有所指擬四者無使有聲五者當兩手捧之六者當跪以授師七者畢還復常處

又侍師沐浴剃頭朝當著法衣有十二事一者務當恭敬執所宜作二者隨時寒溫三者拂除浴室四者具淨湯水五者當先具皂莢澡豆及麻油六者預取淨手巾七者寒具爐火八者當端住於外無令人入九者若去髮必令有常處十者若曝法衣當待乾燥十一者急事行當有所付不得使忘去十二者執事畢宜復其常處

又持香付華有七事一者當淨拭香爐二者

當捨去宿華三者當裁火多少四者付香華從上座始五者付香時手相離五寸六者執香爐無以自薰七者畢竟當著常處

又燃燈有八事一者去故炷二者梳洗燈爐令淨三者當調適盛油四者求淨炷五者不令欲盡數往益之六者朝當早起視護七者油未盡當扶出餘炷聚著僻處別然令盡八者畢竟徐還著本處

若行採華及取楊枝有九事一者有主問其主二者無主當呪願山澤樹神三者取華及楊枝不得拔其根株四者於道路當直往還五者不得慢惰語戲六者設爲人所犯愼無與人交通七者低頭內自剋責勿令有恨心八者若欲付華當於上座始九者當去萎華

凡所施行不得自用有十八事一者出入行來當先白師二者若欲宿行當先白師三者若作新法衣當先白師四者若欲著新法衣當先白師從受五者若欲浣法衣裳當先白師六者若欲剃頭當先白師七者若疾病服藥當先白師八者若作衆僧事當先白師九者若欲私有具紙筆之輩當先白師十者若諷起經唄當先白師十一者若人以物惠施先白師已受取十二者已物惠施人當先白師師聽然後與十三者人從已假借一一當先白師師聽然後有與十四者已欲從人假借皆當白師師聽得去十五者欲白之儀先整衣服稽首爲禮十六者若其聽或不聽皆當恭敬稽首作禮十七者陳所欲知十八者不得有恨意有所應辟報

又從師行先後還有十六事一者當整衣服

二者識所言趣常報應答隨持錫杖手巾之
輩三者尋師後四者無躡其影五者無錫杖
戲前行六者不得道中與人語七者不得惡
師有過八者師若遣還有所取當尋其來道
九者即當如其教行十者愼無淹留十一者
師若使住爲檀越說經即當稽首承受節度
十二者暮當早還十三者愼無留宿十四者
還到請禮問事先整衣服十五者當五體投
地稽首爲禮十六者禮師自如常法
若獨行送死問疾有九事一者當主人門常
相進退之儀有異座當坐設無異座不宜雜
坐二者當視其座席無犯宜跪端坐三者人
若欲問經當宜知時四者愼無爲非時之說
五者主人設食雖非時法會之食無令失其
儀軌六者宜還及日七者無犯夜行八者若
逼暮疾風雨臨時制宜九者還畢如舊
若於道路與師相逢有六事一者當先整衣
服二者當脫革屣三者禮師當稽首足下四
者身尋師後五者師若自別去當稽首承受
節度六者雖不與師相隨所行禮節必令如
常若衆僧食飯時十六事一者聞揵椎聲即
當整衣服二者當務脫革往住塔下三者住
必端嚴四者若從師後到位便住愼勿言笑
有所及五者若上人說經呪願皆當恭敬愼
無失儀六者欲食之初當先瞻望上下七者
食無衆人前食止無衆後八者無訶食好惡
九者不得大飡小飡十者愼無大食十一者
不得大撓刮鉢中十二者不得筋叩按上十
三者不得求益十四者不得以食私所與若
摘與狗十五者有來益食不得言不用十六

者若已飽當以手讓却之又衆僧說經有十三事若法會說經在溫室及清涼室若浴室一者當整理衣服二者當平視直進三者無得道中與人語笑四者以次禮所尊五者却入偶坐席六者上座說經及位便坐七者坐必端嚴八者愼無亂語九者無大欬唾十者無唾淨地違禮律十一者若次應說經即當說十二者爲衆人所差上高座當先審所舉措愼莫失儀十三者若坐中有失儀當遏惡揚善愼無苟且現之過又衆僧說經十三事若番次直日朝晡行禮一者聞揵椎聲預具香火二者付香如舊三者整所宜次四者淨拂牀席五者掃灑如法六者若法會出所領分明付授檀越諸宜用七者事畢領受畢令如初八者門鑰相付早開晚關一以爲常九

者若有異賓常師邊聽所須當付十者若有賓宿皆當整衣服住其常位十一者有問即對應聲分明十二者住必端嚴無令失儀十三者若欲暫出輒者令人自代無令處空重呼又直日所領知後十事若爲直日儀軌所修其有衆事功夫一者起塔二者講堂設僧諸事三者若作佛像常早起憂識事四者當選所宜五者用錯斧鋸必使常處六者若所畫朱彩膠墨預具所得無令臨時有乏七者畢宜選錄復有常處八者數所領受分明付授無令差跌九者若有所市求皆問於摩摩帝十者出用令餘宣陳列令有本末又獨行分衛有十六事若行分衛一者務與人俱二者若無人俱當知所可行處三者應器常在左脇四者帶應器之宜出時當以外向五者

以食來還當以內向六者到人門戶宜審舉措七者家無男子愼無入門八者若欲坐先當瞻視座席九者設座有刀兵不應坐十者設有寶物不應坐十一者若設有婦女衣被嚴具之輩不應坐都無此者然後乃坐十二者主人設食十三者所食者便當呪願十四者不得問食好醜十五者不先食說經十六者雖欲說經當知所應說時不宜說時

又市所求有九事一者當低頭直往直還二者若覩異物愼無察視三者無諍貴賤四者無坐女肆五者若爲人所犯方便避之勿從求直六者賣買若於誠諦送直無言來取致及反覆七者以許甲物雖復更賤無捨彼取此令主有恨八者若見四輩人有賣買賤直不令已住如當言法不得爾九者愼無保任致懲負

又到比丘尼寺中有九事若師使到比丘尼寺中一者當與俱二者遠塔作禮一如常法三者若有異座說無異座不得坐四者疾病欲問經當說所宜說五者不得爲非時之說六者不得反人之非七者若坐以珍異衣服巾履施惠一不得受八者若還不得還說其好醜九者餘人不得言但用供養其

又講經誦法有八事一者必令詳審所見不同或左右各有所習二者愼無專知據言此是彼非三者同學變諍務令和解無令頗我四者衆事後勞愼無自伐顯已之功五者大沙門說戒愼無矚之六者知已有過犯於衆人即當言悔與共和解七者師若問言其說卿有過即當如事道之八者無得隱蔽以成

慠負

又論語有十事常晝夜三時誦經行道一者整衣服二者若經行必令有常處三者常於中四者講堂中五者或於塔下六者亦飯堂中七者不得蹋葦屣八者不得著木履九者不得持杖十者慎無卧誦經

又誦經行有十事房室中常法一者寢息各異不相涉入二者受經句讀三者論經義四者問訊疾病五者或爲便往六者不得說不急之事七者不得示人之非八者不得轉相評論九者借取與必分明十者無違期約以失信道

五德者一者發心離俗懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘爲度人故十數者一者一切衆生皆依飲食而存二者名色三者三受四者四諦五者五陰六者六入七者七覺分八者八正道九者九衆生居十者十一切入

沙彌十戒法并威儀

音釋

蠉許玄切蟲飛貌　蠕乳兗切蟲動貌　蚑去緇切蟲行貌　銖市朱切十黍重曰銖　眄彌殄切邪視也　轝羊諸切車也　騁丑郢切馳鶩也　堰於建切壅水爲埭也　摴蒱摴抽居切摴蒱博戲也　蠱公土切惑也　筮時制切揲蓍以占吉凶也　蝕實職切虧敗也　澇郎到切霖雨也　儭初覲切　倨居御切與踞司　盎於浪切盆也　圊七情切圂也　僂龍主切傴僂背曲也　澆濆澆堅堯切沃也濆則旰切灑也　莢古協切　曝步木切日乾也　萎於危切蔫也　撓刮撓奴巧切攪動也刮古滑切刷刮也　欬口溉切逆氣也　跌徒結切差也

羯磨

曹魏沙門曇諦集

清刻龍藏佛說法變相圖

羯磨卷上 出曇無德律部

曹魏沙門曇諦集

結界法第一

凡諸羯磨作法應先白未受具戒者出不來比丘說欲及清淨僧今和合何所作爲僧中一人隨事答言某甲羯磨除結界無受欲法故又結法二界不得相接應留中間亦不得隔駛流水結除常有橋樑若大界內安戒場者先竪戒場四方相竟於外下至相去一肘竪大界內相外臨近遠亦竪四方相使一舊住比丘唱其方相衆中若堪能羯磨者結應先結大界後結戒場如欲唱此大界相者先從外相東南角起四方一周又唱內相亦合一周言彼爲外相此爲內相是大界內外相一周如是三唱若內無戒場者直唱外相結大界法僧應盡集不得受欲受欲者不知相故失衣破夏故

凡說欲有三種一者說戒時與欲清淨二者自恣時與欲自恣三者自餘羯磨但言與欲

結大界羯磨文

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者嘿然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍嘿然故是事如是持

一結戒場羯磨文原戒場之興爲其住處衆大難集故別結此界用擬中有於要事隨時得作故不容即解若不依住處但爲暫時作法者事訖去即便解不容不解得罪爲礙後人結界故

大德僧聽此住處比丘某甲稱四方小界相若僧時到僧忍聽今於此四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘某甲稱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者嘿然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍嘿然故是事如是持

一解大界戒場羯磨文此一羯磨通解二界故羯磨文中但云解界界名無偏局共致在玆住現作法時隨事所稱解界場唯除同住同說戒爲異

大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解界竟僧忍嘿然故是事如是持

一結不失衣界羯磨文不失衣界即依大界相結無別異相故文言還稱此住處若有村除村無村不須唱除村村外界

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是大德僧聽此住處同一住處同一說

戒僧今結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者嘿然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍嘿然故是事如是持

解不失衣界羯磨文 大界不失衣界既是一處重結故前後解結互易不同若欲解者應先解不失衣界却解大界

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

結小界羯磨文 若布薩日諸比丘於村野路中行欲說戒衆多難集不得和合聽隨同師善友知識下道別集一處結小界說戒不須唱相數人結故

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是

大德僧聽今有爾許比丘集結小界誰諸長老忍爾許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍聽爾許比丘集結小界竟僧忍嘿然故是事如是持 四人言四人五人言五人等亦如是不定數故言爾許比丘集

解小界羯磨文

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是

大德僧聽今有爾許比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持

結小界自恣法 非村阿蘭若道路行欲自恣非同意不得和合自恣應同師親友異處結小界自恣此是人坐已滿界不須唱相也

大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧於此處結小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處結小界誰諸長老忍齊如是比丘坐處僧於中結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養羯磨文 若二住處彼此各別今欲共合同一說戒同一利養者先彼此各解本界然後兩住處通竪標相合爲一界僧盡集一處羯磨結界

大德僧聽如所說戒相若僧時到僧忍聽僧於此處彼處結同一說戒同一利養白如是

大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養誰諸長老忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養羯磨文 亦先彼此各解本界然後兩住處通竪標相合爲一界僧盡集此一處羯磨結也

大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽僧今於此處結同一說戒別利養白如是

大德僧聽如所說界方相僧今於此處結同一說戒別利養誰諸長老忍僧於此四方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結同一說戒別利養竟僧忍默然故是事如是持 若二住處先共同說戒同利養或別利養後還欲別應先解界後各自唱界相依舊別結

結別說戒同一利養羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽今於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故白如是

大德僧聽今於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故僧忍者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處竟僧忍默然故是事如是持

受戒法第二

度沙彌法若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不和合房房語令知已與剃髮若和合合掌作白白已然後剃髮當如是白

大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是若欲僧伽藍中度令出家者當白一切僧白已然後聽與出家當如是白

大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是作如是白已出家教使著袈裟偏露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家某甲爲和尚如來至眞等正覺是我世尊如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟隨佛出家竟某甲爲和尚如來至眞等正覺是我世尊如是三說

盡形壽不得殺生是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得盜是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得婬是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得妄語是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得飲酒是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌戒能持不答言能

此是沙彌十戒盡形壽不得犯能持不答言能

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶勤修三業坐禪誦經勸作衆事

受大戒法請和尚文

大德一心念我某甲請大德爲和尚願大德爲我作和尚我依大德故得受具足戒慈愍故第二第三亦如是說和尚應言好若言可爾爾時衆僧應安欲受具足者離聞處著見處已戒師應問衆中誰能爲某甲作教授師若有能者答言我能戒師即應作白

差教授師法

大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲作教授師白如是教授師應往受戒人所問言此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢是汝已有不答言是應即爲受持衣鉢善男子諦聽今是眞誠時實語時實當言實不實當言不實汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不汝字何等和尚字誰年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂汝無如是諸病不答言無應語言如我今問汝僧中亦當如是問汝汝向者答我僧中亦如是答

教授師如是問已還僧中如常威儀至舒手及僧處立應如是白

大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我問已聽將來白如是教授師喚受戒人言汝來來已爲提衣鉢與戒師教禮僧足在戒師前長跪合掌教授師應教乞戒如是白

大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒我某甲今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧濟度我慈愍故第二第三亦如是說戒師應作白

大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是作是白已應問言善男子聽今是眞誠時實語時我今問汝當隨實答汝不犯邊罪不汝不犯淨戒尼不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不汝字何等和尚字誰年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂汝無如是諸病不若言無應作白四羯磨

大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足戒和尚某甲白如是

大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒和尚某甲誰諸長老忍

僧與某甲受具足戒和尚某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

善男子諦聽如來無所著等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋種子如析石破不可還合是中盡形壽不得犯能持不答言能一切不得盜乃至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取若教人取若自斫教人斫若自破教人破若自燒若埋若壞色非沙門非釋種子猶如截頭不復還活汝是中盡形壽不得犯能持不答言能一切不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥若墮胎若檿禱殺若方便若教人作非沙門非釋種子猶如多羅樹心斷不復生汝是中盡形壽不得犯能持不答言能

一切不得妄語乃至戲笑若比丘不眞實非已有自稱言得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我非沙門非釋種子如針鼻破不復用汝是中盡形壽不得犯能持不答言能

善男子諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘依是出家依糞掃衣是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能

若得長利檀越施衣割壞衣得受

依乞食是比丘出家人法是中盡形壽能持

不（答言能）
若得長利若僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食衆僧常食檀越請食得受依樹下坐是比丘出家人法是中盡形壽能持不（答言能）
若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受
依腐爛藥是比丘出家人法是中盡形壽能持不（答言能）
若得長利酥油石蜜得受
汝已受戒竟白四羯磨如法成就得好處所和尚如法阿闍黎如法衆僧具足當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧和尚阿闍黎一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚闍黎（應令受戒人在前而坐）
長老一心念此僧伽梨若干條割截成今受持不離宿（如是三說餘二衣亦爾）長老一心念此鉢多羅應量器今受持常用故（如是三說）

請依止文

大德一心念我某甲請大德爲依止阿闍黎願大德爲我作依止阿闍黎我依大德故得如法住慈愍故（如是三說師應語言莫放逸若言好若言去彼答言爾）

除罪法第三

懺僧殘罪法（此第二篇其罪既重故須徒衆悔行調伏法然調伏法要有於二一者治過二者治罪故初覆藏羯磨先治過非治罪故乞覆藏羯磨時先懺覆藏突吉羅罪後方與覆藏羯磨治法六夜出罪此二是治罪法正懺僧殘故有覆藏若備三種羯磨無覆藏者唯與六夜出罪）

乞覆藏羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故如是三說

與覆藏羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是持行覆藏者應當備修四羯磨是其教法勉宜遵之在心奪三十五事是折伏法勿得有違下執衆苦事敬奉清淨比丘是調伏法違失夜得八突吉羅罪何等八往餘寺不白有客比丘來不白有餘事出界外不白寺內徐行者不白病不遣信白二三人共室宿在無比丘處住不半月半月說戒時白是爲八事失夜佛聽半月半月說戒晴白應如是白彼行覆藏者應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德令知我行覆藏

乞摩那埵羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧

與我六夜摩那埵慈愍故如是三說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽今與比丘某甲六夜摩那埵白如是

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧今與比丘某甲六夜摩那埵誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持佛言聽摩那埵比丘亦行如上事行摩那埵者應常在僧中宿日日白應如是白偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德令知我行摩那埵三說

乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我比丘某甲行六夜摩那埵

竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨
慈愍故第二第三亦如是說

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此
比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆
藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此
比丘某甲已行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵
僧已與比丘某甲六夜摩那埵此比丘某甲
行六夜竟從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍
聽僧今與比丘某甲出罪羯磨白如是大德
僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲
犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧
已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲
行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與
比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行
六夜摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧今與比
丘某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘某
甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨
第二第三亦如是說
僧已與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍默然故
是事如是持

捨墮懺悔法此第三篇尼薩耆波逸提過犯兩篇故加以折伏法要須僧中捨若住處無僧亦得三人二人一人前捨但不得別衆捨不成捨

持捨墮衣於僧中捨文

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十
日犯捨墮今捨與僧第二第三亦如是說捨已即應僧中懺悔

從僧乞懺悔文

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十
日犯捨墮此衣已捨與僧犯某甲罪今從衆
僧乞懺悔願僧聽我比丘某甲懺悔慈愍故

第二第三亦如是說僧中別請一人對懺悔至清淨比丘所作如是白

我比丘某甲請大德懺悔受懺者應白僧已然後受懺悔

受懺者僧中白文

大德僧聽比丘某甲故畜爾所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧有某甲罪今從眾僧懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺白如是

對一人僧中懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜爾所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧今有某甲罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說說已受懺悔者應語言

自責汝心生猒離彼即應答言爾

僧還此比丘衣羯磨文捨墮還衣法若有畜染者應經宿方羯磨還若有緣亦聽即日作羯磨俱須別稱人轉付不得直還若無畜染者皆即日還今此畜長犯捨墮還衣是經日還羯磨文

大德僧聽比丘某甲故畜爾所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣與某甲某甲當還比丘某甲白如是大德僧聽比丘某甲故畜爾所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲某甲當還比丘某甲誰諸長老忍僧持此衣與某甲某甲當還比丘某甲者默然誰不忍者說僧已忍僧持此衣與某甲某甲當還比丘某甲衣竟僧忍默然故是事如是持

三人二人一人前捨墮文若三人二人一人前捨法同上唯不稱僧為異三人二人一人中懺法受懺者應語邊人然後受懺對一人者直爾捨已而懺悔也

三人二人中受懺者語邊人聞長老聽我受
比丘某甲懺悔彼答言爾懺法如上

餘罪懺悔法言餘罪者除上二篇及尼薩耆自餘波逸提下一篇偷蘭遮突吉羅等此餘罪中波逸提捨尼皆是對首悔第五篇罪皆是心悔偷蘭遮罪小重者衆中悔微者對首悔故致悔法階降不同

向一比丘懺悔文應至一清淨比丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名說罪種作如是言

長老一心念我某甲比丘犯某甲罪今從長
老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安
樂憶念犯發露知而不覆藏長老憶我清淨
戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說彼受懺者應語言
自責汝心生猒離即答言爾

二比丘前懺悔文應至一清淨比丘所請一比丘對懺悔受懺者應先問彼第二比丘作如是言

長老聽我受比丘某甲懺彼答言爾其懺法同上

三比丘前懺悔文應至三清淨比丘所亦請一比丘對懺悔餘與上二人法同也

僧中懺悔文應往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言

大德僧聽我比丘某甲犯某甲罪今從僧乞
懺悔如是三說僧中別請一人對懺悔至清淨比丘所作如是言
我比丘某甲請大德懺悔受懺者應白僧已然後受懺應作如是白
大德僧聽彼比丘某甲犯某甲罪今從僧懺
悔若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺白如
是作如是白已受懺其悔法同上

一切僧同犯即僧中懺悔文於一住處當說戒時一切僧同犯戒而同犯者不得相向懺悔既臨說戒時復不容於外求清淨比丘說戒事重故聽衆以單白而懺得爲說戒應作如是白

大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍

聽此一切僧懺悔白如是作如是白然後說戒

疑罪發露文至一清淨比丘所偏露右肩脱革屣禮僧足已右膝著地合掌自稱所犯戒名口作是語

大德憶念我於其罪生疑今向大德說須後無疑時當如法懺悔一切僧同犯罪疑於僧中發露文亦是當說戒時疑罪發露與上懺悔法同應作如是白

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是作如是白然後得說戒

說戒法第四

與欲及清淨文若有佛法僧事病患及看病與欲清淨法

大德一心念我某甲爲某緣事故如法僧事與欲清淨有五種與欲若言與我若言我說欲若言與我說欲若現身相若廣說盡成與欲不者不成與欲自恣時與欲亦同但言我與欲自恣爲異也

受欲清淨文隨能知字多少受至僧中應如是說

大德僧聽衆多比丘爲某緣故如法僧事與欲清淨

轉與欲清淨文受彼欲清淨已後自有事起故

長老一心念我比丘某甲與衆多比丘受欲清淨今有緣事彼及我身如法僧事與欲清淨布薩說戒文布薩日若小食上若大食上上座應唱言

今布薩日其時衆僧和合集某堂說戒若四人若過四人應先白已然後說戒白者如戒中說若三人若二人各各相向共作三語布薩

長老一心念今日衆僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若一人應心念口言今日衆僧十五日說戒我某甲清淨如是三說

告清淨文布薩日有三或十六日十五日十四日若有客舊已說未說來有先後衆有多少及等客已說有舊比丘來多之以等皆重說戒若舊比丘少當出界外說戒若舊比丘已說戒後客比丘來多舊比丘應更重說戒客比丘少之以等應自出界外說戒日同而時不同客舊先後多少以等若舊比丘說戒後客比丘來多之以等皆便重說戒若比丘少當告清淨若客比丘說戒後舊比丘來多之以等客亦當更重說戒少當告

清淨依次坐聽若舉衆未起若多以起説以不説義皆同亦告清淨法應言耳

大德僧聽我某甲清淨如是三説已隨次坐聽

八難事起及餘緣略説戒文八難者王難賊難火難水難病難人難非人難惡虫難是爲八難及餘緣者大衆集床座少若衆多病大衆集坐上覆蓋不周或天雨若布施多若鬬諍事起論阿毗曇毗尼説法夜已久明相不出應作羯磨説戒若明相出不得宿受欲清淨羯磨説戒應隨事遠近可廣説便廣説不者如法治可略説便略説不者如法治若難事起不得略説即應從座起去略説戒者説戒序已餘者應言僧常聞若説戒序四事已餘者應言僧常聞如是乃至提舍尼餘者應言僧常聞

教誡比丘尼法僧説戒時誦戒者應問誰遣比丘尼來受教尼囑授者爲白僧言

大德僧聽比丘尼僧某甲等和合禮大德僧足求教授如是三説衆中若有教授人應差若無上座應設教授勑法

差教授比丘尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽差比丘某甲教授比丘尼白如是

大德僧聽僧差比丘某甲教授比丘尼誰諸長老忍僧差比丘某甲教授比丘尼者默然誰不忍者説僧已忍差比丘某甲教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是持被差人往尼寺中應教集尼僧先爲説八不違法何等爲八一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷請坐此法應尊重讚歎盡形壽不得違

二者比丘尼不應駡比丘責比丘不應誹謗言破戒破見破威儀此法應尊重讚歎盡形壽不得違

三者比丘尼不應爲比丘作舉作憶念自言不應遮他覔罪説戒自恣不應呵比丘比丘應呵比丘尼此法應尊重讚歎盡形壽不得違

四者式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒此法應尊重讚歎盡形壽不得違

五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此法應尊重讚歎盡形壽不得違

六者比丘尼半月半月從僧乞教授此法應尊重讚歎盡形壽不得違

七者比丘尼不應無比丘僧處夏安居此法應尊重讚歎盡形壽不得違

八者比丘尼僧安居竟應往比丘僧中求三事自恣見聞疑此法應尊重讚歎盡形壽不得違（說八不可違已然後隨意爲說法廣教法也）

上座教授勑文答言此處無教授人尼衆等當如法布薩謹慎莫放逸（明日尼來時受囑者應還依此文答）

（遣此略教法）

安居法第五（并自恣法第六）

僧差人分房舍卧具羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲分房舍卧具白如是

大德僧聽僧差比丘某甲分房舍卧具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍卧具者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲分房舍卧具竟僧忍默然故是事如是持（分房法先使營事人選擇一房取已餘房白上座次第取房白言）大德上座如是好房舍卧具隨意所樂便取（先與上座房以次座與第三第四乃至下座亦如是若長房應留客比丘）

安居文

長老一心念我某甲比丘依某甲聚落某甲僧伽藍某甲房舍前三月夏安居房舍破修治故（第二第三亦如是說）依某甲持律若有疑事當往問（後安居亦如是法唯言後安居爲異）

受七日文

長老一心念我比丘某甲受七日法出界外爲某甲事故還此中安居白長老令知（第二第三亦如是說）

受過七日羯磨法（其羯磨法出在律本瞻波揵度據此以驗舊本受日羯磨文少不足故宜須詳准改以從正）

乞受過七日羯磨文

大德僧聽我比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外爲某事故還此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日羯磨願僧與我比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）

與過七日羯磨文

大德僧聽比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外爲某事故還此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外爲某事故還此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日羯磨僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨誰諸長老忍僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨竟僧忍默然故是事如是持

自恣法第六

僧差自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲作受自恣人白如是
大德僧聽僧差比丘某甲作受自恣人誰諸長老忍僧差比丘某甲作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是作如是白已然後自恣

衆僧自恣文

大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔第二第三亦如是說

若四人更互自恣文

長老一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣清淨如是三說若二人若三人亦如是說若一人心念口言自恣衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣清淨如是三說

自恣法若五人若減五人不得受欲

有八難事起白僧各三語自恣

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各三語自恣白如是如是白已各各共三說自恣再說一說亦如是若難事近不得各各共三語自恣亦不得作彼比丘即應以此難事故去

白僧受功德衣法

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如是

付持衣羯磨文

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲衣此比丘某甲持此衣於此住處持竟僧忍默然故是事如是持

白僧受功德衣法

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如是持功德衣人持衣衆僧前說法以功德衣橫疊長廣從上次第隨手及衣者人各捉衣已持應作如是說也此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣如是三說

捉衣者受功德衣法其手捉衣人隨次各自言受之應作如是說其受者已善受此中所有功德名稱屬我持衣者答言爾如是乃至下座

出功德衣白羯磨法

大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是過限不出得罪五利功德亦失

羯磨卷上

音釋

嘿密北切不語也　癰疽癰於容切腫也疽七餘切癰也　痟思邀切渴疾也　析先的切剖也　𥜽禱𥜽云琰切禳也禱覩老切祈求也　禱　誹謗誹妃尾切非議也謗補曠切訕也　埵都果切

羯磨卷下

曹魏沙門曇諦集

分衣法第七

分非時僧得施羯磨法（僧得施凡有二種一得亡比丘施二檀越施故作羯磨法分）

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧與比丘某甲彼某甲當還與僧白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持（若住處有三人二人得施衣物應各各相向作如是說）

長老一心念是住處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物屬我及長老我及長老受用（如是三說若一人應心念口言）是住處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物屬我我應受用（如是三說）

分亡者衣物羯磨法（以出家人同遵出離身行所爲莫不皆是僧法所攝故身亡已後所有資生皆屬四方僧義同非時僧得施又僧得施其用有二一者隨處二者隨人故非時僧得施從施主爲定亡比丘衣物據輕重爲判重者隨即入住處輕者僧作羯磨法分）

看病人持亡者衣物資具僧中捨法

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣此住處現前僧應分（如是三說）

持亡者衣鉢與看病人羯磨文

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧應分若僧時到

僧忍聽與比丘某甲看病人白如是

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧應分僧今與比丘某甲看病人誰諸長老忍僧與比丘某甲看病人衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲看病人衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

分亡者衣物法

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲比丘某甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲比丘某甲當還與僧誰諸長老忍比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲比丘某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與此比丘某甲比丘某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

三人二人分亡者衣物文（若住處有一人三人欲分亡者衣物應一人作法餘不須作如是言）

長老一心念比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分此處無僧衣物屬我及長老我及長老受用（如是三說若獨一人應心念口言）比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分此處無僧是物應屬我我應受用（如是三說）

衣藥淨法第八

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨今爲淨故捨與長老爲眞實淨施故

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨施與長老為展轉淨故彼受請者應如是言長老一心念汝有此長衣未作淨為淨故施與我我已受之受已當問彼言汝施與誰彼應答言施與某甲受請者應語如是言長老一心念汝有是長衣未作淨為淨故施與我我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著用時隨意作真實施者應問主然後得用展轉淨施者不問隨意用之

足食已作餘食文應持食至彼比丘前應如是言

大德我已足食長老看是知是作餘食法彼應即取少許食食已語言我已食止汝取食之若受請足食作餘食法亦如是唯稱受請為異

受請已食後入村囑授文

長老一心念我比丘某甲已受某甲請有緣事欲入某甲聚落至某甲家白長老令知

受七日藥文先從淨人邊受已持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣是七日藥為共宿七日服故今於長老邊受如是三說

受盡形壽藥文先從淨人邊受持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣此盡形壽藥為共宿長服故今於長老邊受如是三說

結淨地文淨地法有四種一者初作僧伽藍時處分二者僧伽藍半墻障三新作僧伽藍未在中宿此三不須羯磨結四者僧已住宿作羯磨結若故僧伽藍疑先有淨地應解已然後更結

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是

大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是

持

房舍雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作房無主自爲已今從僧乞處分無難處無妨處第二第三亦如是說

僧應當觀此比丘若可信即應與法若不可信一切僧應當到彼處看若遠遣可信者看已作羯磨

大德僧聽比丘某甲自乞作房無主自爲已今從僧乞處分無難處無妨處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲處分無難處無妨處白如是

大德僧聽此比丘某甲自乞作房無主自爲已從僧乞處分無難處無妨處僧今與比丘某甲處分無難處無妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處分無難處無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲處分無難處無妨處竟僧忍默然故是事如是持次後大房羯磨與此同但稱有主爲異

結房作庫藏文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是

大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

差守庫藏物人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲作守物人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲作守物人誰諸長老忍僧差比丘某甲作守物人者默然誰不

忍者說僧已忍差比丘某甲作守物人竟僧忍默然故是事如是持（差作維那使如法作飲食淨菓菜楊枝敷僧卧具分僧粥分餅分雨衣處分沙彌守僧園人如是等羯磨文同但稱事爲異也）

老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故（如是三說）

與老病比丘畜杖絡囊羯磨

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白如是

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽比丘某甲畜杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

非時入聚落囑授文

長老一心念我比丘某甲非時入某甲聚落至某甲家爲某緣事白長老令知

比丘尼羯磨法

結界法第一（其諸結界羯磨作法一與上大僧同唯稱尼大姊爲異也）

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文（若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌乞畜衆羯磨作如是白也）

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞度人授具足戒願僧聽我度人授具足戒

與畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文若欲在寺內剃髮者應白一切僧知若不和合應房房語令知若和合應作白然後與剃髮應作如是白也

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽爲某甲剃髮白如是白已爲剃髮欲在寺內出家者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然後與出家應作如是白也

大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是應作如是出家教出家者著袈裟已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是言

我阿姨某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和尚尼某甲如來無所著等正覺是我世尊如是三說

我阿姨某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家和尚尼某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第三亦如是說說如是已應與受戒

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得盜是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得婬欲是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得歌舞倡伎亦不得故往觀聽是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能

持不答言能
盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不答言能
盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼戒能持不答言能
如是沙彌尼戒盡形壽不得犯能持不答言能
已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶當修三業坐禪誦經勸助衆事聽童女十八者二年學戒年滿二十僧中受大戒若年十歲曾出適者聽二歲學戒年滿十二與受大戒應如是與二歲學戒
式叉摩那受六法文沙彌尼應往比丘尼衆中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言
大姊僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故與我二歲學戒第二第三亦如是說應將沙彌尼至離聞處著見處已衆中差堪能作羯磨者如上言

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲白如是
大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨如是三說僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持應如是與六法
某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女與染汙心男子共身相磨觸缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得故斷眾生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命持刀授與人教死勸死讚死若與非藥若墮胎厭禱呪術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞實非已有自稱言得上人法言得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於眾中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得非時食若式叉摩那非時食缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

式叉摩那於一切尼戒中應學除爲比丘尼過食自受食食

式叉摩那受大戒法若式叉摩那學戒已年滿二十應與受大戒先至比丘尼僧中請和尚應如是說言

大姊一心念我某甲求阿姨爲和尚願阿姨爲我作和尚我依阿姨故得受大戒第二第三亦如是說和尚尼應答言爾應如是受戒人離聞處著見處應差教授師是中戒師應如是問言此眾中誰能爲某甲作教授師若有者答言我能爾時戒師即應作白

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是（教授師應往至受戒人所語言）此安陀會欝多羅僧僧伽梨此
僧祇支覆肩衣此衣鉢是汝有不（答言是）
善女人諦聽今是眞誠時我今問汝有便言
有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比
丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝
非黃門不汝不殺父殺母殺眞人阿羅漢不
汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非
人不汝非畜生不汝非二根不汝字何等和
尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主
聽汝不汝不負債不汝非婢不是女人不女
人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顚狂二根
二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如
是諸病不（答言無應語言）如我向問汝僧中亦當如

是問汝如向者答我僧中亦當如是答（教授師問已應至僧中如常威儀至舒手及處立作白）
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受具足
戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如
是（彼應語言來來已應與捉衣鉢教禮僧足已在戒師前胡跪合掌教作如是乞）
大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒
我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧
濟度我慈愍故（如是三說是中戒師應作白）
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧
時到僧忍聽我問諸難事白如是汝諦聽今
是眞誠時我今問汝有當言有無當言無汝
不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心
受戒不汝不犯破內外道不汝非黃門不汝
不殺父殺母殺眞人阿羅漢不汝不破僧不

汝不惡心出佛身血不汝非非八不汝非畜生不汝不二根不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二根二道合道小大小便常漏汝有如是諸病不（答言無應作白）

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

尼往比丘僧中受大戒法（彼受戒者與比丘尼僧俱至僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言）

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧救濟我慈愍故（如是三說此中戒師應問難事）

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

善女人諦聽今是眞誠時實語時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父殺母殺眞人阿

羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何等和尚尼字誰年滿二十未衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癰疽白癩乾痟顛狂二根二道合道小大便常漏涕唾常出汝有如是諸病不答言無者應問言汝學戒未清淨不答言學戒清淨應問餘比丘尼某甲學戒未清淨不答言已學戒清淨

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲白如是

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧爲某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨如是三說僧已忍爲某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得犯不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非比丘尼非釋

種女是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼若自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥墮胎厭禱呪術若作方便教人作方便彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已上若摩若捺若逆摩若順摩若牽若推若舉若下若捉急捺彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子受捉手捉衣至屏處屏處立屏處語若共行若身相近若共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能
不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道滅擯若作不共住若入外道後作是言我先知此人非是彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘彼比丘

尼諌此比丘尼言大姊彼比丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不共住莫隨順彼比丘彼比丘尼諌比比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諌捨此事故乃至三諌捨者善若不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不答言能

善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法

依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能

若得長利若檀越施衣若得輕衣若得割截衣應受

衣乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能

若得長利僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食僧常食檀越請食得受

依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能

若得長利若別房樓閣小房石室兩房一戶應受

依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿當善受教法當勤供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勑一不得違逆當學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始出家功不唐捐果報不絕餘所未知者

當問和尚阿闍梨（使受戒人在前而去）

除罪法第三

尼懺悔僧殘罪法（尼以女弱事須假其強緣加其日數如若私已容惡則自壞壞彼犯在不輕故尼覆僧殘但增罪治半月行摩那埵無別覆藏調伏法故尼懺僧殘要在二部僧中作摩那埵羯磨大僧與尼二部各滿四人若作出罪羯磨大僧與尼二部各滿二十人不得減也）

乞摩那埵羯磨文（比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半月行摩那埵行摩那埵時應至二部僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是乞也）

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵願僧與我半月摩那埵慈愍故（如是三說）

與摩那埵羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽今與比丘尼某甲半月摩那埵白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵僧今與比丘尼某甲半月摩那埵誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（比丘尼摩那埵法與上大僧同唯應二部僧中日日應作如是白也）

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵我比丘尼某甲已行若干日過餘若干日在白大德令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文（比丘尼半月行摩那埵竟應至二部僧中如是作乞言也）

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵我已於二部僧中行半月摩那埵

竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨
慈愍故（如是三說）
與出罪羯磨文
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘
尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二
部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯
磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出
罪羯磨白如是
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘
尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二
部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯
磨僧今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長老
忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨者默然誰

不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）
僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍默
然故是事如是持
說戒法第四（其說戒法一與上大僧同）
尼僧差請教授人羯磨文（尼僧應半月至大僧中請教戒故今須差此使若尼僧請教戒應如是差）
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼
某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教
授白如是
大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧
故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧
差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘
僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差
比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧
中求教授竟僧忍默然故是事如是持（更差二人）

爲伴往大僧中至舊住比丘所禮足曲身低頭合掌白如是言

大德一心念比丘尼僧和合禮比丘僧足乞求教授第二第三亦如是說受囑比丘說戒時應作如是白

大德僧聽比丘尼僧衆和合禮大德僧足求教授如是三說比丘尼明日應問可否比丘教授師應期往比丘尼應期迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授師來當半由旬迎至寺內供給所須洗浴具羹粥飲食菓蓏以此供養若不者突吉羅若比丘僧盡病若衆不和合若衆不滿遣信往禮拜問訊若比丘尼僧盡病不和合若衆不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅

安居法第五其安居法皆與上大僧同

自恣法第六

尼僧差往大德中受自恣人羯磨文比丘尼僧夏安居竟應往大僧中受自恣故今須差此使爲尼僧詣大僧中求自恣應如是差之也

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼其甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽今差比丘尼其甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是持

往大僧中受自恣文差二人爲伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語

我我若見罪當如法懺悔（如是三說）彼比丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應爾若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼僧亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅（其至大僧中受自恣人還共尼僧作自恣其自恣法與上大僧同也）

分衣法第七（與上大僧同）

衣食淨法第八（如上）

雜法第九（尼無乞分處作房法自餘皆與上大僧同）

內護匡救僧衆擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法宗要有三故結集稱言是法是毗尼是佛所教

法者謂五種遠離行何等五（一出離非世法二越度非受法三無欲非有欲四無結非有結五不親近生知非親近）毗尼者謂五種出要行何等五（一少欲非多欲二知足非無猒三易護非難護四易養非難養五智慧非愚癡）佛所教者謂五種教戒行何等五（一有罪者制二無罪者聽三若制若聽法有缺戒者如法舉之四數違犯者折伏與念五眞實功德愛念稱美）故經云正法住正法滅謂之於此傳法之人亦有於三故聖語稱言知法知律知摩夷知法者謂善持脩多羅藏如阿難等知律者謂善持毗尼藏如優波離等知摩夷者謂善於訓導宰任玄綱如大迦葉等故凡欲暉蹤聖跡以隆道教繼軌後代不絕於時者非茲而誰

五種入衆法何等五（一應以慈心二應自卑下如拭塵巾三應善知坐起上下威儀四不雜說俗事爲衆說法若請他說五者若見僧中有不可事心安忍應作默然）

五種如法默然何等五（一見他非法而默然二不得伴而默然三犯重而默然四同住默然五在同住他默然）

五種非法默然

何等五（如法羯磨而心不同默然任之二得同意伴亦默然任之三若見小罪而默然四爲作別住而默然五在戒場上而默然）五種棄法何等五（一比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應僧中懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼語言若見罪當於此僧中懺悔四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見衆僧應捨棄語言汝不見罪隨所至處不聽汝布薩如惡馬難調合韁杙俱棄汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼應僧中作不見舉羯磨也）五種作羯磨法何等五（一現前二自言三不清淨四如法五和合）斯謂知病知藥知對治善於癈立通塞存護之儀故致任持之功義顯於此

三種調法（謂呵責羯磨擯羯磨依止羯磨）三種滅法（謂罪處所多人語如草覆地也）三種不共住法（謂三舉羯磨惡馬治滅擯羯磨）

呵責羯磨法（先作舉作憶念與罪已然後作羯磨）

大德僧聽此某甲喜共鬬諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬬諍已若更有餘比丘鬬諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而生諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽爲比丘某甲作呵責羯磨若後復更鬬諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是

大德僧聽此比丘某甲喜共鬬諍共罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬬諍已若復有餘比丘鬬諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧爲比丘某甲作呵責羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲作呵責羯磨若復後更鬬諍共相罵詈者衆僧當更增罪治者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧

已忍為比丘某甲作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持（與羯磨已以三十五事令其折伏後若其隨順改悔者僧應與解羯磨）

與罪處所羯磨法（先作舉作憶念與罪已然後作羯磨）

大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲罪處所羯磨白如是

大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違僧今與是比丘某甲罪處所羯磨誰諸長老忍僧今與比丘某甲罪處所羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟僧忍默然故是事如是持（與羯磨已以三十五事令其折伏後若隨順改悔僧應還與解羯磨）

與滅擯羯磨文（先作舉作憶念與罪已然後作羯磨）

大德僧聽是比丘某甲犯波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持（此永擯無解法）

此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階之為三前呵責羯磨等是調伏法罪處所羯磨等是折伏法滅擯羯磨等是驅出法故經言應調伏者而調伏之應折伏者而折伏之

應罰黙者而罰黙之若隨事而言羯磨非一備明律典寧容具集故各當其分唯標一羯磨示之餘類准以可知

僧祇律受事訖羯磨文

大德僧聽比丘某甲於此處兩安居若僧時到僧忍聽比丘某甲於此處兩安居爲塔事僧事出界行還此是住諸大德聽比丘某甲於此處兩安居爲塔事僧事出界行還此中安居僧忍黙然故是事如是持

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣如是白

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者黙然誰不忍者說僧已忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍黙然故是事如是持

十誦律受殘夜法（若比丘受七夜未盡而還事未竟佛言聽受殘夜法）

我受七夜法若干夜已過若干夜在受彼出（如是一說）

凡諸部律受日文各不同後來諸師用事者若執一部不用餘部此亦是一家今詳此諸部律文及以前事互用皆得所以者如其定知前事或須一夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用十誦羯磨受法若須七日十五日一月日即用四分律文受日法若不定知前事幾日當了即用僧

祇律文受日法復有人不解即誦四分羯磨文爲他受僧祇事訖十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯磨文中牒事作法各各不同故知不成也今畏諸人謬用總抄諸部律正羯磨文呈簡諸賢任見作法隨事所用九段也

羯磨卷下

音釋

貯展呂切積也 捺乃曷切手按也 蓏郎果切果蓏木實曰果草實曰蓏

韁杙韁居良切紲也杙逸織切衡橛也 詈力智切罵詈止斥曰罵旁及曰詈

佛說大愛道比丘尼經

北涼失譯人名

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說大愛道比丘尼經卷上

北涼失譯人名

爾時佛遊於迦維羅衛釋氏精廬與諸大比丘衆俱是時大愛道裘曇彌行到佛所稽首作禮還住一面叉手白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信有樂欲出家爲道佛言且止裘曇彌無樂以母人入我法律中服我法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守未曾起想如道淡然無邪念欲心與空寂爲娛樂時大愛道即復求哀言如是行者爲可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛不肯聽之便復前作禮遶佛而去去後未久佛與諸大比丘俱從釋氏精廬行入迦維羅衛時大愛道聞佛從諸弟子來入國中心大歡喜即行到佛

所叉手前稽首禮佛足下却坐須臾起長跪叉手前復白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律使得無上正眞之道我以居家有信有樂曉知無常如是樂欲出家爲道佛言止止裘曇彌無樂以母人入我法律服我法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守未曾起想如道淡然無邪念欲心與空寂爲娛樂時大愛道即復求哀言如是行者爲可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛復不肯聽之前復作禮遶佛而去自感愁毒悔過悲哀淚出不能自止自念作女人情態罪患乃當如是即便作大願願一切諸菩薩及人非人莫復更此女人想態也今要當求佛盡形壽終不懈倦佛時與大比丘留止是國避雨三月補納成衣已著衣持鉢出國而去大愛道即與諸老母等俱行隨佛佛轉到那和縣頓止河上大愛道便前稽首作禮還住白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信有樂曉知無常如是樂欲出家爲道佛言止止裘曇彌無樂令母人入我法律中服我法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守未曾起想如道淡然無邪念欲心與空寂爲娛樂時大愛道即復求哀言如是行者爲可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛復不肯聽之便復前作禮遶佛而去退住於外門被弊敗之衣蹉跣而立淚出如雨面目顏色垢穢流離衣服汚塵身體疲勞噓唏悲啼不能自勝自悔姿態惡有八十四迷亂丈夫使失道德佛知深諦實如是審天下男子無不

爲女人所惑者甚難甚難我今用是態欲故
要當潔已不敢闕廢也唯子當度母耳終不
失子本願也賢者阿難見母大愛道如是不
樂即問言裘曇彌何因著弊衣踱跣面目流
離身上蒙塵疲勞悲泣乃爾耶大愛道答言
賢者阿難今我用母人故不得受佛法律是
故自悲傷耳阿難言止止裘曇彌且自寬意
莫復悲懷乎待我今入當向佛說是事令母
得安隱使母歡喜大愛道報言阿難唯賢者
當見過度使得成立賢者阿難即入叉手長
跪稽首佛足下三自歸命前白佛言我從佛
聞母人精進可得沙門四道今大愛道以至
心欲受佛法律其以居家有信有樂曉知無
常自審欲態深知已諦今欲出家爲道願佛
許之佛言止止阿難無樂使母人入我法律
爲沙門也所以者何必危清高之士故譬如
阿難族姓之家生子多女少男者當知其家
欲微矣爲已弱衰不得大強盛也今使母人
入我法律者必令佛法地清淨梵行不得久
住也復譬如稻田禾稼且熟而有惡露災氣
則令善穀傷敗令使母人入我法律者必令
佛法地清淨梵行大道不得久興盛何以故
阿難復譬如好良田持蒺梨種散其中必敗
良田今使母人入我法譬如是母人入我法
律中者無有成我法時但猗我法欲壞敗清
淨梵行使墮欲中立罪之根耳阿難復言今
大愛道多有善意於佛佛初生時乃自育養
至于長大皆從大愛道善樂之德也佛言阿
難有是大愛道信多有善意於我有大恩我
生七日而母亡大愛道育養我至于長大今

我天上天下最尊自致作佛號名如來無上正真覺亦念多有恩德於我我念大愛道其恩大重大愛道但由是恩故得來自歸佛自歸法自歸比丘僧又信佛信法信比丘僧不復疑苦不復疑習不復疑盡不復疑諦乃成其道成其信成其禁戒成其名聞成其布施成其智慧亦能自禁制不殺生不盜竊於他人不婬泆於女欲不妄語證人罪不飲酒迷亂如是阿難正使人終身相給施與衣被飲食牀卧具病瘦因緣醫藥不及此恩德也億百千分也佛告阿難假使母人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當盡形壽學而持之自紀信解專心行之譬如防水善治堤塘勿令漏溢其已能如是者可得入我法律戒中也何謂爲八敬一者比丘持大戒母人比丘尼當從受正法不得戲故輕慢之調欺咍笑說不急之事用自歡樂也二者比丘持大戒半月以上比丘尼當禮事之不得故言新沙門勞精進乎今日寒熱乃爾耶設有是語者便爲亂新學比丘意常自恭敬謹勑自修勸樂新學遠離防欲淡然自守三者比丘比丘尼不得相與並居同止設相與並居同止者爲不清淨爲欲所纏不免死根堅當自制閑斷欲情淡然自守四者三月止一處自相檢校所聞所見當自省察若邪語受而不報聞若不聞見若不見亦無往返之緣淡而自守五者比丘尼不得訟問自了設比丘以所聞所見若比丘有所聞見訟問比丘尼比丘尼即當自省過惡不得高聲大語自現其欲態也當自檢校淡而自守六者比丘尼有庶幾

於道法者得問比丘僧經律之事但得説般若波羅蜜不得共説世間不急之事也設説不急之事者知是人非爲道也是爲世間放逸之人耳深自省察淡而自守七者比丘尼自未得道若犯法律之戒當半月詣衆僧中自首過懺悔以棄憍慢之態令復如是自恥慙愧深自省察淡而自守八者比丘尼雖百歲持大戒當處新受大戒比丘下坐當以謙敬爲作禮是爲八敬之法我敎女人當自束修不得踰越當以盡壽學而行之假令大愛道審能持此八敬法者聽爲沙門賢者阿難受佛語已以熟諦思惟深而且要便起作禮而出報大愛道言裘曇彌勿可復愁憂也已得捨家之信去家就道亦甚安隱矣佛説女人作沙門者有八敬之法不得踰越但當終身懃意學而行之耳持意當如防水善治堤塘勿令漏溢爾時阿難便一一爲母説佛教勑八敬之事言能如是者可得入佛法律於是大愛道聞是語即大歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香衣被莊嚴之事而人復欲利之如是寧當益安隱不對曰無不安隱也復以好華香珠寶結爲步瑤持與女人豈不愛樂頭首受乎今佛所敎勑八敬法者我亦觀心願以頭頂受而行之遂樂所業萬不惟恨自約如是無不悦豫爾時佛便授大愛道十戒爲沙彌尼沙彌尼奉戒者斷之根也不得殺生禽獸蟲蛾斫樹生折草華終無害心不得盜不得偷不得貪人財物或娛色欲輭細語言令人迷亂貪得布施以爲家業此利墮貪盜之中比丘尼當愼

莫豫也爾時大愛道便受十戒爲沙彌尼何者爲十戒爲賢者道當以慈心不起毒意盡形壽不得残殺群生傷害人物常念所生當慈念之精進行道欲度父母及一切人愼無温訟求直害彼蜎飛蠕動跂行之類一不得傷害恒欲濟生慈心於道及見殺者爲其墮淚聞聲不食常當悲哀之自誓嫉欲之根乃致是哉乎作是得是不與他人有犯斯戒非沙彌尼也二者盡形壽不得偷盜不得貪財買賊賣貴圭合銖兩一不得欺人心存于道靜志自守口不教人買使奴婢借倩僮客或人惠施財寶及男子衣被一不得取若受者爲不清淨是爲勃亂不得服飾衣珍寶之衣不得著珠環瓔珞不得坐高牀幃帳之中若有此想爲不清淨衣取蓋形莫用文采飯取充口立其四大莫著味積穢惡寶人與莫受惡從何得前耶若設受者爲不清淨爲人說經前歎罪惡地獄之患賢者當知天上之福不可稱量違說世間生死之事也若設布施者寧就斬手不取非財也寂然自守堅離色欲有犯斯戒非沙彌尼也三者沙彌尼盡形壽不得婬不得畜夫壻不得思夫壻不得念夫壻防遠男子禁閉情態心無存婬口無言調華香脂粉無以近身常念欲態垢濁不淨自念態惡萬事百端寧破骨碎心焚燒身體死死無婬非婬泆而生不如守貞潔而死婬泆之態譬如須彌山溺在海中無有出期婬泆之欲没在泥犂中甚於須彌山有犯斯戒非沙彌尼也四者沙彌尼盡形壽至誠有信心直爲本口無二言不得兩舌說道姦非不

得惡罵詈中傷他人妄言綺語前譽後毀證入人罪不得誹謗於他人是不是好不好徐語惟正乃宣不正無宣也若人說法一心聽之思念要義意以爲慶夫士處世斧在口中所以殺身皆由惡言恣心快語乃致禍患檢身口意失當何緣智者所達自守節一心有犯斯戒非沙彌尼也五者沙彌尼盡形壽不得飲酒不得嘗酒不得嗅酒不得粥酒以酒飲人不得言有斯藥酒不得至酒家不得與酒客共語言夫酒爲毒藥酒爲毒水酒爲毒氣衆失之原衆惡之本殘賢毀聖敗亂道德輕毀致災立禍根本四大枯朽去福就禍靡不更之寧飲烊銅不飲酒味所以者何酒令人失志迷亂顛狂令人不覺入泥犂中是故防酒耳有犯斯戒非沙彌尼也六者沙彌尼盡形壽不得乘車馬輦快心恣意可口罵詈呪咀自可不得戲故五歲男兒不得引撑雄畜生不得撾捶雄畜生不得摸捺雄畜生陰靜志自守思念經道常以空寂爲娛樂一切群生無乾快死者欲買其肉五肉不食常自慙愧惡露不淨懺悔慈心無所傷害有犯斯戒非沙彌尼也七者沙彌尼盡形壽不得彩畫不得金縷繡不作織成衣與他人不得坐高牀上抵推而坐不得照鏡自現其形相好不好不得施牀襜衣不得踞牀而吟不得大笑而語不得高聲大語語時常輭聲不得彈琴手執樂器不得歌儛自搖身體不得顧視而行不得邪視而行不得市買百姓諍欲利害使人誹謗有犯斯戒非沙彌尼也八者沙彌尼盡形壽不得學習巫師不得作醫蠱飲

人不得說道日好日不好占視吉凶仰觀曆數推步盈虛日月薄蝕星宿變殞山崩地動風雨水旱占歲寒熱有多疾病一一不得知不得論說國家正事其國强其國弱其國人健其國人劣可出軍行師攻伐勝負可得財利以爲家業不得道說其家富樂其家貧苦不得相人其相富其相貧不得斫伐生樹自治屋舍不得自手折生華以散佛上若人持華來上佛應受當爲三反呪願當愍傷於人此華化華耳不得久立一切人亦復如化皆從女人生形而不久立坐之苦痛生老病死更相哭吊憂惱意亂善神日遠邪鬼復進身當復死是以如化而不久立有犯斯者非沙彌尼也九者沙彌尼盡形壽男女各別不得同寺而止行迹不與男子迹相尋不得與男子同舟車而載不得與男子衣同色不得與男子同席而坐不得與男子同器而食不得與男子染作彩色不得與男子裁割作衣不得與男子浣濯衣服不得從男子有所求乞若男子進貢好物當重察視之當遠嫌避疑愼所惡名不得書疏往來假借倩人使若有布施亦不宜受若欲行者必須年耆愼莫獨行行必有所視視設見色爲不清淨不得別行獨止一室而宿也有犯斯戒非沙彌尼也十者沙彌尼盡形壽身不犯惡口不犯惡心不犯惡言行相應非賢不友非聖不宗何以故非賢不友也夫賢者心無起滅故何以故非聖不宗也夫聖無縛著之色滅斷種姓貪垢已盡故不宗不孝之子屠兒賊寇嗜酒之徒志起邪冥履行兇危愼莫交遊往來往來者

與之滓濁毀損道行堅當自持無大笑戲調不得犇走著長者前不得仰頭而行不得數與國王相見若道街里有伎樂不得攀垣墻視之不得倚壁而視不得交脚而坐不得展脚而坐不得伏座上而語常當自羞恥女人惡露有犯斯戒非沙彌尼也爾時比丘尼裘曇彌受佛十戒一一不失如十戒行之無有漏缺常在佛左右遂爾三年聰明智慧博覽衆經歡喜不亂志如太山心端意正平直無邪恒自愍傷及一切人蜎飛蠕動蚑行之類莫不悲歎勸化善法終離惱患三年之中未常拒懲復遂詣佛稽首陳情叩頭悔過靡所不言佛有慈慧告訴罪患以見成立以脫惡懲萬不惟恨願啓一言十戒便止復有殘餘十戒微少不足設心願告異戒令心酸懃當學問無有懈慢當如法律行菩薩焉佛告比丘尼裘曇彌汝行十戒如法者有大戒名具足眞諦行之疾得作佛凡有五百要事若且復行十事可得道場若不能行者不得至終不能得是大具足戒也爾時裘曇彌見佛說是語大歡喜前以頭面著地稽首禮佛足下却長跪叉手白佛言受恩便復受十戒之慧佛告沙彌尼已作沙彌尼依其法律奉行十事可疾得入何等十一者常有慈心內外清白無傷害意二者思念布施無愛慳惜不畜遺餘無竊盜意三者常自淨潔靜志自守無婬邪垢四者常當至誠口無異言五者常當自清淨終離蜜酒無醉亂意六者常自守志無惡口罵人七者常謙卑無貢高坐珍寶高牀八者常持齋日中乃食九者常持等心無

嫉妬意十者當觀菩薩及諸師如視佛想心常柔輭無瞋怒意是爲沙彌尼十事法律也沙彌尼復有十事法何謂爲十一者當敬佛至心無邪持頭腦著地常自懺悔宿世罪行惡二者常敬法心存於道慈孝於經三者常敬於僧心平不廢至誠有信四者晝夜事師心不懈倦如事佛五者視一切衆生心皆平等如自視其師六者還自視諸沙彌尼心敬愛之如視父母七者視一切悉以等心如視兄弟姊妹八者視一切畜獸心愍傷敬愛如視夫主兒子九者視一切置心樹草木葩甚敬之視之無猒如視身十者當念十方天下蠕動蚑行勤苦不可言是爲沙彌尼十事法律也沙彌尼事師有十事何等爲十一者當敬於師常附近之如法律行二者當如師教常當和順三者常當早起勿後師起自敬其心勿令師呼四者常誠信於師心直有實五者慈孝於師心存左右不去食息六者若行國中見怪異之事當啓語師問其變異七者從師受經當端心至實身心口意無差特如毛髮八者師設使行所至到當疾去疾來還設有人問沙彌尼汝師在不當默然而去不當共相應知也九者設有過惡尋當疾向師首過言無狀十者一切當信向師若聞人說師即當訶之是爲沙彌尼十事法律行之得道佛言已說沙彌尼十戒復說行十事具足無毛髮之缺可師意無增無減一心持之時沙彌尼裘曇彌即頭腦著地作禮而去爾時裘曇彌自檢押奉持十行事無一缺減行如中事一心行之終無差特意無退轉精進誠

感應時佛知沙彌尼至誠有信佛語阿難汝見是沙彌尼瑞應百鳥侍之不也阿難對曰蒙佛恩時沙彌尼復來到佛所稽首作禮却住一面須臾前叉手頭腦著佛足下復白佛言佛道恩慈多所過度前受佛十戒爲沙彌尼次行十事悉具足不審如行不也佛言大愛道汝自當知之大佳耳大愛道復白佛言人命無常恍惚之間如大愛道輩旦日當過去恐不及佛時願佛愍念授我大戒令至無上之覺一切蒙度也佛告沙彌尼裘曇彌汝欲受具足戒大善爾時大愛道便更整衣服叉手作禮遶佛十帀却住一面爾時佛便授大愛道裘曇彌大具足戒爲比丘尼奉行法律遂得應眞道且覩生死本際所見已諦眼能徹視耳能通聽鼻能禪息心知他人意所

念身能飛行然後大愛道比丘尼與諸長老比丘尼俱行詣佛賢者阿難而問言阿難是諸長老比丘尼受大戒皆已久矣勤修梵行且已見諦云何阿難甫當使我爲新受大戒幼少比丘作禮也阿難言小住且待須我問之須臾阿難即入稽首佛足下白佛言大愛道比丘尼言是諸長老比丘尼皆久修梵行且以見諦云何甫使當爲新受大戒幼少比丘作禮也佛言止止阿難當愼此言勿得說是汝所知何以薄少也汝尚未知一焉能知二汝所知似不如我知諦耶若使女人不於我道作沙門者外諸梵志及諸居士皆當以衣被用持布施以頭腦著地求哀於諸沙門當言賢者有淨戒志願以足行此衣上令我長夜得其福德不可稱量皆從心計如其所

願皆得其證若使女人不於我道作沙門者天下人民皆當解髮布地以頭腦著地求哀於諸沙門皆言賢者有淨戒聞慧之行願以足行此髮上令我長夜身得安隱福德無量若使女人不於我道作沙門者天下人民當豫具衣被飯食牀卧具病瘦因緣醫藥賑給願諸沙門當自來取之使我國土人民無啼哭者若使女人不於我道作沙門者天下人民奉事諸沙門當如事日月當如事天神過踰於外道異學者上沙門亦清淨不可沾污如摩尼珠若國中有沙門者國中常安隱勝於餘國土若使女人不於我道作沙門者佛之正法當住千歲興盛流布歸留一切悉蒙得度今以女人在我法中爲沙門故當除減五百歲壽法稍衰微所以者何阿難女人有五處不得作沙門何等爲五處女人不得作如來至眞等正覺女人不得作轉輪聖王女人不得作第七梵天王女人不得作天帝釋女人不得作魔天王如是五處者當皆丈夫得作爲之尊丈夫得作佛得作轉輪聖王得作天帝釋得作魔天王得作梵天王得作人中王如是阿難諸女人譬若毒蛇人雖取殺之破其頭出其腦是蛇以死復有人見之心中驚怖如此女人雖得沙門惡露故存一切男子爲之迴轉用是故令一切人不得道佛言如是女人政使作沙門持具足戒百歲乃至得阿羅漢故當爲八歲沙彌作禮何以故沙彌具足亦得阿羅漢身中能出水火以足指案須彌山頂三千大千國土皆爲六反震動如是女人雖得阿羅漢道不能動搖一鍼

大如毛髮也云何阿難女人坐貢高以陰不淨以陵男子用是故不得道也佛言夙夜不學目無所見動入罪中死轉益深自沒其體其亦苦辛往而不反投命太山地獄之罪難可堪任生時不學死當入淵老不止婬塵滅世門呼吸而盡何足自珍能自改悔守身良直今世滅罪後世得申有財不施世世受貧常多疾病面目萎黃行步須人卧亦不安甫能自悔深遠之端令入我法律得全人身却後無數亦得自然爾時大愛道比丘尼與諸長老比丘尼聞佛說經如是皆大愁憂不樂淚下如雨前頭面著佛足下白佛言如是女人爲不可度耶佛報言有女人作沙門精進持戒具足無缺減不犯如毛髮現世得化成男子身便得無量決得作佛無所罣礙自恣所作若所求皆可得大愛道裘曇彌比丘尼復問佛言寧有比乎佛言有乃前過去佛時有女人持金華散佛上佛即授決却後如恒沙數劫當得作佛號名金華佛其女人名恒竭優婆夷受決已大歡喜踊在虛空中化成男子身時我上佛華五莖佛亦授我決却後無數劫當得作佛號字釋迦文今我身是也我爲釋迦文佛時爾時恒竭優婆夷來生我國土爲女人身號字須摩提誰能當此慧爲文殊師利瑞應故化成男子爲作八歲沙彌如是分明當勤精進可得無上正眞之道佛言復有明比前過去迦葉佛時國王家有七女人從生至長大不樂綺飾六情斷滅無餘垢欲行觀死人分別身中惡露愁悲不樂乃徹第七梵天時第二釋提桓因來下問訊之

欲求何願乎吾皆能得之時七女各各說願乃願摩訶衍不可思議事爾時釋提桓因了不能得是願天神語之迦葉佛近在此可往問之也七女即從諸女人共到佛所稽首佛足下釋提桓因叉手白佛言七女願如是我不能得之願佛開解之使得安隱佛言如是七女前過去佛時世世作功德今得生國王家當得受決此願阿羅漢辟支佛尚不能及知何況諸天釋梵也爾時七女踊躍歡喜踊在虛空中皆成男子身却後亦當受決當得作佛今大愛道輩常行大慈大悲却後亦當成男子受決作佛大愛道聞佛說是語頭腦著地作禮而去

佛說大愛道比丘尼經卷上

音釋

踱跣（踱徒冬切跣蘇典切踱跣徒足親地也）嘘唏（嘘音虛唏許既切嘘唏泣餘聲也）妷（弋質切淫放也）咍（呼來切笑聲）輭（乳兖切柔也）蛸（許玄切小飛也）蠕（乳兖切蟲動貌）蚑（去繼切蟲行貌）倩（七正切假借使人也）勃（蒲昧切）壻（思計切夫也）烊（余章切銷烊也）捶（主蘂切打也）摸捸（摸末各切捸昔各切）襜（蚩占切襜褕也）踞（居御切據物而坐口踞）蠱（果五切蟲毒也）薄蝕（薄伯各切侵迫也蝕實職切虧敗也）殞（羽敏切）濯（直角切浣也）兇（許容切惡暴也）押（古狎切束也）賑（止忍切舉救也）萎（於危切枯也）

佛說大愛道比丘尼經卷下

北涼失譯人名

爾時大愛道及長老比丘尼語阿難言如是佛以爲授我決已願佛當復授我法律入出房室行步威儀止住處所檀越請食之法入禪思之慧大行小行之禁願樂欲聞當奉行之賢者阿難言且待我須臾入白之阿難入稽首佛足下白佛言大愛道裘曇彌比丘尼與諸長老比丘尼言佛以爲授我決以其恩無量願佛復授我法律入出房室行步威儀法則止住處所檀越請食之法入禪思之慧大行小行之禁願樂欲聞當奉持之佛言阿難是法律大重甚難甚難能持者自然成男子身可得作佛賢者阿難即出語大愛道比丘尼佛說法律大重甚難甚難持之疾得作男子可得作佛大愛道歡喜即禮阿難而去

佛告比丘尼出家求道滅斷陽欲陰氣已盡旣隆勸進建立大乘修恂道德精修佛戒行如佛行住如佛住視如佛視無以虛危損除俗網正修進度可勉女身受金剛志作福一日受無量德無以綺飾幽妙之恣育養媚色迷惑丈夫自纏入罪十死有餘不念道法專作罪根思之思之愼莫復婬積功累德可得全身是爲比丘尼立德之本法也比丘尼以捨家立法當如法行如法立德如法立志如法立行却情欲態心常良潔滅除妖惑入深微妙之法闚及大法若能自分別本際之源一切絕滅與色永然是爲比丘尼立法之本也比丘尼以捨家立志除去惡露常自慙愧羞恥罪患受女人身不得縱意迷惑於衆欲

破敗道意展轉生死與罪相值自省態惡無過是患因拔罪根求金剛體終離女身求鮮潔志是故捨家行作沙門斷諸惡論遠離罪患是爲比丘尼立德之本也比丘尼已受具足戒有三法何等爲三一者常供養於佛無有懈倦心常用大悲大慈救濟衆生二者常敬順於法行無失宜直言至誠所說當諦依按法律不以憍慢三者當敬比丘僧視之如見佛至心恭敬是爲三尊也敬之得道終離惱患不更三處自然生天莫不離欲其福永安是爲比丘尼立德之本也比丘尼已受具足戒有三事何謂爲三一者自念惡露不淨潔二者自念多欲妖惑一切人皆令意亂三者自念多恣態嬈亂正法皆令敗壞自謂姝好天下無雙不知罪至欲來纏身是爲比丘尼觀欲之本也比丘尼若受檀越請食當如法行當如法食有三事一者不得與比丘僧共會坐而食二者不得與優婆塞共會坐食三者不得貪持食用啗年少優婆塞也是爲比丘尼食法也比丘尼若檀越請食不得受宿請何以故有宿昔思想故受請即當進道不得留遲若失一時不應復往也違時行者是爲犯盜食爲犯禁法非賢者比丘尼也比丘尼若詣檀越家當大小更相檢校行當低頭直去不得左右顧視戲笑直行也若於道上見大比丘若沙彌平等視之當直作禮而去不得與相視顏色若視顏色者心爲不淨亦不得問訊起居欲至何所設相問訊者必有情態起何以故用心意識想故雖不得交其心亂矣正爾爲兩墮已若有犯者非賢者

比丘尼也比丘尼若受檀越請食當先淨心無餘結恨靜修齋戒無鈌如毛髮心思經道無懈怠意當自洗心無起滅意常有慈心無瞋怒意是爲比丘尼爲行大慈食也犯者非賢者比丘尼也比丘尼若受檀越請食當如法食若時到當食上座當令下座皆起呼檀越來各布香訖三唱禮佛訖還坐檀越下手巾竟下食訖悉平等乃呪願達嚫而食食不得有聲不得左右顧視也不得含飯而戲笑亦無含飯而語犯者非賢者比丘尼也比丘尼受檀越食訖上座當敎語下座各出澡手漱口還坐各說一偈訖乃辭去行當低頭視地不得過三尺口誦呪願徐徐安詳而行行不得踰地而行不得跳地而行不得雙脚而行不得一脚而行不得搖頭行不得搖身行不得掉兩臂行不得掉尻行不得邪身行不得語笑行不得與男子並行不得與男子語行不得與男子笑行行當如佛行住當如佛住視當如佛視語當如佛語不得高足行不得奔走行不得遲行不得畢足行行應舉足足去地三寸半應三爲一步還到塔寺當禮佛禮佛竟還室禮經像自懺悔惡露不淨令食檀越其食當使十方天下人非人無女之態檀越家門現世得安隱早得佛三十二相八十種好十力具足一切蒙度得福無量皆發大道意等正覺乘作是願者乃是比丘尼耳犯者非賢者比丘尼也比丘尼受檀越食訖還歸入室靜修厥德學六度無極共相檢勑絕欲情態無有沾污意在空寂無餘結縛志淨如是可疾得道若無請者自須其食亦

無驚怪今日無食非道不言非時不食過日中後無得行來經於街里過中之後一不得復食深竄在室經行如法有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有十三事法何等爲十三事一者常當自念惡露不淨迷惑於人純纏罪根不能自免二者常當自念過惡不能自還三者常當自念造罪原深不能自出四者常當自念多婬欲態不能自淨五者常當自念婬欲乃亂清淨道志不能自拔六者常當自念破壞道意不能遠離七者常當自念心如水中船多欲載人忽然沒水中盡亡其人不能自全八者常當自念口舌丹赤迷惑人心心亂意惑自無所見九者常當自念身體是錦綵之囊用盛臭屎表甚姝好其人利之近之必汚不淨流出臭不可當十者常當自念態惡妖冶姿則貢高自快欲動人心十一者常當自念弱態欲令人哀之不能自止十二者常當自念受女人形爲欲態自纏不能自勉十三者常當自念恃怙惡露不淨不能自解是爲入室十三者匿事眞爲極大罪若有勇猛勊戾女人自觀態欲無離此患深思見諦能斷態欲自拔爲道行如戒行依按法律禮節安詳言如威儀可疾得作男子身宿識故存復加勸助滅諸思想可得須陀洹亦可得斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道若不取證無數劫中當成作佛比丘尼入室有四事法何等爲四一者當自伏意無起滅心心存于道二者當自檢校心常束修志存于法三者當自念惡露欲滅意患無放逸心自捐睡卧謹勑修身不自憍恣約己自守四

者當建立戒法使衆人樂從無猗著佛法放縱其心迷亂色欲惑於清淨道士妖冶自媚求豫聲名令人墮墜遭值凶患當自慎護衆獲大安有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有四事法何等爲四一者當宜低頭而前不得左右顧視有所比像二者不得咳唾室中淨地及四壁三者不得却倨所止牀不得傍卧牀上不得伏牀上不得偃卧牀上四者不得背所止牀立不得背經像立不得背火立是爲比丘尼入室四事諦自校計可得自然若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有四事法何等爲四一者當禮經像及自所止牀二者當安坐自思念姿態多當自慙愧三者當讀經行道無懈倦時斷諸邪念四者淡然自守身口心意亦爾當念欲除此惡露之患是爲四有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室復有四事法何等爲四一者常端坐不得倚卧熟視戶中二者當默然靜意思念經道三者當閉目閉耳閉鼻閉口閉身閉意安心著空中四者當堅自持不得放心恣意身伏座上發衣爬搔現露形體及諸垢惡不淨令鬼神見設鬼神見爲無禮敬是爲四若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室復有四事法何等爲四一者當直視其前端正心意無有邪想二者當端正而坐不得自搖身體不得搖頭搖手不得搖足若自搖者其心悉搖情態起矣三者當自守志守眼守耳守鼻守口守身守意守心守是八者能自致得道四者不得與伴輩相呼談笑論說世間不急之事小語大笑動亂道德清淨之志

常當自重不妄出戶三尺罪何從得入耶若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼出室小便大便當樹鈴師即遣沙彌尼二人往整衣服沙彌尼秉掌袈裟裹識還頭出當禮師下漏而去行不得留遲還至師所漏無餘闕失禮師而去還到室戶當三彈指沙彌尼皆還至師所坐當經行是爲比丘尼出室法若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼出至舍後有十事一者欲大小便即當行不得自難濇在身中二者行不得左右顧視及自身陰三者至圊廁上當三彈指四者當先問沙彌尼此無人耶沙彌尼言無也乃當前若有人不得迫促人也五者已至廁上當三彈指便訖復三彈指乃下六者不得大咽七者不得低頭熟自視陰八者不得弄廁上掘土九者不得持澡水澆壁十者已澡手未燥不得持物若犯斯者是爲非法比丘尼若小便還當澡手漱口禮經像深自懺悔及自禮牀乃當還坐經行如法思尋要義自已行之若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼出室有三事應得出何等爲三一者詣師受經二者若人欲求見者被師教即當出禮師徐與相見不得離師所二丈三者日中食訖當起禮師三事應出若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼出室戶有三事法何等爲三一者出戶當低頭直出不得舉頭四向顧望二者當默聲而行不得自縱大咳唾三者當徐出戶當自慙愧受女人身惡露不淨欲態怨讎爲之患猒若如是女人甚難若犯斯者非賢者比丘尼也已説出入房室三十九事如初從月至月受持戒法

無令有失默然而持之次說奉之令人疾得道

賢者阿難叉手長跪前白佛言佛所說比丘尼法律亦自備足莫不得度者恐佛般泥洹後當復有女人沙門者便可比丘尼作師不也佛語阿難若長老比丘尼戒法具足可爾雖爾當由比丘僧若衆可得耳一比丘不肯不得作沙門也阿難復問佛言爾爲故爲故當得比丘僧以成女沙門乎佛言爾阿難所以者何女人多欲態但欲惑色益畜弟子亦不欲學問但知須臾之事是故當須比丘僧耳阿難復問佛言便當令比丘作師耶佛言不也當令大比丘尼作師若無比丘尼者比丘僧可阿難復問佛言願佛說女沙門幾歲應受大戒幾歲應作沙彌尼師幾歲應作沙彌尼和尚幾歲作小阿祇梨幾歲應作大阿祇梨幾歲應作和尚也幾歲應就檀越請食所止處所爲可在塔寺中不也

佛告阿難汝所問大深多所過度諦聽諦聽我當具爲說之阿難言當諦受思是時阿難及諸長老比丘尼大愛道裘曇彌志姓比丘尼皆一心叉手而聽佛告阿難已受女人作沙門緣是後世亦當有女人作沙門今爲汝說沙彌尼法敎授當來及新發意者欲作沙門念欲度已遠離罪門當得衆比丘僧五十人比丘尼三十人若無比丘尼者不滿其數從師所請比丘衆皆會坐其女人皆作禮畢竟叉手却住師呼女人剃頭竟授袈裟及履鞋訖即授十戒爲沙彌尼皆禮衆僧當言不宜衆便付其師年滿七十應具足比丘尼受

三般具足戒五年應作沙彌尼阿祇梨比丘尼受三般具足戒十年應作沙彌尼和尚比丘尼受三般具足戒十年應具足戒作威儀阿祇梨比丘尼受三般具足戒十五年應具足戒作大阿祇梨比丘尼受三般具足二十年應具足戒作和尚佛言比丘尼正使年過七十有若干事不得受具足戒何等爲若干事不應具足戒情欲未斷不應得具足戒喜嗔恚不應受具足戒喜行來不應受具足戒喜美酒食不應受具足戒喜貢高洪聲大呼不應受具足戒能自愼如法律者疾得男子身轉當作佛阿難復問言如是誠爲難矣佛言不難也但女人自作罣礙耳阿難復問佛言如是大愛道裘曇彌志姓比丘尼爲應在山中樹下若石窟中止不也應在丘澤塚間人中私寺止不乎應受檀越請歸食不應療救勞一切人病不顧佛一一解說其大要使立生死之本令後世當來悉皆聞知成立大法如佛在時莫不得度佛告阿難亦有二因緣諦聽諦聽我當具爲汝說之善持內著心中若比丘尼猗來在我法中因不能自還若居山中樹下樹即枯死若居石窟中舉石燋焊樹木枯燥禽獸饑餓水泉竭盡衆魔亂矣若居丘澤草木園果悉閉不生若居塚中死人更相刻校天地爲動若居人中國土不安賊寇橫出兵不息甲人民呼嗟皆有饑色若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財寶飲酒噉肉身衣繒綵欲令身好綺行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁惱若受檀越請食檀越不得福德便多疾病錢財消散若勞人病鬼

神更興災禍日增何以故用是兩罪相向故疾者當何從得愈也是故裘曇彌志姓比丘尼等入我法中却五百歲壽如是阿難女人過患現在如是汝諦奉持阿難復更長跪叉手白佛言甚可怪之怪哉何以故比丘尼罪乃如是乎佛語阿難此是我小說耳女人凡有八萬四千匿態迷惑清淨道士使墮泥犂中動有劫數不能自勉然外態有八十四亂清淨道士迷憒惑欲亡失經道夫爲女人所惑者皆是泥犂薜荔禽獸地獄也爾時阿難聞佛說是語大驚怪恐怖不知是何言低頭不樂淚下如雨不能復自動搖佛告阿難莫恐怖也我當具爲若說之使汝開解得至泥洹佛告阿難若比丘尼居山中樹下樹爲枯死者用女人多安態婆媜細視丹脣赤口坐

樹下亦不念道但念身好欲惑他人壞人善心令其顛狂亡失道德用是故樹死不生比丘尼若居山窟中舉山燋焊樹木枯燥禽獸饑餓水泉竭盡者用女人多欲態愚惑自癡不念思道但念婬欲之事心不自安嗟嘆涕泣劇於念道外說經中之義内有情欲之心有人嗟歎者是愚者所見也夫智者深知此女人不念大道也但念他男子耳是故致于燋焊水泉竭盡不生比丘尼若居澤中澤中禽獸更相噉食荆棘百草悉枯不生何以故用女人多姿態專行妖惑思念卧起之原本末其心意起求不見道亡失本業從欲致結毒意一起目無所見諸魔悉作皆爲震動用是之故並令荆棘草木枯死不生比丘尼若居塚間塚中死人悉坐撈笞丘墓松栢皆便

枯死何以故用女人多姿態情不念道但念色欲婬妷之心婬態一起天地悉動鬼神百獸悉爲恐懼用是故丘墓松栢死而不生比丘尼若居人間國中不安蝗蟲數出賊寇數起兵甲不息人民呼嗟皆有饑色何以故用女人多姿態貪著色欲婬妷之垢欲令人敬都不念道但念男子相好不好其男子健其男子不健晝則談笑暮則思惟卧起之事用是故令人民窮困不安隱比丘尼若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財寶飲酒噉肉身衣繒綵欲令身好綺行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁惱何以故用女人多姿態亦不讀經行道但作細軟音聲迷惑丈夫使令心動未得道者其心亂矣更相占視覘其惡露劇於洞視悉見所有其心歡喜計利一時即墮生死十五劫中當作黃門用是使比丘相憎耳比丘尼若受檀越請食檀越不得其福錢財日盡又多疾病何以故用是女人多姿態亦不如法食但作姿則欲令人觀亦不以食爲味但相他人男子中壻不中壻也如是檀越欲作福施更合大罪所以者何用此比丘尼心意亦不用法來食而但持婬妷意來食耳用是故使檀越不得安隱也比丘尼若行勞疾病者不愈鬼神更與災禍日增何以故用女人多姿態不能自端心焉能端他人心尚不能自度焉能度人身自在罪中焉能脫他人罪也何以故用多欲有所希望故用是故不能愈人疾令鬼神亂也

佛告阿難我法中令有比丘尼即却壽五百歲我般泥洹後當復有三千比丘尼有千八

百比丘奉持是法律皆得阿羅漢末世時當有八萬比丘尼有七百六十比丘尼奉是法律經皆得阿羅漢其餘者却後百三十劫當復奉是法律當復得阿羅漢爾時阿難問佛言比丘尼當云何行得道也當用何法行之乎佛語阿難夫天下欲婬垢大重若能斷是態者便可得道女人身譬如珠寶其像大好不可久立迷亂道德亡失人身何以故用珠寶好故當入深海中求之不止殺身不久女人求道但坐外八十四態還自纏身有墮八十四態者如入大深海必没其身有能除此八十四態者即是阿羅漢也阿難復叉手長跪前白佛言何等爲八十四態令人不得道也願佛加威神解說威德現敬使衆人開解信樂其義終日習聞令脫罪患使得正眞即皆歡喜及後當來皆使開解佛言阿難諦聽善思念之內著心中我當具爲若說之如是阿難諦受奉持之爲當來過去今現在比丘尼布說其要使奉持之行如是法者疾令人得道佛言女人八十四態者迷惑於人使不得道何等爲八十四態女人喜摩眉目自莊是爲一態女人喜梳頭剃掠是爲二態女人喜付脂粉迷惑丈夫是爲三態女人喜嫈嫇細視是爲四態女人喜丹脣赤口是爲五態女人喜耳中著珠璣是爲六態女人頸下喜著瓔珞金珠是爲七態女人喜著珠寶綃綵之衣是爲八態女人喜著系履是九態女人喜掉兩臂行是十態女人喜邪視是十一態女人喜盜視是十二態女人欲視男子見之復却縮是十三態女人見男子去復在後視

之是十四態女人欲見男子見之復低頭不語是十五態女人行喜摇頭摇身是十六態女人坐喜摇頭摇身是十七態女人坐低頭摩手抓是十八態女人坐喜含笑語是十九態女人喜細輭聲語是二十態女人喜捫兩眉是二十一態女人坐喜大聲呵狗是二十二態女人設見男子來外大瞋恚内自喜歡是二十三態女人貢高自可憎妬他人是二十四態女人欲得夫婿適見佯瞋怒是二十五態女人見夫婿佯瞋恚之設去復愁憂心悔是二十六態女人見男子來共語佯瞋怒罵詈内心歡喜是二十七態女人設見男子去口誹謗之其心甚哀是二十八態女人輕口喜罵詈疾快遂非是二十九態女人喜專權縱横非他自是爲三十態女人慢易孤弱以力勝人是三十一態女人威勢迫脅語欲得勝是三十二態女人借不念還貸不念償是三十三態女人喜曲人自直惡人自善是三十四態女人怒喜無常愚人自賢是三十五態女人以賢自著惡與他人是三十六態女人以功自與專己自可名他人功是三十七態女人已勞自怨他勞歡喜是三十八態女人以實爲虚喜説人過是三十九態女人以富憍人以貴凌人是四十態女人以貧妬富以賤訕貴是四十一態女人喜讒人自媚以德自顯是四十二態女人喜敗人成功破壞道德是四十三態女人喜私亂妖迷正道是四十四態女人喜陰懷嫉妬激厲謗勃是四十五態女人論評誹議推負與人是四十六態女人又巨説謗正道清淨之士欲令壞

亂是四十七態女人喜持人長短迷亂丈夫是四十八態女人喜要人自誓施人望報是四十九態女人喜與人施追悔責人毀呰高才是五十態女人喜自怨訴罵詈蟲畜是五十一態女人喜作妖媚蠱道猒人是五十二態女人憎人勝已欲令早死是五十三態女人喜持毒藥鴆餌中人心不平等是五十四態女人喜追念舊惡常在心懷是五十五態女人喜自用不受人諫諛諂㦌悏自可是五十六態女人喜疎內親外伏匿之事發露於隣落是五十七態女人喜自健煩荷輕躁不由丈夫是五十八態女人喜自憍矜擿捶無理自瞋自喜欲令人畏之是五十九態女人喜貪欲之行威設自由欲作正法違戾丈夫是六十態女人喜貪婬心懷嫉妬多疑少信

怨憎漸地是六十一態女人喜恚怒蹲踞無禮自謂是法是六十二態女人喜醜言惡語不避親屬是六十三態女人喜憍傲自恣輕易老小無有上下是六十四態女人喜自可惡態醜懟言語無次是六十五態女人喜好嗜美不避禁法是六十六態女人喜禁固丈夫不得與人言語戲調是六十七態女人喜繚戾自用輕毀丈夫言不遜慎是六十八態女人喜危人自安以爲歡喜是六十九態女人喜詛賴懟惡毀傷賢士諂詭姿則惑亂道德是七十態女人喜鬼魅諛諂謂人不覺是七十一態女人喜貪得惡亡得便歡喜亡便愁惱呼嗟怨天語言嗹口是七十二態女人喜罵詈風雨向電呪咀惡生好殺無有慈心是七十三態女人喜教人墮胎不欲令生是

七十四態女人喜孔穴竊視相人長短有錢財不是七十五態女人喜調戲必固迷誤人意是七十六態（七十七元缺）女人喜摘嬈丈夫令意迴轉不能自還是七十八態女人喜剝胎剖形視其惡露是七十九態女人喜笑盲聾瘖瘂蹇躄自決惡他人是八十態女人喜教人去婦欲令窮困是爲八十一態女人喜教人相撾捶合禍證受是八十二態女人喜教人作惡鬭訟相言縣官牢獄繫閉是八十三態女人喜倡禍導非大笑顛狂人見便欲得以猗狂勑强奪人物令人呼嗟言女人甚可畏也是爲八十四態明當知之女人能除此八十四態者無不得度無不得道無不得佛也賢者阿難白佛言如是女人婬欲姿態爲可除不乎佛語阿難此態自是女人所作耳女人能自滅者極可得滅耳滅者是現世阿羅漢也阿難復白佛言天上天下莫不愍濟群黎之類皆得度脫願佛當復解說滅除態欲之患使大愛道等比丘尼皆得開解佛言善哉阿難諦聽我所說善思念之內著心中奉持如法爲報佛恩不如法者勞女人耳諦聽諦聽阿難及諸長老比丘尼皆同聲言諾受恩歡喜叉手而聽

佛說大愛道比丘尼經卷下

音釋

恂（須倫切嚴謹貌）闚（缺規切視也）啗（徒濫切食也）尻（苦高切脽也）咳（口漑切與欬同）倨（居御切與踞同）爬（蒲巴切搔也）滀（丑六切結聚也）圊廁（圊七情切廁初吏切並溷也）薜荔（梵語具云薜荔多此云餓鬼薜蒲細切荔郎計切）嫈嫇（嫈烏耕切嫇莫耕切嫈嫇幼婦貌）焊（呼旱

切貌 乾

搒笞 搒蒲庚切笞超之切搒笞棰擊也

抓 側交切播也

捫 音門

愶 虛業切恐迫也

貸 他代切施與也

訕 所晏切謗也

鴆餌 鴆直禁切鴆毒也餌仍吏切食也

㦭悏 㦭力董切悏郎計切㦭悏多惡不調也

憍僊 憍居妖切憍恣也僊紀偃切偃僊也

憋 匹蔑切急性也

喠 之勇切不能言也

蹇躄 蹇紀偃切跛也躄必益切足不能行也

佛說目連問戒律中五百輕重事經

失譯人名今附東晉錄

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷上

失譯人名今附東晉録

五篇事品第一

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園是時目連從坐而起白佛言世尊我今欲有所問唯願世尊爲我演說佛言善哉汝所問者能大利益無量衆生恣汝所問目連白佛言世尊末世比丘輕慢佛語犯衆學戒雜用三寶物當墮何處爾時佛告目連諦聽諦聽當爲汝說若比丘無慙愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犂中於人間數九百千歲犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犂中於人間數三億六十千歲犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犂中於人間數二十億千歲犯偷蘭遮如兜率天壽四千

歲墮泥犂中於人間數五十億六十千歲犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犂中於人間數二百三十億四十千歲犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犂中於人間數五百二十一億六十千歲

問佛事品第二

問佛物先在一處有比丘齋至餘處作佛事犯何事答犯棄一切佛物都不得移動若有事難衆僧盡去當白衆若衆聽得齋至餘處無罪

問佛物得買供養具不答得

問佛物造堂與直可貰不答一切佛物得買不得貰

問比丘作佛事得佛奴牛驢馬得借使不答若知本是佛物不得不知得以非法得故

問僧地起塔用佛物作籬籬裏可住不答若知而故入犯墮不知不犯若知故住過三諫犯決斷過四諫轉犯重

問先佛堂壞主人更出私財作堂用故財施比丘比丘可取不答言不得

問僧地佛物用作都籬籬裏先有井果菜可食不答不得若是檀越物作佛事先要以果弁菜施僧得食不要不得食若買五倍價若知不買而食計錢多少犯罪

問欠負佛物物云何償答直償本物以佛不出入故不加償雖爾故入地獄昔佛泥洹後一比丘精進聰明有一婆羅門見比丘精進聰明持女施比丘作比丘尼比丘即受其女姝好比丘後生染意作不淨行共生活用佛法僧物各一千萬錢用衣食而此比丘極聰

明能說法使人得四道果自惟罪深重便欲償之即詣沙佉國乞大得錢物還欲償之道路山中爲七步蛇所螫比丘知七步當死六步裹便向弟子言何處償物遣還本國言汝償物已還我住此待汝弟子償物訖還報之即起七步便死墮阿鼻地獄中初入温煖未至大熱謂是温室便舉大聲經唄呪願獄中諸罪人鬼聞經唄者數千人得度獄卒大瞋便舉鐵杈打之即命終生三十三天以此驗之佛法僧物不可不償雖復受罪故得時出矣

問佛塔上掃得土棄之有罪不答得棄不得餘用

問佛物出與人取子息用犯罪不答與佛物同體俱犯重出入合子與佛由故無福以壞法身而爲形故

問佛圖主遣佛奴小兒給比丘可使不答不得使以是佛物故

問比丘要與佛作得食佛食不答不得比丘無客作之理何況取佛物衣食用耶

問白衣與佛作得佛物用此物作食請僧僧得食不答不得食

問佛事法事得捉金銀錢不答不得捉犯捨墮罪

問人施牛驢馬奴造佛事法事可受不答得受使用但不得賣弓刀軍器一不得受

問人施佛屋宅未用可寄住不答不得便是佛物

問續佛光明晝可滅不答不得若滅犯墮雖云佛無明闇施者得福故滅有罪

問非佛屋佛像在中可在前食卧不答得若佛在世猶於前食卧況像不得但卧須障若有燈光明不得足光中過往若自有燈得

問上佛圖佛塔佛牆遠望犯何等事答不知不犯若必急難事上亦不犯知而上犯捨墮過三諫犯決斷過四諫故上犯棄

問指物造佛經更得他物不用前物得爾不答不得以許便是

問得買佛上繒作衣不答不得

問形相佛像犯何事答一切佛像不問好惡不得形相其罪甚重必不可爲

問人作佛像鼻不作孔後人得作不答不得

問佛牆得持物倚不答不得犯捨墮昔有一比丘入寺禮佛有婆羅門知相相比丘有天子相便語比丘我有一女嫁與比丘比丘言須我禮佛還比丘便持錫杖倚佛圖牆入寺禮佛已還出婆羅門便不復與語比丘問故與我女不婆羅門言不與婆羅門言向見比丘有貴相故與今無復此相是故不與所以爾者消其功德故以是佛墻及塔壁不可持物倚既犯戒又消其無量功德

問佛物得作天人世人畜生像不答佛邊得作

問比丘度人不知本末後度知是佛奴而不發遣犯何事答知而度犯重若先不知知便發遣若不發遣犯重問其人是大道不答非

問自有私財顧比丘作佛像作者得取物不答不得

問先上佛旛得取用作佛事不答佛事得用檀越不聽不得

問得通禮過去七佛不答得以法身同故
問若人先許佛三會然後作一會或三行香
三布施得了不答言不得自違言有罪
問比丘犯決斷得佛地中懺悔不答不得
問久遠故寺都無垣障不知佛地遠近若欲
作者云何得知齊畔答不知當以意作齊畔
以不知故增損無罪
問佛物作鬼子母屋及作像有罪不答同以
佛物施人
問佛塔前得禮比丘不答不得犯捨墮
問比丘賣佛像有何罪答同賣父母
問比丘自手斷樹掘地作佛塔寺及造形像
有福不答尚不免地獄受大罪苦有何福耶
以故犯戒故
問法事品第三
問高座說法前人著俗服可與說法不答聽
法說者二俱犯衆多過三諫不改犯突吉羅
復過三諫犯墮復過三諫犯決斷復過三諫
至棄若使不諫經三說戒轉增
問爲說法者如法餘聽者不如法得說不答
同上
問請人說法先高座上有帳蓋是供養佛物
得於下坐不答都不知不犯知不得
問僧坐先寄佛在上後可於上坐說法不答
佛坐得先是僧坐不得
問若人請比丘讀經及說法施物得受不答
若有希望心受犯捨墮若無貪心受不犯若
無衣鉢受不犯
問僧中說法高座上得備机捉麈毛尾不答
病得備机捉麈毛尾犯墮非毛得

問秘經及戒律有事不答犯捨墮

問師具著俗服向說法得禮不答得不病不得爲說法

問白衣頭上有帽得爲說法不答除有病必須覆頭餘悉不得

問經上有塵土草穢得吹去不答不得

問比丘得書經取物不答不得取犯捨墮

問經上有飯食犯何事答有慢意故爲犯決斷不慢意犯墮

問戒律不用流落可燒不答不得不知有罪燒捨墮若知燒有罪故燒犯決斷與方便破僧同亦如燒父母

結界法品第四

問結界爲云何答結界法若山澤無人處隨意遠近若在城邑聚落不得遠結亦不得夜結結時要須比丘在四角頭立不得使外人入外人入則界不成先結界場僧家白衣奴子盡著界場上然後視度四方結界時除四處一者聚落二者聚落外俗人田地常作事處三者若有阿練若獨處山澤恐說戒羯磨時有種種事難不得來白衆求別結小界衆若聽可彼無五人衆當遣僧與結別界此謂阿練若坐處四者受戒場先結界文均除結戒場除是結界以是其事或先結大界後結戒場於中受戒如界公所云恐無所獲然云不知同於取別顯通此路可有僥倖其人云若有病比丘不能得往僧中求索別一屋中結界僧亦應聽先解大界與結別界訖然後結大界一切比丘不持衣夜中得入中

有一住處有界一比丘亦可打揵槌廣說戒

先向四方僧懺悔然後說亦可三語三語者
謂三說
問結界得通佛地結不答不得於中受戒若
先不知法已受得戒師僧若知故違有罪
問行船船上得結界不答得若有沙彌白衣
驅著岸上然後結界若不驅出當障隔著一
處然後結界結界後比丘夜不持衣不得入
中
問大僧盡行唯有沙彌在界為得不答但有
一清信士界便不壞況沙彌盡無一宿界壞
若僧盡去不還亦不須解
問賊來界裏殺比丘界壞不答不壞
問一人三四人行道或在白衣家得結界不
答不得五人以上得結界
問結界得通流水池水結不答一切亭水盡
得分流不得以不知齊畔故
問結界後不打揵椎界壞不答不壞
問結界得通王路結界不答得當結界時遣
人兩頭斷行人然後結界
問無主地可得結界不答得便如鬱單越法
問先結界後有大水或掘坑長十五步或復
於中行欲此界壞不答盡不壞其人云假使
掘大坑深廣一由旬界猶不壞況小小坑耶
問比丘得比丘尼界裏宿不答得亦不得失
衣但不得入其房內耳
問僧結界竟後來僧共住不持衣失衣不答
不失當結時已通三世僧故
問僧不盡集得結界不答若有事囑授得無
事不得
問一結界得幾時答不限年數若施主要增

地更結耳
問先僧結界不解而去後來僧得於中結界不答得
問結戒場時要須集一切僧爲隨意多少答五人以上得以無大界故衆不集無犯
問結界場要須至場上亦得遥結耶答要須至場上乃得結耳
問二衆結界得互相叉結不答不得相叉得共通結耳
問一界裏得鳴二揵槌不答得但不得二處說戒及以羯磨種種僧事唯得燒香飯食而已
問大僧得與尼通結界不答得

問歲坐事品第五

問夏中幾日得結坐答從四月十六日盡五月十五日日日可結此謂坐初有事難不得結或五三四日乃至一月盡不失前坐此名三十日結坐一日受歲後坐人唯得一日結坐過七月十五日有事難日日可受歲盡八月十五日此名一日結坐三十日受歲
問結坐受七日法爲坐初受爲臨行時受答若坐初受者好坐初不受亦可臨行時受夫受七日法行不滿七日還後行不復更受計滿七日乃復更受若處忘亦可日受
問夏坐中不受牀坐房舍十二物得坐不答不須受
問結坐而不坐得歲不答若先不知坐法受歲得若知故違不得
問都不結不坐受歲得不答若先不知有結不知有坐法受臘得有結知便應向僧悔若

先知法故違不得
問不結而坐得歲不答同上事
問夏坐中得入流水池水浴不答界内盡得
若受七日行過水亦得
問夏中犯決斷不悔受歲得不答雖有罪得
歲所以爾者故是比丘故
問受歲不和合得歲不答要先懺悔然後受
歲若共人不悔擯出得受若不擯出衆當三
諫過三諫不受犯決斷過四諫犯重若力能
驅逼出界好若其不出當牢閉著一房中然
後受歲無苦以其非復比丘故若惡人多衆
所不敵當避出界若共受不得歲
問夏坐中得爲亡師造福不答得但不得手
自造事
問夏中得捉扇拂不答一切毛不得捉竹扇
得
問後坐人得七月十五日受歲起去不答不
得若先不知已受得歲若知法故違不得若
已和合僧就受籌而已若後坐人受歲時前
坐人亦爾
問二人同臘小者前坐大者後坐前坐者已
受歲後者未受於一月中何者應大答先大
故大計本日故
問夏中不受七日法暫小小出界故得坐不
答懺悔得
問夏中一因縁得三受七日不答言得
問夏中不坐或十人至十五人欲來寄住共
受歲得共住共受歲不答若及後坐當結若
不及後坐不得此人若全不知有坐法得容
若知有故違不得

問夏中坐若爲三寶事若疾病種種衆難得移坐不答得坐當白衆中受三十九日法三十九日已有事便出界三十九日法三十九日滿得還好若不得亦可彼處受歲無犯若坐初不受臨行時亦得受若坐已滿三十九日者事便出界不須復受若不還亦得於彼處受歲

問不結坐或不受七日已受臘得不答不知法已受得臘不得夏若已夏僧一諫取好過三諫不取犯戾語決斷懺還取得當取時白衆然可得

問比丘不受歲犯何事答若一比丘不受歲衆諫使受一諫至三受好若過三不受犯決斷過四不受非沙門以不肯受法故

問夏坐新受戒人日中後結坐得歲不答得唯後夜不得

問夏中坐忘不受七月法　出行得坐不答憶即悔得一坐中不過二三悔過三三悔不得歲

問受歲時若天雨得屋下受歲不答得

問既至某方結坐有礙不達得進還結坐不答不得正可到彼結後坐若道路有僧住處便應就坐住二三日治房室然後受三十九日去若無僧住處五人以上共結界坐然後坐留一二人守界滿三十九日乃得去若後人不滿三十九日去者前去人不知不失坐後人失

問一人至四人得白衣家結坐不答不得五人以上得

問一人静處得結坐不答先有結界二人以

上得一人以不得無人共受坐故無界盡不得若欲別坐當更請僧結界坐然後得

問比丘夏坐中得受請他施及受他寄物或經十日至三月得爾不答作不貪受不限時節

問夏坐中界內作有爲事得應坐不答福事得指授餘不得

問受夏坐人云何房舍破當補治爲謂始坐訖時耶答三月中破即治

問受歲時尼來界內求索受歲應與受不答二尼以上得一不得所以爾者以尼獨出界犯重故

度人事品第六

問一人得度沙彌不答二人得

問度沙彌得遥請和尚不答不得

問未滿五臘度人犯何事其弟子爲得戒不答若知非法而度犯捨墮過三諫不止犯決斷若弟子不知是非法得戒若知不得

問比丘都不誦戒又不知法種種僧事而多度人或作三師有所犯不答此人尚不應食人信施況復度人

問若人父母王法不聽比丘盜將去度犯何事答犯重若官人走奴投比丘爲道比丘若知而安止未度亦犯重

問若見前出家父母後出家來投其兒其兒得度不答得

問犯戒比丘得度人不答若犯重無復度人之理若犯決斷同上未滿五臘者若犯餘輕戒要須懺悔然後得度

問白衣投一比丘欲出家比丘即受更爲請

和尚戒師所投比丘故是師非答非師若後從受法者可爲法師若依隨者可爲依止師

問比丘多度弟子或作二師都不教戒犯何事答犯捨墮昔迦葉佛時有比丘度弟子不教戒多作非法命終生龍中龍法七日一受對時火燒其身肉盡骨在尋後還復則復燒不能堪苦便自思惟我宿何罪致如此苦耶便觀宿命自見本作沙門不持禁戒師亦不教便作毒念瞋其本師念欲傷害會後其師與五百人來乘船渡海龍便出水捉船衆人即問汝是誰答我是龍問汝何以捉船答汝若下此比丘放汝使去問此比丘何豫汝事都不索餘人而獨索此比丘者何龍曰本是我師不教戒我今受苦痛是故索之衆人事不得止便欲捉此比丘著水中比丘曰我自入水不須見捉即便投水喪命以此驗之度人不可不教戒

問受戒事品第七

問沙彌犯十戒一二三不悔受大戒得不答若憶而不悔不得都不憶若不知法受得夫受戒法師應問沙彌汝不犯戒不答若言犯即教懺悔若本師不問壇上師應問若都不問師犯捨墮

問以受大戒得悔沙彌時所犯不答得懺悔法同沙彌時悔法

問沙彌壇上欲受大戒或著俗服腳著履屣或衣鉢不具假借當時爲得戒不答唯俗服師不問不得其餘盡得師僧犯捨墮

問若有比丘不捨戒作沙彌或即大道人而更受戒不答不得

問若不得戒前所受戒故在不答在
問後師故是師不答非
問多人受戒而并請一人爲師可得十人五
人一時受戒不答無此理
問沙彌更受大戒請一比丘爲大戒師而此
比丘不知羯磨法及受戒法更與請一人與
受戒以何當爲師答與受戒者是師無戒法
與者非師
問壇上師僧或著俗服或犯禁戒受戒者得
戒不答若受戒人知是非法不得不知得
問受戒時衆僧不和合或相打罵爲得戒不
答若壇上僧和合便得不和不得
問受戒爲有時節不答唯後夜不得初夜中
夜無燈燭亦不得要須相覩形色乃得
問受戒時或值天雨更移場屋下受戒得戒
不答若欲移戒場當先解大界更結界場乃
得受戒不爾者不得
問受戒時或有事難不得究竟是大比丘不
答但三羯磨訖便是
問受戒盡十三事後諸戒師和尚不續教戒
得戒具不答若師不教誡至十五日說戒專
心聽受便得具足
問受戒三衣不具有持衣直或染不染或裁
不裁得當衣不答盡不得
問受戒時衆僧難得限齊幾僧得受大戒答
除三師五僧以上得
問沙彌曾詐稱爲大道人受大比丘禮後得
受大戒不答不得
問沙彌辭師行事難不得還輒於彼處請依
止師受戒得戒不答得戒

問若比丘誘他沙彌將至異衆與受大戒犯何事彼衆知應聽不答若其師有非法事沙彌及將去者無罪若無非法將去者犯重擅上師僧犯捨墮昔有一長老比丘唯有一沙彌瞻視有一比丘輒誘將沙彌去此老比丘無人看視不久命終因此制戒不得誘他沙彌誘他沙彌犯重若有一比丘見他沙彌瞻視老病人教使捨去沙彌若去此比丘犯重

受施事品第八

問比丘受檀越請四事供養所受物得分施人不答得

問以受四事長請小小緣事出行得食外食得服外藥不答施主聽得

問他人欲施比丘物先問比丘有無比丘實自有以貪心欺彼言無他即施物犯何事答貪取犯捨墮妄語犯墮

問若衆僧食偏與上座上座得食不答上座貪心犯捨墮

問比丘不病稱有患苦求索好食既得食之犯何事答犯重

問不著三衣受食犯何事答犯捨墮

問檀越適請二人三人須衆唱不答須唱

問大比丘羯磨分物時尼來界內應得分不答應得

問有人寄物施一處僧物至後更有比丘來分時在坐應得分不答打揵槌應得不打不得

問比丘行道中婦人施物得受不答親里若相識得取

問比丘行道中比丘尼施物得受不答施僧

得受非衆不得
問供僧齋米僧去齋主得供後人得食不答
打揵椎得食若不打食一飽犯棄
問四月八日嚫物七月十五日本僧已去寺
主取與後僧後僧分取者犯何事答打揵椎
現在僧共分無罪若不打揵椎分者犯盜
問白衣有貫嚫物本道人去與後人後人得
受不答應取
問主人本道人當來不答言求不來呪願取
若言或來不得取取犯捨墮知取犯棄是僧
物故犯
問比丘治生得物施比丘衣食得受不答取
衣犯捨墮窮厄無食處彼使白衣作可食治
生道人若白衆言此物非我物是使人物若
爾可食若主不白衆食犯墮二三人亦可白
若道人施他人他人言是我物可食
問比丘得出物不答不得犯捨墮
問長受百日請中間得受他一食二食不答
施主聽得不聽不得
問比丘食或啥一口飲吐之取一摶飯棄之
犯事不答犯捨墮
問乞食長得與人不答先無貪心取長得施
衆生若無衆生舉著樹頭有衆生噉好若無
明日還自受水取食不得棄以信施重故所
以還得自取者以更無主故如鬱單越取食
法
問主人慇懃得長受請不答若其處得行道
無難無短乏得往
問主人請食得遣人代不答主人意無在得
若主人嫌代去犯捨墮

問鬼子毋食可食不答呪願然後可食
問主人施比丘牛馬奴供食直得取不答得取用不得賣弓刀一切兇器仗皆不得受
問人自出物供齋齋竟去餘物後僧來得食不答打揵槌得不打犯盜
問比丘共盤食他分犯何事答若問聽無罪不聽取食犯墮若不問亦犯墮所以不犯者以共仰手故受
問比丘乞前人問好比丘非答是得物至犯何事答實好言好犯墮不好言好犯棄
問比丘一切長物施人言我後須還自取得爾不答得與可信者然後更語一人我物施某比丘若取還語不得輙取

疾病事品第九

問比丘病得離鉢食不答重病得小病不得
問比丘疾病三衣不持犯何事答大困無所識知得有覺知不得
問看病人不語病者私用錢與他病人作食湯藥犯何事答若用五錢犯棄若後語病者歡喜不犯若病人恚不償犯棄
問爲病故主人日供一百錢五十便足餘者得與餘病者作食不答病者自與便得
問病比丘無人看比丘得與作食不答山野無人處日中不得往還得作七日先淨薪米受取得作
問病人須酒一升二升下藥可與不答若師言必瘥得和藥服不得空服
問比丘病得服氣不答不得同外道故
問比丘腫病得使人唾呪不答得
問比丘病困或闕衣鉢施衆或賣用作福德

犯何事答若更得弊故即受得無有犯捨墮

死亡事品第十

問亡比丘物都不打揵槌不羯磨而分犯何事答界裏一人以上盡得打揵槌羯磨若不羯磨而打揵槌亦不羯磨盡犯棄所以爾者亡比丘物盡屬四方僧故不得輙分若界外五人以上得羯磨分不打揵槌以無界故四人以下不得羯磨分若分犯棄當齋詣僧中若自取齋去至異衆初入界不犯出則犯棄如是復至餘衆一出界一犯棄弟子持師物去亦爾

問比丘亡弟子不持師物與衆輙自分處供養僧僧可食不答其弟子先知法者有罪僧不打槌不羯磨而食犯捨墮

問若師亡僧羯磨分物弟子應得分不答應得即是僧故

問師亡更無餘僧唯有弟子或五戒十戒得羯磨分此物不答即是僧故得分但打揵槌羯磨不打不羯磨不得

問病者無常供病餘物後人得與餘病者不答此是僧物不得輙與直五錢犯棄

問師徒父母兄弟死得哭不答不得一舉聲犯捨墮可小小泣涕而已

問或比丘死時在羯磨時不在或死時不在羯磨時在各應得分不答及羯磨盡得死時在羯磨時不在不得

問比丘死後人與買棺木衣服塹埋與者犯何事答曰白僧與泥洹僧僧祇支自覆自餘應入僧師物一切不得埋埋過五錢犯棄若弟子私物得亡者知法已得分處分者無罪

問父母諸親死比丘與辦衣棺木埋不答不得若父母亡日若病無人供養乞食與半若自能繩線不得與食犯捨墮與衣犯捨墮況復棺木塟埋耶

問病者無常衣鉢先與看病者竟不羯磨看病者賣爲飯僧得食不答衆未得羯磨食衆犯捨墮若看病者不知法已作羯磨得食若未作衆當語法

問比丘借人物前人死得還自取不答一切不得自取取犯突吉羅白衆衆還得取衆不還犯突吉羅若衆不與强取犯捨墮

問比丘得爲亡師起塔不答自物得用師物作不得

問比丘得向師塚禮不答得難曰生是我師已死尚非比丘唯枯骨而已何由向禮答若佛在世應供養恭敬泥洹後亦是枯骨何以供養耶師生以法益人後亦應恭敬禮拜有何過也

問分物時羯磨已訖更有僧來得分不答若羯磨訖不與無咎若及後羯磨猶故得分

問三衣事品第十一

問三衣事浣要須捨不答須捨若不捨犯捨墮當施與人還乃得更受

問三衣盡得條成不答大衣得中衣小衣不得

問小衣得著燒香上講不答無中衣得若不近身體淨潔亦得

問浣衣出帛得用米粘不答不得犯捨墮曰日從沙彌白衣受乃得著

問三衣應施裏不答裏施不施亦得

問大衣得著上講禮拜不答無中衣得

問三衣得用生絹作不答一切生絹衣不見身者得著

問比丘瞋忿自壞衣鉢錫杖犯何事答瞋惱自壞三衣鉢犯捨墮壞錫杖犯捨墮壞他物計錢犯事

問三衣得借人不答不得出界經宿若同界內得不限日數

問入聚落中不被大衣犯何事答著肩上去不犯若僧使或爲病人持去不犯

問三衣破補便得受須復施他人耶答破容猫子脚便應施人人還乃得補受若先補後施人亦得

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷上

音釋

呿丘伽切　螫施隻切蟲行毒也　僥倖僥堅堯切倖下耿切僥倖覬覦非所當得也　貰覬貰始制切覬初覲切　唅胡南切與含同

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷下

失譯人名今附東晉録

鉢事品第十二

問鉢云何失答若緣缺若穿穴若裂若油不捨盡是失緣缺穿穴不可復持裂者綴已施人人還更受油不捨亦爾若棄出界經宿不失

問鉢得合覆著壁上不答若巾裹得合淨處著若囊或懸壁好不得覆著壁上昔六羣比丘覆鉢壁上墮地即破佛因此制戒自今已後不得覆鉢壁上覆鉢壁上者犯捨墮地者犯捨墮

問比丘早起得用鉢食不用有何咎耶答一切食皆應用鉢若一日都不用鉢犯墮

問比丘食飯欲盡得側鉢括取飯不答得

問食後已訖更噉餘果手得離鉢不答得若食未訖亦得暫離

問比丘食鉢要當擎得放地不答要當擎若放地亦不犯戒

問比丘以器盛飯停著鉢中得互用鉢食不答不得犯捨墮

問鉢得炊作食不答不得炊犯捨墮

問雜事品第十三

問比丘或彼劫盜物未出界主見本物不知諸物得取不答得取即取即用九十事中實相似者當先作念若有人認者不得取無認者白衆得取若無衆作界内物取不以爲已取物

問衆僧打揵椎食而限外僧來不與食犯何事答便是失利得突吉羅

問先比丘教化作百人齋長一人以上應受不教化比丘有犯不答打揵椎食應受教化者無犯所以爾者打揵椎謂僧多過失揵椎法要作意請四方僧僧來若多若少一切分財飲食其於無咎

問比丘教化白衣供養衆僧若有外人來乞索得與一升五升不答不得若知非法故與過五錢犯棄若白衆聽得

問主人供養諸僧長請一日百錢用五十自供殘者得餘用不答打揵椎得若無衣鉢不打揵椎衆和合得減用若自損施客僧最善

問主人請比丘十日供十日食殘用作五三日好食犯何事答不犯但不得更索索犯捨墮若不滿十日去亦犯捨墮

問主人請供十日食自裁作一月食得不答打揵椎得若不打揵椎僧有出去者若不施後人食後人食已分盡食他分一飽犯棄不飽犯捨墮

問父母兄弟破壞得乞物贖不答得但不得稱己須乞父母兄弟得若用訖有長不得自入還屬所贖者若語聽用犯墮不聽用而用犯棄

問至酤酒家得乞財不無事得坐語不答酤酒門一切不得入若入犯墮更有餘門得入若請比丘會當問能受一日戒不若言能與受得住若不受但能一日不酤酒得住屠家亦爾

問勸人飲酒犯何事答強勸不飲犯突吉羅若飲犯墮

問道人寄白衣物此人過期不來與餘比丘

得取不答不得取若活是有主物若死是僧物

問比丘暮得捉火行不答曰冬得夏然燭亦得若把火犯墮

問本物直一匹因行至他方賣得五三匹可取不答不得犯捨墮

問一切戲負他物不償犯何事答戲取物及與盡犯捨墮

問比丘嘗食得食不答不得知而食犯捨墮前嘗食人亦犯墮若不即懺其罪日增昔有一執事比丘恒知處分當作飲食常手拄器言取是用是日日常爾不懺命終後墮餓鬼中有一比丘無著於夜上廁聞呻喚聲問汝是誰答我言是餓鬼問本作何行墮餓鬼中答於此寺中爲僧執事問汝本精進何由墮餓鬼中答不淨食與衆僧無著問云何不淨答衆僧有種種瓮器器盛食見以指拄器教取是用是物犯墮三說誡不悔轉至重以是故墮餓鬼中兩手擘胷裂皮破肉摶喉吹噀

問何以擘胷答蟲噉身痛故問何以摶喉吹噀以口中蟲故復問何以呻喚答餓極欲死故問欲食何物答意欲食糞而不能得問何故不得答以諸餓鬼推排不能前無著言我知奈何鬼言願衆僧見爲呪願答可爾無著即還向衆說彼人墮餓鬼衆僧問本行精進何墮惡趣答本以不淨食與僧而不悔故願與呪願便得食糞不復呻喚以是證故知大比丘不得手造飲食及拄觸僧器物若非僧器手受得行與僧無犯

問師令弟子販賣作諸非法得遠離師不答

得捨去有四因緣應住一者與法與食不與衣鉢應住二者與法與衣鉢不與食應住三者與法衣鉢與食應住四者與法不與衣鉢不與食應住若師都不與法不與衣鉢食應去問夫淨何者須淨淨有幾事答果菜須刀手火淨唯穀米須火淨果已淨子無苦
問禮拜得著靴鞋屐不答淨者得
問畫作旛華賣得物犯何事答犯捨墮
問比丘教他販賣犯何事答犯捨墮
問比丘畜奴牛驢馬犯何事答犯捨墮不悔轉增問比丘授人爲道未度得食僧食不答白僧得不白犯墮
問爲僧乞食道路已身得食不答若去時先白僧僧聽好若不白還白聽亦好若不聽還償若不償犯重

問若他人持食具寄屋中經宿有犯不答不犯
問續明油一升二升得著自房中不答得
問藥酒得著自房中不答病得七日
問都不用楊枝有犯不答犯捨墮
問未曉得用楊枝不答明星出後得用
問中食後口得用楊枝不答得用若不用純灰皂莢汁都不用犯墮過中亦犯墮中後除藥一切草木有形之味不得入口犯捨墮
問若無楊枝口得用一切餘木不答盡得
問貧乏得入市乞不答中前得中後不得亦不得乞錢若欲乞錢當將一白衣沙彌亦不得
問人捉比丘賣得走不答初時得經主不得
問比丘戲得物得作食請比丘得食不答不

得犯捨墮
問比丘尼不精進可勸罷道不答無此理
問合藥施人而不知裁節服者死犯何事答
好心與無犯惡心與犯重
問比丘或十臘五臘竟不誦戒犯何事答若
不誦戒食人信施日日犯盜若先不知猶得
懺悔
問一切鬼神屋可寄宿不答在路得宿有觸
擾意住犯墮
問比丘噉生肉犯何事答犯墮
問二男行欲不竟犯何事答犯決斷
問二男欲口戲擬便止犯何事答犯墮成者
犯決斷
問牀席他人於上行欲其處可住不答見處
淨洗可住

問以唱僧跋上座未食下座先食犯何事答
闇唱便食不犯
問比丘不具六物犯何事答不乞作犯捨墮
若乞不能得不犯
問比丘大寒得通衣卧不答著衣得
問比丘自稱貴姓及持戒强力乞得犯何事
答犯捨墮
問姊妹有腫病或有痛處比丘手按此處可
治犯何事答若起心犯決斷不起犯捨墮
問妹姊無兒息語比丘教我方術比丘即教
犯何事答犯決斷
問寄比丘物與人竟不與犯何事答自取不
過犯重著故壞還計直輕重
問聚落中都不著衣犯何事答犯捨墮
問比丘啼犯何事答若聚落衆中一作犯捨

墮三諫不休犯決斷
問聚落中持弓刀看犯何事答先不知法無
犯知突吉羅罪
問比丘騎乘犯何事雄者一住犯過三諫不
止犯決斷雌者一載犯決斷
問聚落中比丘看白衣鬪犯何事答犯捨墮
問比丘暫捉碁子五木而戲犯何事答犯墮
問聚落中三歲小兒抱鳴口犯何事答犯墮
問聚落中合白衣相撲犯何事答犯突吉羅
問聚落中看白衣合畜生犯何事答知非法
故看犯捨墮不知不犯內起婬心口有染汙
言犯決斷
問比丘食不足得囑未具戒者不答得唯除
婆羅門
問山中曠野中見一無主器物可取用不答
得用要須語王若王家之人若語餘人得用
不得持去犯捨墮
問道人作醫得取物不答若慈心持得作惡
心不得無衣鉢前人與得取若有衣鉢前人
强與爲福事得取若人不與亦不得爲福乞
犯捨墮
問食中或少多醬菜飯羹墮上要須浣不答
不汙亦須日浣若有沙彌白衣付之日從受
不犯若已付著室中無苦若不付有不浣犯
捨墮
問比丘私房小小出不閉戶有犯不答犯捨
墮
問比丘私房內拍手笑犯何事答犯捨墮
問比丘得蹦過小水小坑不答不得犯墮昔
有一優婆塞請一比丘欲與作一領好衣比

丘即隨去中道有一小水比丘便躑度此優婆塞便嫌心念我謂是好比丘欲與一領好衣而更跳躑溝坑我歸當與半領衣此是無著知其人念前行見水復故躑過賢者復念我歸當與一張麤㲲前行見水復躑過賢者復念我歸當與一頓食無著復知其念前行見水便舉衣涉渡賢者問比丘何以不躑渡比丘言卿前與我一領衣已一躑過水正得半領復一躑正得一張麤㲲復一躑正得一頓食我今所不躑者恐復失食賢者乃知是得道人便向懺悔將歸大供養以此驗之知比丘不得躑過坑水

問比丘走犯何事答犯墮有急事不犯

問有人出家之後還來盜本家物犯何事答犯棄所以爾者初出家時一切盡捨非已物故

問比丘本在俗時共父母兄弟藏物出家後家人盡死比丘還自來取物犯何事答若自取犯棄若有所親白衣可説便取作福應分半與官所以爾者此物無主應屬官不得全取取犯重

問師更受戒小弟子弟子得下臘下戒及在下行不若不下得爲作禮不答都無此理

問比丘行他田地中或有苗或無苗有事不答有苗犯墮急事不犯無苗盡得

問大悔人已發露或五三日或有難衆僧分散罪得決不答更求衆乃決問王者

問比丘吉凶事比丘爲説然後供養犯何事答若得食犯墮得衣犯捨墮若説征伐得供養犯重

問比丘有緣事俗田行不答得

問比丘未滿五臘不依止犯何事答不依止師若飲水食飯日日犯盜若先不知法猶得懺悔

問若比丘或十臘不誦戒答同上依止

問比丘市賣自譽已物過價前人信貴買犯何事答犯盜

問比丘行逈路有食無人受云何得食答正得舒一手下向一捉食便止過犯捨墮

問比丘船行水奔不得下得水中便利不答得

問比丘書經竹木上誦訖拭去犯事不答犯捨墮

問未滿五臘得並入誦律不答不得爲可粗教誡而已若誦犯捨墮大戒不滅沙彌戒故是沙彌非答非

問比丘晝眠犯何事答開戶不得犯墮

問比丘得倚壁伏地不答私房得衆中不得犯墮

問比丘舍內都不著三衣犯何事答坐禪誦經不著犯墮

問比丘行道著泥洹僧得繫脚不答大寒得

問比丘畜漆器犯何事答漆木器盡不得用犯墮

問比丘已食手或揩飲食汙手更得受食不答得

問比丘至上房中不坐輙坐犯何事答犯墮

問比丘旋塔或比丘尼優婆夷隨後從有犯不答若有優婆塞不犯

問比丘生菜已淨有根得食不答得

問弟子遠行寄師物或師寄弟子過期不還或經年歲可取用不答若去時無言不得用若知在是有主物若死是四方僧物

問比丘教白衣不祭一切亡人爲是理不答非假使父母不食敬心供養亦得其福

問衆中得共師並坐不答不接得共盤食

問比丘不褰三衣禮佛犯何事答衆多

問比丘得手自合藥不答被淨草得

問比丘休道意已著俗服經時向其尊禮拜然後來投衆求復常位爲應聽不答若不捨戒者應聽

問比丘知其父母兄弟破落屬人而不購贖有罪不答若爲行道不贖無罪

問若人白僧稱言聖衆得然可不答不得然可

問若人持物施僧言施聖衆應受不答若不言得分得取以衆通有俗故

問行道過水使人負渡犯何事答若不老病犯墮

問衆僧家奴比丘得小小倩使不答小小取與得大事不得

問比丘養爪甲長犯何事答犯墮

問上座比丘未浴下坐於前浴有犯不答犯墮

問比丘器中忽有異物或復弊故不知誰許可取用不復可棄不答與僧不得私用

問有一住處多來去僧所有遺亡或是神或是弊衣未無取用者可取不答與衆僧衆僧停一月一歲後得用若後主來僧物償若是貴珍寶衆後不能償者勿用

問比丘有知舊白衣來造已得語上座維那持僧食與不答僧先令得不令不得

問比丘捨道還俗後更出家前師故是師非答非是

問臨壇諸師僧可呼言師不答無此理不從受法者盡不得爲師

問一切師得呼爲和尚不稱爲弟子不答不得正可敬重如俗中之尊

三自歸事品第十四

問三自歸趣得人受復有不應受者答除五逆罪得

問三自歸斯行何事答身口意不行邪事及不隨邪見師

問云何犯三自歸答好邪見隨外道師

問若犯三自歸云何悔答向本師悔若無本師向餘比丘亦得

問若不能持得還不答得

問若還還云何向本師若一比丘言我從今日已後不復能歸佛法歸比丘僧如是三說若不滿三故成就三歸

問或人受三自歸乃悔宿命惡逆爲是理非答無此理

問三歸正得從一人受復得從三人各得受一歸不答不得

問受三歸法要終身復可得一年半年十日五日不答隨意多少

問若從師受一年半年自歸日滿後故是師非答一從受法終身是師

問三自歸得但受一二歸不答不得

問受三歸現前無師得逢從文受不答不得

問先受三歸犯不悔得更受不答不得要當悔若欲當受捨先所受若不捨更受者不得

五戒事品第十五

問不受三歸得受五戒不答不得

問若受三歸犯而不悔者得受五戒不答不得

問受五戒法可得但受五日十日一年二年不答隨意多少

問受五戒不悔得更受不答不捨不得更受不悔亦不得捨

問五戒盡得悔不答若殺人婬其所尊及比丘尼盜三尊財者不得悔餘得悔

問五戒若不能持得中還不答得還若欲都還五戒者合三自歸還言從今日佛非我尊我非佛弟子如是至三法亦爾若還一二三四者但言我從今日不能復持其戒如是至三若不滿三戒猶成就

問五戒可從五師各一戒不答得

問既受五戒遍所重可但分還一二不答得

問五戒可但受一二三不答得隨意多少

問比丘犯重戒或犯酒戒得不答不得

問頗有八戒白衣不答無唯有八關齋

十戒事品第十六

問不受五戒得受十戒不答若先三自歸得以十戒中即有五戒亦不復受

問犯五戒不悔得受十戒不答不得若先不知悔已受而不悔不得

問若師犯重戒從受十戒得不答不得

問若犯重戒從受十戒得不答不得

問沙彌犯十戒盡得悔不答同上五戒

問沙彌品第十七

問悔須衆不答不須衆但向本師得了若現在無師向餘一比丘亦得

問沙彌半月一說戒不答無此理所以爾者以沙彌戒不成俗人然終已可說須十五日一集

問沙彌犯戒得還向沙彌悔不答不得

問沙彌得著俗服不答不得

問師有種種違法事沙彌得捨更求師不答得

問沙彌叛師以白衣師綜習俗竟不捨或經年月還來投師故是沙彌非但悔過而已不須更受戒耶答故是沙彌但向師懺本不捨戒不得更受受亦不得戒

問沙彌爲賊所抄經歷年月或轉經主得逃不答轉經主不得

問沙彌犯禁師僧已擯謝得更出家不答若不捨戒故是沙彌可懺而已

問白衣時從沙彌受五戒然後出家受大戒本師故是沙彌得呼爲師不答得呼爲師但不得爲禮沙彌應作禮白衣時從尼受五戒然後出家亦爾

問比丘貪資之物其罪甚重昔有一比丘貪著一銅鐃死後作餓鬼衆分物竟便來現其身絕大黮黰如純黑雲諸比丘驚怪此是何物衆中有得道者言是死比丘貪著鐃故墮餓鬼中今故貪惜來欲索之諸比丘即以鐃還既得便捉舌舐放地而去諸比丘還取之而絕臭不可近復使人更鑄作器猶臭不可用以此驗之知貪爲大患比丘貪著衣服乃

有自焚之酷昔有一比丘喜作衣晝夜染著得病困篤自知當死便舉頭視衣内起毒想言我死後誰敢著我此服者不久便命終作化生蛇還來纏衣衆與死比丘出燒葬訖遣人往取衣物見蛇纏衣近胭吐毒不敢近即還白衆具説所見諸比丘便共往看之都無敢近者有一比丘得道便入四等觀四等觀毒不中便往近之語言此本是汝衣今非汝有何以護之便即捨去不遠入一草毒火出然草還自燒身命終即入地獄地獄一日之中三過被燒皆由貪害

歲坐竟懺悔文

若僧聽多薩阿竭所受歲坐比丘應爾我從歲始至今歲竟六月中多所違失違失者戒事除二鼻貳事餘不除是世尊集和僧所教勑今我是思念共諸君發露陳説所違失事君各忍受我若九十日無世尊定無世尊智無世尊戒故多犯無世尊智無世尊戒故犯無世尊戒故犯無世尊智故多失教事無世尊定故多犯亂意或念欲法不行欲事或念盜法不行盜事或念殺法不行殺事或念欺法不行欺事或念僧伽婆尸沙法不行僧伽婆尸沙事

此九十日中所犯事通威儀

問白衣欲出家比丘即受更爲請師不故是師非答非師若從受法者可爲師若依隨者可爲依止師

問若有比丘不捨作沙彌戒即大道人而更受戒爲僧不答得

問若不得戒前所受戒故在不答在

問後師是非答非
問多人受戒而并請一人爲師可得十人五人一時受不答無此理
問沙彌受大戒請一比丘爲大戒師而此比丘不知羯磨及受戒法受轉請一人與受以何者爲師答與戒者爲師是無法非師
授五戒比丘唯得授婆羅門於餘者尼授比丘不得問中間事問者犯僧殘
問一切所有王者不全施得不答王者不嫌便得
問見人行欲不呵犯事不答前人可諫不諫犯捨墮若不可諫向一比丘好發露
問比丘先犯事更受戒得共住不答犯重不得更受戒決斷講過得更作不悔亦不得況得共住
問有急事比丘持弓箭上船可隨去不答主犯重寄載犯捨墮
問比丘官逼作非法犯何事答不得作
問二男共戲便止犯何事答成犯決斷
問比丘盜聽二男行欲犯何事答無欲心聽犯捨墮有欲心聽身不失犯突吉羅
問比丘病不能行得乘車馬不答雄者盡得雌者無想犯捨墮有想犯決斷不知是雌無罪
問比丘嫌經不好賣去更作好者犯何事答賣經如賣父母罪同
問二男角力犯何事答犯墮
問畜生行欲比丘驗令全別離犯何事答犯捨墮
問著小衣行留大衣得受人施不答言得

問比丘夏中得受僧物不答若施僧物即應分不得停

問比丘有好知家結事委任之更異比丘從乞得物犯何事答觀主人意惡不得犯捨墮知主意好得取

問鳩雀於人舍內作窠比丘破或塞鼠孔犯何事答鳩雀未有子得去有子不得鼠穴唯有一孔不得塞若有內外孔得塞內者

問比丘得與師及同學得作書不答在他方情通異國不得

問人出家王法父母不聽爲得戒不答不得

爾時目連從座而起白佛言世尊快說毗尼於如來滅度後誰受持如是毗尼佛言目連思學毗尼者當知是人能修行如是毗尼佛告目連吾滅度後若有比丘比丘尼誹謗如是毗尼者當知是人是魔朋侶非吾弟子如是人輩世世學道不成不出三界吾今憐愍諸衆生輩是時目連聞佛所說歡喜奉行

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷下

音釋

擘（博厄切掰也）　噀（音遜與潠同噴也）　跳躑（跳他吊切躑直隻切）　搪（徒郎切搪觸也）　購贖（購居候切以財相求也贖神欲切以財贖罪也）　黤黮（黤幺感切黮徒感切黤黮黑也）　舐（神帋切舐餂也）　臭（尺救切穢氣也）　酷（枯沃切慘虐也）

根本說一切有部苾芻尼戒經

唐三藏法師義淨奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部苾芻尼戒經卷上

唐三藏法師義淨奉　詔譯

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人則爲樂　并與共住亦爲樂
若不見諸愚癡人　是則名爲常受樂
見具尸羅者爲樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是眞樂　由於後有不生故
於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡爲樂
若有能爲決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂

諸大德春時爾許過餘有爾許在老死既侵

命根漸減大師教法不久當滅

諸大德應勤光顯莫爲放逸由不放逸必當證得如來應正等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何事佛聲聞衆少求少事未受近圓者出

不來諸苾芻尼說欲及清淨其持欲者各對比坐而說

合十指恭敬　禮釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止
勇決恒相續　別解脫如銜　有百針極利
若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此銜　亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣　迷轉於生死

大德尼僧伽聽今僧伽黑月十四日或白月十五日作褒灑陀若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是

諸大德我今作褒灑陀說波羅底木叉戒經仁等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如實答我今於此勝苾芻尼衆中乃至三問亦應如實答若苾芻尼憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障礙法是故苾芻尼欲求清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂

諸大德我今已說戒經序今問諸大德是中清淨不如是三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此八波羅市迦法半月半月戒經中說

攝頌曰

不淨不與取　斷人稱上法　觸八事覆隨

斯皆不共住

若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄女子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄女子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝於生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼實無知無遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼自有染心共染心男子從自己腋下膝已上作受樂心身相摩觸若極摩觸於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼自有染心共染心男子掉舉戲笑指其處所定時現相來去丈夫情相許可在可行非處縱身而卧於是八事共相領受

若苾芻尼作如是事者亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝罪而不曾說彼身死後若歸俗若出去方作是語尼衆應知我先知此苾芻尼犯他勝罪於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼衆亦復與作不禮敬法彼苾芻於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於界內先解捨置法彼苾芻尼報苾芻言聖者勿於衆處現恭敬相希求拔濟自於界内乞解捨置法我爲聖者供給衣鉢及餘資具悉令無乏當可安心讀誦作意時諸苾芻即告此尼曰汝豈不知衆與此人作捨置羯磨苾芻尼與作不禮敬法彼苾芻起謙下心自於界內乞解捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝今應捨此隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

諸大德我已說八他勝法苾芻尼於此隨犯一一事不得與諸苾芻尼共住如前後亦如是得他勝罪不應共住今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月半月戒經中說

攝頌曰

媒嫁及二謗　二染并四獨　夫棄契作解

二諍雜獨住　破僧與隨伴　汙家并惡性

衆教有十二　八三諫應知
若復苾芻尼作媒嫁事持男意語女持女意語男若爲成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙
若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是無根謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而爲毀謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼有染心從染心男子共相領受隨取何物僧伽伐尸沙
若復苾芻尼向苾芻尼作如是語隨汝無染心受染心男子物我復何過者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼獨從尼寺向餘處宿者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼獨從尼寺晝向俗家者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼知他婦女作非法事衆人共嫌爲夫所棄并白王知度令出家者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼依他舊契自爲已索亡人物者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼知苾芻尼被苾芻尼衆爲作捨置羯磨便出界外爲作解法者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾作如是語我捨佛法僧非但此沙門釋女具戒具德有勝善法於餘沙門亦具戒具德有勝善法我當詣彼修習梵行時諸苾芻尼語言汝可捨此罪惡之見作如是諫持捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫鬪諍紛擾此苾芻尼作如是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮諸苾芻尼語言大德他諫誨時莫作是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮姊妹可止此語諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼共餘苾芻尼雜亂而住掉舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫雜亂住掉舉戲笑汝雜亂住時令善法衰損不得增益應可別住別住之時令善法增益不復衰損諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知餘苾芻尼樂爲獨住諸苾芻尼語是苾芻尼言大德莫爲獨住汝獨住時令善法衰損不得增益姊妹應可共住令善法增益不復衰損諸苾芻尼亦應告言大德勿樂獨住令善法衰損大德應可捨此獨住惡見作是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼興方便欲破和合僧伽於破僧伽事堅執不捨諸苾芻尼應語彼苾芻尼言姊妹莫欲破和合僧伽堅執而住姊妹應與僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧伽事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼若一若二若多與彼苾芻尼共為伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻尼語諸苾芻尼言大德莫共彼苾芻尼有所論說若好若惡何以故彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻尼應語此苾芻尼言具壽莫作是說彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻尼非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧伽當樂和合僧伽應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧伽惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻尼於村落城邑住汚他家行惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝等汚他家行惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻尼語諸苾芻尼言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有駈者有不駈者時諸苾芻尼語彼

苾芻尼言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者何以故諸苾芻尼無愛恚怖癡汝等污他家行惡行污他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼惡性不受人語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻尼語是苾芻尼言具壽汝莫不受諫語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻尼諸苾芻尼亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝等應捨此事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

諸大德我已說二十僧伽伐尸沙法十二初便犯八至三諫若苾芻尼隨一一犯故覆藏者二部僧伽應與作半月行摩那䭾行摩那䭾竟餘有出罪若稱可二部僧伽意者二部僧伽各二十衆當於四十衆中出是苾芻尼罪若少一人不滿四十衆是苾芻尼罪不得除二部僧伽皆得罪此是出罪法

今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此三十三泥薩祇波逸底迦法半月

半月戒經中說尼無二不定法

初攝頌曰

持離畜浣衣　取衣乞過受　同價及別主

遣使送衣直

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出於五衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受取已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼與非親苾芻浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼從非親苾芻取衣者除貿易泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時

若復苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻尼若須應受上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼有非親居士居士婦共辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻尼及時應一此苾芻尼先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價可買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼有非親居士居士婦各辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻尼此苾芻尼先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼若王若大臣婆羅門居士等遣使爲苾芻尼送衣價彼使持衣價至苾芻尼所白言聖者此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來聖者哀愍爲受是苾芻尼語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言聖者有執事人不須衣苾芻尼言有若僧伽淨人若鄔波斯迦此是苾芻尼執事人彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻尼令其披服彼使善教執事人已還至苾芻尼所白言聖者所示執事人我已與衣價得清淨衣應受苾芻尼須衣應往執事人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻尼應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言仁爲某甲苾芻尼送衣價彼苾芻尼竟不得衣仁應知勿令失此是時

第二攝頌曰

捉金銀出納　賣買鉢乞線　織師自奪衣
迴他病長鉢

若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教他捉者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼種種出納求利者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼種種賣買者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼有鉢減五綴堪得受用爲好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻尼應於衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻尼報言此鉢還汝不應守持不應分別亦不施人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是其法
若復苾芻尼自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼有非親居士居士婦爲苾芻尼使非親織師織作衣此苾芻尼先不受請便生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣爲我織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打我當以少鉢食或鉢食類或復食直而相濟給若苾芻尼以如是物與織師求得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼與苾芻尼衣彼於後時惱瞋駡詈生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼知他與僧伽利物自迴入已者泥薩祇波逸底迦
如世尊説聽諸病苾芻尼所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻尼過七日服者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼畜長鉢得經一宿若過畜者泥薩祇波逸底迦
第三攝頌曰

不看捨不捨　乞金銀染衣　得利有五殊
買藥衣二價
若復苾芻尼於半月内不看五衣者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻尼非時捨羯恥那衣者泥薩祇波
逸底迦
若復苾芻尼依時不捨羯恥那衣者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻尼乞求金銀者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼以衣利直將充食用者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻尼得別衣利充食用者泥薩祇波
逸底迦
若復苾芻尼得卧具利將充食用者泥薩祇
波逸底迦

若復苾芻尼得夏安居利充食用者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻尼得多人利迴入巳者泥薩祇波
逸底迦
若復苾芻尼得僧祇利物迴入巳者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻尼買諸藥物繫意復解解而復繫
者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼持貴價重衣者泥薩祇波逸底
迦
若復苾芻尼持貴價輕衣者泥薩祇波逸底
迦
諸大德我巳説三十三泥薩祇波逸底迦法
今問諸大德是中清淨不如是三説
諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此一百八十波逸底迦法半月半月
戒經中說
第一攝頌曰
妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上人
隨親輙輕毀
若復苾芻尼故妄語者波逸底迦
若復苾芻尼毀呰語故波逸底迦
若復苾芻尼離間語故波逸底迦
若復苾芻尼知和合僧伽如法斷諍事已除
滅後於羯磨處更發舉者波逸底迦
若復苾芻尼爲男子說法過五六語除有智
女人波逸底迦
若復苾芻尼與未近圓人同句讀誦及教授
法者波逸底迦
若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪向未近
圓人說除衆羯磨波逸底迦
若復苾芻尼實得上人法向未近圓人說者
波逸底迦
若復苾芻尼先同心許後作是說諸具壽以
僧伽利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦
若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語
諸具壽何用說此小隨小學處爲說是戒時
令諸苾芻尼心生惡作惱亂懷憂若作如是
輕訶戒者波逸底迦
第二攝頌曰
種子輕惱教　安牀草葉敷　强住脫牀蟲
過三外道處
若復苾芻尼自壞種子有情村及令他壞者
波逸底迦
若復苾芻尼嫌毀輕賤苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦
若復苾芻尼於露地處安僧伽敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉波逸底迦
若有苾芻尼不囑授者除緣故波逸底迦
若復苾芻尼於僧伽房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授者除餘緣故波逸底迦
若復苾芻尼於僧伽住處知諸苾芻尼先此處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦
若復苾芻尼於僧伽住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦
若復苾芻尼知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦
若復苾芻尼作大住處於門桯邊應安横居及諸窻牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊横居處若過者波逸底迦
若復苾芻尼於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦
第三攝頌曰
過三不餘食　勸足并别衆　非時觸不受
蟲外道觀衆
若復衆多苾芻尼往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麨飯苾芻尼須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾芻尼應共分食此是時
若復苾芻尼足食竟不作餘食法更食者波逸底迦
若復苾芻尼知他苾芻尼足食竟不作餘食

法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣
欲使他犯生憂惱者波逸底迦
若復苾芻尼別衆食者除餘時波逸底迦餘
時者病時作時道行時船行時大衆食時沙
門施食時此是時
若復苾芻尼非時食者波逸底迦
若復苾芻尼食曾經觸食者波逸底迦
若復苾芻尼不受食舉著口中而噉咽者除
水及齒木波逸底迦
若復苾芻尼知水有蟲受用者波逸底迦
若復苾芻尼自手授與無衣外道及餘外道
男女食者波逸底迦
若復苾芻尼往觀整裝軍者波逸底迦
第四攝頌曰
觀軍二打擬　覆罪詣俗家　然火與欲過
說欲非障法
若復苾芻尼有因緣往軍中應齊二夜若過
宿者波逸底迦
若復苾芻尼在軍中宿經二夜觀整裝軍現
先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦
若復苾芻尼瞋恚故不喜打苾芻尼者波逸
底迦
若復苾芻尼瞋恚故不喜擬手向苾芻尼者
波逸底迦
若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪覆藏者
波逸底迦
若復苾芻尼語餘苾芻尼作如是語具壽共
汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾
芻尼至俗家竟不與食語言具壽汝去我與
汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時

欲令生惱者波逸底迦
若復苾芻尼無病爲身若自燃火若教他燃者波逸底迦
若復苾芻尼與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦
若復苾芻尼與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦
若復苾芻尼作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應敎令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

第五攝頌曰

與惡見同宿　求寂壞色衣　捉寶洗傍生
惱指水同宿

根本說一切有部苾芻尼戒經卷上

根本說一切有部苾芻尼戒經卷下

唐三藏法師義淨奉　詔譯

若復苾芻尼知如是語人未爲隨法不捨惡見共爲言說共住受用同室而宿者波逸底迦

若復苾芻尼見有求寂女作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻尼應語彼求寂女言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼語彼求寂女時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻尼應語彼求寂女言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂女得與苾芻尼二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻尼知是被擯求寂女而攝受饒益同室宿者波逸底迦

若復苾芻尼得新衣當作三種染壞色若青若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦

若復苾芻尼寶及寶類若自捉若教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時

若復苾芻尼半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦餘時者熱時病時作時行時風時雨時風雨時此是時

若復苾芻尼故斷傍生命者波逸底迦

若復苾芻尼故惱他苾芻尼乃至少時不樂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻尼以指擊攊他者波逸底迦

若復苾芻尼水中戲者波逸底迦

若復苾芻尼共男子同室宿者波逸底迦

第六攝頌曰

怖藏嗔二道　掘地四月請　拒教竊聽言
默然從座起

若復苾芻尼若自恐怖若教人恐怖他苾芻尼下至戲笑者波逸底迦

若復苾芻尼自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻尼嗔恚故知彼苾芻尼清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻尼共男子同道行更無女人乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻尼與賊賫旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻尼自手掘地若教人掘者波逸底迦

若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請常請此是時

若復苾芻尼聞諸苾芻尼作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若苾芻尼實欲求解者當問三藏此

是時
若復苾芻尼知餘苾芻尼評論事生求過紛擾諍競而住默然往彼聽其所説作如是念我欲聽已當令鬬亂以此爲縁者波逸底迦
若復苾芻尼知衆如法評論事時默然從座起去有苾芻尼不囑授者除餘縁故波逸底迦
第七攝頌曰
不恭敬飲酒　入聚往餘家　明相攝耳筩
牀足綿敷具
若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦
若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦
若復苾芻尼非時入聚落不囑餘苾芻尼除餘縁故波逸底迦
若復苾芻尼受食家請食前食後行詣餘家不囑授者波逸底迦
若復苾芻尼明相未出刹帝利灌頂王未藏寳及寳類若入過宮門閫者除餘縁故波逸底迦
若復苾芻尼半月半月説戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中説諸苾芻尼知是苾芻尼若二若三同作長淨况復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法説悔當勸諭言具壽此法希奇難可逢遇汝説戒時不恭敬不住心不慇重不作意不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦
若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦
若復苾芻尼作大小牀足應高佛八指除入

梐木若有過者應截去波逸底迦
若復苾芻尼以草木綿貯僧牀座者應撤去波逸底迦
若復苾芻尼作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長廣中更增一張手若過作者應截去波逸底迦
第八攝頌曰
覆瘡佛衣量　蒜剃洗手拍　自煑食水灑　生草棄墻外
若復苾芻尼作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦
若復苾芻尼同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量
若復苾芻尼噉蒜者波逸底迦
若復苾芻尼剃隱處毛者波逸底迦
若復苾芻尼若洗淨時應齊二指節若過者波逸底迦
若復苾芻尼以手拍隱處者波逸底迦
若復苾芻尼自手煑生食者波逸底迦
若復苾芻尼以水灑上衆者波逸底迦
若復苾芻尼在生草上大小便洟唾者波逸底迦
若復苾芻尼不善觀察以不淨棄墻外者波逸底迦
第九攝頌曰
爲獨有五種　由耳語有四　若懷瞋恚心　椎胷皆不合
若復苾芻尼獨與男子在屏處立者波逸底

迦
若復苾芻尼獨與苾芻在屏處立者波逸底迦
若復苾芻尼獨與男子在露處立者波逸底迦
若復苾芻尼獨與苾芻在露處立者波逸底迦
若復苾芻尼獨住一房者波逸底迦
若復苾芻尼共男子耳語者波逸底迦
若復苾芻尼受男子耳語者波逸底迦
若復苾芻尼共苾芻耳語者波逸底迦
若復苾芻尼受苾芻耳語者波逸底迦
若復苾芻尼瞋恚故便自椎胷生苦痛者波逸底迦
第十攝頌曰
呪誓不觀事　坐牀以樹膠　在四白衣家
看病不同卧
若復苾芻尼以自梵行而呪誓者波逸底迦
若復苾芻尼不善觀事而詰他者波逸底迦
若復苾芻尼於屏闇處不觀牀座而坐卧者波逸底迦
若復苾芻尼以樹膠作生支者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家說法去時不囑授家主收攝卧具者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家主人未許於牀座上輒坐者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家不問主人輒宿者波逸底迦
若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家後來令他去者波逸底迦

若復苾芻尼於親弟子及依止弟子見有病患不瞻侍者波逸底迦
若復苾芻尼二人同一牀卧者波逸底迦
第十一攝頌曰
二安居二怖　天祠未滿年　畜衆二嫁人　僧未與無限
若復苾芻尼夏安居未滿隨意人間遊行者波逸底迦
若復苾芻尼夏安居滿不離舊處人間遊行者波逸底迦
若復苾芻尼知王國中有賊怖處而遊行者波逸底迦
若復苾芻尼知彼處所有虎狼獅子怖而遊行者波逸底迦
若復苾芻尼往天祠中作論議者波逸底迦

若復苾芻尼未滿十二歲與他出家受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼僧伽未與畜衆法輒畜弟子者波逸底迦
若復苾芻尼知曾嫁女人年未滿十二與出家者波逸底迦
若復苾芻尼知曾嫁女人年滿十二不與正學法而受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼僧伽未與無限畜衆法輒多畜者波逸底迦
第十二攝頌曰
度娠不敎誡　不護不隨身　二童女惡人　多憂二六法
若復苾芻尼度有娠女人出家者波逸底迦
若復苾芻尼與他出家并受近圓不敎授敎

諫者波逸底迦

若復苾芻尼與他出家并受近圓不攝受衛護者波逸底迦

若復苾芻尼與他出家不將隨身去者波逸底迦

若復苾芻尼知童女年未滿二十與受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼知童女年滿二十不與二歲學六法六隨法即受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼知惡性女人好闘諍與出家者波逸底迦

若復苾芻尼知多憂惱女人度出家者波逸底迦

若復苾芻尼知女人未滿二歲學六法六隨法與受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼知女人二歲學六法及六隨法了不與受近圓者波逸底迦

第十三攝頌曰

未放與我衣　收斂年年受　欲半月無僧
安居隨意責

若復苾芻尼知他婦女夫主未放度出家者波逸底迦

若復苾芻尼知彼女人希受近圓告云汝與我衣當授汝近圓者波逸底迦

若復苾芻尼報俗女云汝應收斂家業我當與汝出家如教作訖不度出家者波逸底迦

若復苾芻尼於每年中與他出家及受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦

若復苾芻尼半月半月應求教授若不求者

波逸底迦

若復苾芻尼無苾芻處作長淨者波逸底迦

若復苾芻尼無苾芻處作安居者波逸底迦

若復苾芻尼安居了不於二部衆中以三事作隨意者波逸底迦

若復苾芻尼訶責衆者波逸底迦

第十四攝頌曰

罵衆五種慳　讚家寺食法　更食給孩子
洗裙令浣衣

若復苾芻尼罵衆者波逸底迦

若復苾芻尼見讚歎他起慳嫉心者波逸底迦

若復苾芻尼於家慳者波逸底迦

若復苾芻尼於寺慳者波逸底迦

若復苾芻尼於利養飲食慳者波逸底迦

若復苾芻尼慳法者波逸底迦

若復苾芻尼食竟更食者波逸底迦

若復苾芻尼給養他孩兒者波逸底迦

若復苾芻尼不畜洗裙者波逸底迦

若復苾芻尼令洗衣人浣衣者波逸底迦

第十五攝頌曰

上衆沙門衣　二病衣從乞　不共出不分
鬪不囑學呪

若復苾芻尼共上衆換衣者波逸底迦

若復苾芻尼輒將沙門法衣與俗人者波逸底迦

若復苾芻尼不畜病衣者波逸底迦

若復苾芻尼大衆病衣將私用者波逸底迦

若復苾芻尼知是貧人從乞羯恥那衣者波逸底迦

若復苾芻尼不共出羯恥那衣者波逸底迦
若復苾芻尼不共他分衣者波逸底迦
若復苾芻尼自知有力見他尼鬪不勸止息者波逸底迦
若復苾芻尼棄住處不囑授者波逸底迦
若復苾芻尼從俗人受學呪法者波逸底迦

第十六攝頌曰

教呪法賣麨　營理使諸尼　撚縷織蓋行　鞋瘡度婬女

若復苾芻尼教俗人呪法者波逸底迦
若復苾芻尼賣麨食者波逸底迦
若復苾芻尼營理俗人家務者波逸底迦
若復苾芻尼令他諸尼移轉坐牀勞倦者波逸底迦
若復苾芻尼自手撚縷者波逸底迦
若復苾芻尼自織絡者波逸底迦
若復苾芻尼持傘蓋行者波逸底迦
若復苾芻尼著彩色鞋履者波逸底迦
若復苾芻尼臂上有瘡令他數解數繫者波逸底迦
若復苾芻尼度婬女出家者波逸底迦

第十七攝頌曰

尼不許指身　約人有五別　香及胡麻水　輙問俗莊嚴

若復苾芻尼使苾芻尼令指身者波逸底迦
若復苾芻尼使式叉摩拏女指身者波逸底迦
若復苾芻尼使求寂女指身者波逸底迦
若復苾芻尼使俗女指身者波逸底迦
若復苾芻尼使外道女指身者波逸底迦

若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦
若復苾芻尼以胡麻滓揩身者波逸底迦
若復苾芻尼使他以水揩身者波逸底迦
若復苾芻尼不求容許輙請問者波逸底迦
若復苾芻尼著俗莊嚴具者波逸底迦
第十八攝頌曰
相牽舞歌樂　獨出大小行　刷篦梳三假
墮羅百八十
若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者波逸底迦
若復苾芻尼自作舞教他作舞者波逸底迦
若復苾芻尼唱歌者波逸底迦
若復苾芻尼作樂者波逸底迦
若復苾芻尼獨出寺外於空宅內大小行者波逸底迦
若復苾芻尼畜香草根刷者波逸底迦
若復苾芻尼畜細篦者波逸底迦
若復苾芻尼畜麤梳者波逸底迦
若復苾芻尼用前三事者波逸底迦
若復苾芻尼畜假髮莊具者波逸底迦
諸大德我已說一百八十波逸底迦法今問
諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此十一波羅底提舍尼法半月半月戒經中說
攝頌曰
乳酪及生酥　熟酥油糖蜜　魚肉并乾脯
得法學人家
若復苾芻尼無病爲己詣白衣家乞乳若使人乞而食用者是苾芻尼應還村外住處詣

諸苾芻尼所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法如是酥等乃至乾脯十事乞皆有犯如上廣說
若復苾芻尼知是學家僧伽與作學家羯磨苾芻尼先不受請便詣彼家自手受食食是苾芻尼應還村外住處詣諸苾芻尼所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法
諸大德我已說十一波羅底提舍尼法今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此衆學法半月半月戒經中說
總攝頌曰
衣食形齊整　俗舍善容儀　護鉢除病人　洟唾過人樹
齊整著裙應當學
不太高不太下不象鼻不蛇頭不多羅葉不豆團形著裙應當學
齊整著五衣應當學
不太高不太下好正披好正覆少語言不高視入白衣舍應當學
若月期將至不應往他白衣舍應當學
不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉腰不搭肩入白衣舍應當學
不蹲行不足指行不跳行不及足行不努身行入白衣舍應當學
不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入白衣舍應當學
在白衣舍未請坐不應坐應當學
在白衣舍不善觀察不應坐應當學

在白衣舍不放身坐應當學
在白衣舍不疊足不重內踝不重外踝不急
斂足不長舒足不露身應當學
恭敬受食應當學
不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣
邊應留屈指用意受食應當學
行食未至不豫伸鉢應當學
不安鉢在食上應當學
恭敬而食應當學
不極小團不極大摶圓整而食應當學
若食未至不張口待應當學
不含食語應當學
不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多得
應當學
不彈舌食不嗙嗾食不呵氣食不吹氣食不
手散食不毀呰食不填頰食不齧半食不舒
舌食不作窣覩波形食應當學
不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看鉢食應
當學
不輕慢心觀比坐鉢中食應當學
不以污手捉淨水瓶應當學
在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學
不得以殘食置鉢水中應當學
地上無替不應安鉢應當學
不立洗鉢應當學
不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水應當學
人坐已立不爲說法除病應當學
人臥已坐不爲說法除病應當學
人在高座已在下座不爲說法除病應當學
人在前行已在後行不爲說法除病應當學

人在道已在非道不爲說法除病應當學
不爲覆頭者不爲偏抄衣不爲雙抄衣不爲
叉腰者不爲拊肩者說法除病應當學
不爲乘象馬車轝者說法除病應當學
不爲著屐靴鞋及履屩者說法除病應當學
不爲戴帽著冠及作佛頂髻者不爲纏頭不
爲冠花者說法除病應當學
不爲持蓋者說法除病應當學
不立大小便除病應當學
不得水中大小便洟唾除病應當學
不得上過人樹除有難縁應當學
諸大德我已說衆多學法今問諸大德是中
清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此七滅諍法半月半月戒經中說

攝頌曰
現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言
草掩除衆諍
應與現前毗柰耶
當與現前毗柰耶
應與憶念毗柰耶
當與憶念毗柰耶
應與不癡毗柰耶
當與不癡毗柰耶
應與求罪自性毗柰耶
當與求罪自性毗柰耶
應與多人語毗柰耶
當與多人語毗柰耶
應與自言毗柰耶
當與自言毗柰耶

應與草掩毗奈耶
當與草掩毗奈耶
若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德我已說戒經序已說八波羅市迦法二十僧伽伐尸沙法三十三泥薩祇波逸底迦法一百八十波逸底迦法十一波羅底提舍尼法衆學法七滅諍法此是如來應正等覺戒經中所說所攝若更有餘法之隨法與此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一心一說如水乳合慇懃光顯大師聖教令安樂住勿為放逸應當修學

忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人
不名為沙門
此是毗鉢尸如來應正等覺說是戒經
明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離諸惡
此是尸棄如來應正等覺說是戒經
不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下臥具　勤修增上定　此是諸佛教
此是毗舍浮如來應正等覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
苾芻入聚然　不違逆他人　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正
此是俱留孫如來應正等覺說是戒經
勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂
常令念不失　若人能惠施　福增怨自息

修善除衆惡　感盡至涅槃

此是羯諾迦牟尼如來應正等覺說是戒經

一切惡莫作　一切善應修　遍調於自心

是則諸佛教

此是迦攝波如來應正等覺說是戒經

護身爲善哉　能護語亦善　護意爲善哉

盡護最爲善　苾芻護一切　能解脫衆苦

善護於口言　亦善護於意　身不作諸惡

常淨三種業　是則能隨順　大仙所行道

此是釋迦牟尼如來應正等覺說是戒經

毗鉢尸式棄　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼

迦攝釋迦尊　如是天中天　無上調御者

七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱

咸說此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒

恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離

於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍

於此法律中　常爲不放逸　能竭煩惱海

當盡苦邊際　所爲說戒經　和合作長淨

當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經

僧伽常淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

根本說一切有部苾芻尼戒經卷下

音釋

筒 徒紅切盛針器　蒜 音算與蒜同　屛處 屛必郢切蔽也　膠 居肴切黏膏也　撚 乃殄切以指撚物也　滓 壯士切澱也　刷 數刮切搰也搰古忽切　脯 方矩切乾肉也　壘 魯水切猶疊也

比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經

東晉平陽沙門法顯共覺賢譯

清刻龍藏佛說法變相圖

比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經

東晉平陽沙門法顯共覺賢譯

阿梨耶僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸阿梨耶爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘助道法未受具足者已出僧今和合先作何事一人應答布薩說戒諸阿梨耶不來諸比丘尼說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒

是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

阿梨耶僧聽今月十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧一心共作布薩說波羅提木叉如是白諸阿梨耶今布薩說波羅提木叉一心善聽有罪者應發露無罪者默然默然故當知諸阿梨耶清淨如一一比丘尼問答是比丘尼衆中三唱若比丘尼如是比丘尼衆中三唱憶有罪不發露得故妄語罪諸阿梨耶故妄語罪佛說遮道法是故比丘尼欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸阿梨耶已說波羅提木叉序今問諸阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是八波羅夷法半月半月次說波羅提木叉

若比丘尼不還戒戒羸不出受婬法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼於聚落若空地不與取隨盜物主或捉或殺或縛或擯出咄女人汝賊汝癡比丘尼如是不與取波羅夷不應共住

若比丘尼自手奪人命求持刀者殺教死歎死咄人用惡活爲死勝生作如是意如是想方便歎譽死快因是死非餘者是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼未知未見自稱得過人聖法知見殊勝如是知如是見彼於後時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨故便作是言阿梨耶我

不知言知不見言見空誑不實語除增上慢是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子邊肩以下膝以上摩觸受樂者是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子伸手內住共語受捉手捉衣來歡喜請坐曲身就共期去是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼知比丘尼犯罪不向人說是比丘尼若離處若死罷道後作是言我先知是比丘尼犯重罪不向人說不欲令他知是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼知僧和合如法比丘尼與比丘作舉羯磨未作如法而隨順諸比丘尼應諫是比丘尼阿梨耶是比丘僧和合如法比丘尼作舉羯磨未作如法莫隨順是比丘尼諸比丘尼諫時作是語我不隨順誰當隨順諸比丘尼如是第二第三諫捨是事好若不捨者是比丘尼波羅夷不應共住

諸阿梨耶已說是八波羅夷法今問諸阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是十九僧伽婆尸沙法半月半月次說波羅提木叉

若比丘尼受使行和合男女若取婦若私通乃至須臾頃是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故於清淨無罪比丘尼以無根波羅夷法謗欲破比丘尼淨行彼於後時若檢校若不檢校便作是言是事無根我住瞋恨故作是語是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故以異分中少少事非

波羅夷比丘尼波羅夷法謗欲破彼梵行彼於後時若檢校若不檢校便作是言我以異分中少少事謗是比丘尼住瞋恨故是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼諍訟相言若俗人若出家人晝日須臾乃至與園民沙彌共鬪相言是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼無比丘尼伴行不得獨出聚落界除餘時餘時者不欲病是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時餘時者若病時賊亂國城時是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼其主不聽而度是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼知他犯罪女衆親欲治而度除餘時餘時者先外道度是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼於船度處獨渡河者是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘僧和合如法如毗尼作舉羯磨未作如法先不語僧自與捨是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼無漏心漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼語比丘尼作是語可取此男子施漏心不漏心何豫汝事但使汝莫漏心可取施已隨因緣用諸比丘尼應諫是比丘尼言莫作是語應取是施男子漏心不漏心何豫人事但使汝無漏心可取施已隨因緣用如

是應第二第三諫捨是事好若不捨者是法
僧伽婆尸沙
若比丘尼欲破和合僧故執持破僧事共諍
諸比丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和合
僧勤方便執破僧事共諍當與僧同事何以
故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法
說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不
捨者應第二第三諫捨是事者好若不捨者
是法乃至三諫僧伽婆尸沙
若比丘尼同意相助若一若二若衆多同語
同見欲破和合僧故是比丘尼諸比丘尼諫
時是同意比丘尼言阿梨耶莫說是比丘尼
好惡何以故是法語比丘尼律語比丘尼是
比丘尼所說皆是我等所欲是比丘尼所見
欲忍可事我等亦欲忍可是比丘尼知說非
不知說諸比丘尼應諫是同意比丘尼阿梨
耶莫作是語法語比丘尼律語比丘尼何以
故此非法語比丘尼律語比丘尼阿梨耶莫
助破僧事當樂和合僧何以故僧和合歡喜
不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比
丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者第二第三
諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆
尸沙
若比丘尼瞋恚非理謗僧作是言僧隨愛隨
瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡是故呵責是比
丘尼諸比丘尼應諫作是言阿梨耶莫作是
語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故僧不隨愛
瞋怖癡汝莫瞋恚非理謗僧是比丘尼諸比
丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是
事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼自用戾語語諸比丘尼共法中如法如律教便自用意作是言汝莫語我若好若惡我亦不語汝若好若惡諸比丘尼應諫彼比丘尼言阿梨耶諸比丘尼共法中如法如律教汝莫自用諸比丘尼教汝汝當信受汝亦應如法如律教諸比丘尼何以故如來弟子中展轉相諫共罪中出故善法得增長是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若二比丘尼習近住遆相覆過諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫習近住遆相覆罪習近住不生善法是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼見相遠住便勸作是言當習近住遆相藏過莫相離住不妨生長善法餘人亦有如是相近住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶某甲某甲相遠住莫勸習近住遆相覆過習近住不妨生長善法莫作是語餘人亦有習近住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚欲捨戒作是言我捨佛捨法捨僧捨説捨共住共食捨經論捨沙門尼釋種用是沙門尼釋種子為餘更有勝處我於彼中修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫瞋恚欲捨戒作是語我捨佛乃至捨

沙門尼釋種子捨佛者不善諸比丘尼如是諫時故堅持不捨應第二第三諫捨是事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

諸阿梨耶已說十九僧伽婆尸沙十一初罪八三諫若比丘尼犯一一罪半月二部衆中行摩那埵次到阿浮呵那二十衆中應出罪稱可衆人意二十人中若少一此比丘尼不名出罪諸比丘尼應訶責是名時今問諸阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是三十尼薩耆波夜提法半月半月次說波羅提木叉

若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨若得長衣十日畜若過者尼薩耆波夜提

若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨五衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨若得非時衣比丘尼若須應取疾作衣受若不足有望處爲滿故聽一月畜若過足不足尼薩耆波夜提

若比丘尼自手捉生色似色若使人舉染著尼薩耆波夜提

若比丘尼種種買賣尼薩耆波夜提

若比丘尼從非親里居士若居士婦乞衣除餘時餘時者失衣時尼薩耆波夜提

若比丘尼失衣得從非親里居士居士婦乞衣若自恣與得取上下衣若過受尼薩耆波夜提

若比丘尼居士居士婦爲比丘尼辦衣價言我辦如是衣價買如是衣與其比丘尼是比

丘尼先不請爲好故便往勸言善哉優婆夷如是衣價買如是色衣與我若得衣尼薩耆波夜提

若比丘尼居士居士婦各辦衣價言我等辦如是衣價買如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不請爲好故便往勸言善哉優婆塞優婆夷各辦如是衣價共作一如是色衣與我若得衣尼薩耆波夜提

爲比丘尼故若王大臣遣使送衣直與比丘尼使到言是衣直若王大臣送阿梨耶應受比丘尼言我不得受是衣直送淨衣來者應受使言阿梨耶有執事人不比丘尼若須衣應示使若園民若優婆夷言是人能爲比丘尼執事使到言善哉執事如是衣價買如是淨衣與某甲比丘尼是比丘尼來取時與彼使勅已還到比丘尼所言阿梨耶所示執事人我已勸作已須衣時往取比丘尼若須衣應到執事人所言我須衣我須衣第二第三亦如是若得衣者好若不得第四第五第六在執事前默然立得衣者善不得過是求若得衣尼薩耆波夜提若不得隨衣直來處若自去若遣使言汝爲某比丘尼送衣直是比丘尼於汝衣直竟不得用汝自知莫令失是事法爾

若比丘尼爲牀褥乞而自作衣鉢飲食疾病藥者尼薩耆波夜提

若比丘尼人爲作是與而作彼用者尼薩耆波夜提

若比丘尼爲食乞自作衣鉢飲食湯藥受用者尼薩耆波夜提

若比丘尼多畜鉢尼薩耆波夜提

若比丘尼多畜衣尼薩耆波夜提

若比丘尼於住止處棄故僧伽梨唱言有欲取者取後還奪者尼薩耆波夜提

若比丘尼僧伽梨若自擿若使人擿過五六日不自縫不使人縫除病尼薩耆波夜提

若比丘尼語式叉摩尼言與我衣當與汝受具足受衣已不與受具足者尼薩耆波夜提

若比丘尼過四羯利沙槃市重衣尼薩耆波夜提

若比丘尼過兩羯利沙槃半市細輕衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼畜長鉢得十日畜若過尼薩耆波夜提

若比丘尼所用鉢減五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波夜提是鉢應衆中捨衆中最下鉢應與作是言阿梨耶是鉢受持破乃止是事法爾

若比丘尼病應服酥油蜜石蜜生酥及脂聽畜七日若過七日殘不捨而服尼薩耆波夜提

若比丘尼與比丘尼衣後瞋恚不喜若自奪若使人奪得者尼薩耆波夜提

若比丘尼種種販賣生色似色者尼薩耆波夜提

若比丘尼自乞縷使非親里織而織作衣尼薩耆波夜提

若比丘尼若居士居士婦使織師爲比丘尼織作衣是比丘尼先不請便往勸織師言善哉居士此衣爲我作汝當好織令緻長廣當

與汝錢若錢直食直如是勸得衣者尼薩耆
波夜提
若比丘尼十日未至自恣得急施衣須者得
取畜至衣時若過時畜尼薩耆波夜提
若比丘尼知他市物而抄買者尼薩耆波夜
提
若比丘尼知物向僧自迴向已尼薩耆波夜
提
諸阿梨耶已說三十尼薩耆波夜提法今問
諸阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中
清淨默然故是事如是持
諸阿梨耶是百四十一波夜提法半月半月
次說波羅提木叉
若比丘尼知而妄語波夜提
若比丘尼種種類形相語波夜提
若比丘尼兩舌語波夜提
若比丘尼知僧如法如律滅諍已更發起言
此羯磨不了當更作作是因緣不異波夜提
若比丘尼故奪畜生命波夜提
若比丘尼教未受具戒人說句法波夜提
若比丘尼向未受具戒人自稱得過人法我
如是知如是見說實者波夜提
若比丘尼知比丘尼麤罪向未受具戒人說
除僧羯磨波夜提
若比丘尼僧分物先和合聽與而後遮言汝
親友意迴僧物與人波夜提
若比丘尼半月誦波羅提木叉經時作是言
阿梨耶用雜碎戒爲使諸比丘尼生疑悔作
是輕呵戒因緣不異波夜提
若比丘尼壞種子破鬼村波夜提

若比丘尼異語惱他波夜提
若比丘尼嫌責者波夜提
若比丘尼僧住處露地卧牀坐牀褥枕若自
敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波
夜提
若比丘尼僧房內敷牀褥若自敷若使人敷
不囑去時不自舉不使人舉波夜提
若比丘尼瞋恚不喜僧房內牽比丘尼出若
使人牽下至汝出去波夜提
若比丘尼知僧房內比丘尼先敷牀褥後來
敷欲惱亂故更敷置若不樂者自出去作是
因緣不異波夜提
若比丘尼僧房閣屋上敷尖脚牀若坐若卧
波夜提
若比丘尼知水有蟲用澆草泥若使人澆波
夜提
若比丘尼故令他比丘尼起疑悔須臾不樂
作是因緣不異波夜提
若比丘尼施一食處不病比丘尼應一食過
者波夜提
若比丘尼處處食除病時衣時波夜提
若比丘尼淨施五衆衣後不捨而受用波夜
提
若比丘尼知彼食已足不作殘食法欲惱故
勸言阿梨耶食此食食者波夜提
若比丘尼不與不受著口中除水及楊枝波
夜提
若比丘尼非時食波夜提
若比丘尼停食食波夜提
若比丘尼往白衣家自恣與餅麨得受兩三

鉢出外共不病比丘尼食若過受出外不共食波夜提

若比丘尼戲笑藏他衣鉢尼師壇鍼筩若使人藏波夜提

若比丘尼別衆食除餘時波夜提餘時有病時衣時行時船上時大衆時外道施食時

若比丘尼無病爲身自燃草木牛屎糠苦自燃若教人燃除因緣波夜提

若比丘尼與未受具戒人同屋過三宿波夜提

若比丘尼與羯磨欲已後瞋恨作是言我不與欲不好與此羯磨不成波夜提

若比丘尼語比丘尼言阿梨耶共入聚落到彼當與汝食若自與若使人與後欲驅故便言汝去我共汝住不樂我獨住樂獨語樂作是因緣不異波夜提

若比丘尼作是語阿梨耶我知世尊說障道法習此法不能障道諸比丘尼應諫言阿梨耶汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說障道法實障道汝捨此惡見如是諫時若堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨僧應作舉羯磨是比丘尼波夜提

若比丘尼知比丘尼惡見不捨僧如法如律作舉羯磨未作如法共食共同屋住波夜提

若沙彌尼作是言如來說婬欲是障道法我知習婬欲不能障道諸比丘尼應諫言汝沙彌尼莫謗世尊謗世尊者不善世尊說習婬欲實障道汝捨此惡見如是諫時若不捨應第二第三諫若捨者善若不捨應驅出言汝從今以後不應言佛是我師亦不得共比丘

尼三宿汝去不得此中住若比丘尼知是沙彌尼惡見不捨驅出未作如法誘喚畜養共食共住波夜提

若比丘尼得新衣當三種壞色若一一壞色青黑木蘭若不壞色受用者波夜提

若比丘尼住處內寶若名寶若自取若使人取除內取有主來求者與波夜提

若比丘尼恐怖比丘尼波夜提

若比丘尼知水有蟲飲者波夜提

若比丘尼自與無衣出家男女食波夜提

若比丘尼知食家婬處坐波夜提

若比丘尼知食家屏處坐波夜提

若比丘尼看軍發行波夜提

若比丘尼有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提

若比丘尼有因緣事得到軍中三宿若看軍發行旌旗爭鬪勢力波夜提

若比丘尼瞋恨不喜打比丘尼波夜提

若比丘尼瞋恨不喜掌刀擬比丘尼波夜提

若比丘尼水中戲波夜提

若比丘尼以指相指波夜提

若比丘尼知賊衆期共道行下至聚落中波夜提

若比丘尼自手掘地若使人掘若指示語掘是地波夜提

若比丘尼四月別請應受若過受波夜提除更請除長請

若比丘尼語比丘尼言阿梨耶當學莫犯五衆罪是比丘尼言我不隨汝語若見餘阿梨耶寂根多聞持法深解我當從諮問彼有所

說我當受行除餘時波夜提餘時者比丘尼欲得法利應學亦應問餘比丘尼

若比丘尼飲酒咽咽波夜提

若比丘尼輕他波夜提

若比丘尼諸比丘尼諍訟時默然立聽彼有所說我當憶持作是因緣不異波夜提

若比丘尼僧斷事不與欲出去不白波夜提

若比丘尼半月說波羅提木叉經時作是言我今始知是法入戒經中諸比丘尼知是比丘尼若二若三說波羅提木叉經中坐況復多彼比丘尼不以不知故無罪隨所犯罪如法治應呵言阿梨耶汝失善利半月說波羅提木叉汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提

若比丘尼同食處食前食後不白比丘尼行至餘家除餘時波夜提

若比丘尼入王宮夫人未藏寶下至過門限波夜提

若比丘尼骨牙角作鍼筒破已波夜提

若比丘尼作牀腳應高佛八指除入梐若過截已波夜提

若比丘尼兜羅綿貯褥若坐若臥出已波夜提

若比丘尼作尼師壇應量作長二修伽陀搩手廣一搩手半更益一搩手若過截已波夜提

若比丘尼作覆瘡衣長四修伽陀搩手廣兩搩手若過截已波夜提

若比丘尼敷如來衣量等作衣若過量截已波夜提如來衣量長九修伽陀搩手廣六搩

手是名如來衣量
若比丘尼瞋恨不喜以無根僧伽婆尸法謗波夜提
若比丘尼知物向僧迴與餘人波夜提
若比丘尼不語主而著他衣波夜提
若比丘尼自手與俗人外道沙門衣波夜提
若比丘尼作安陀會應量作長四修伽陀搩手廣二搩手若過截已波夜提
若比丘尼僧祇支應量作長四修伽陀搩手廣兩搩手若過作截已波夜提
若比丘尼作雨浴衣應量作長四修伽陀搩手廣兩搩手若過截已波夜提
若比丘尼詣不能辦家爲僧乞迦絺那衣波夜提
若比丘尼不病所受持衣不隨身者波夜提
若比丘尼得佉陀尼食蒲闍尼食更煑使人煑更熬使人熬更煎使人煎不病比丘尼食波夜提
若比丘尼比丘食時以水扇供給者波夜提
若比丘尼食蒜波夜提
若比丘尼俗人外道自手與食波夜提
若比丘尼作醫師活命波夜提
若比丘尼授俗人外道醫方者波夜提
若比丘尼爲俗人作波夜提
若比丘尼知食家先不語而入者波夜提
若比丘尼與俗人外道園民沙彌習近住下至須臾波夜提
若比丘尼自呪詛呪詛他者波夜提
若比丘尼自打而啼泣者波夜提
若比丘尼語比丘尼作是言阿梨耶共往某

甲家彼於後不忍其甲比丘尼無因緣不審諦問而呵責者波夜提

若比丘尼慳嫉心護他家者波夜提

若比丘尼對面呵罵比丘者波夜提

若比丘尼減十二雨畜弟子波夜提

若比丘尼滿十二雨十法不具足而畜弟子波夜提

若比丘尼十法具足不羯磨而畜弟子者波夜提

若比丘尼知犯戒捉戶鉤開他房戶共男子住與受具足者波夜提

若比丘尼與減二十雨童女受具足者波夜提

若比丘尼滿二十雨童女不與學戒而與受具足者波夜提

若比丘尼受學戒不滿與受具足者波夜提

若比丘尼學戒滿不羯磨與受具足者波夜提

若比丘尼適他婦減十二雨與受具足者波夜提

若比丘尼適他婦滿十二雨不學戒與受具足者波夜提 百事竟

若比丘尼適他婦學戒不滿學與受具足者波夜提

若比丘尼適他婦學戒滿不羯磨與受具足者波夜提

若比丘尼與弟子受具足已應二年教誡若不者波夜提

若比丘尼受具足已應二年供給隨逐和尚尼若不供給隨逐波夜提

若比丘尼年年畜弟子波夜提

若比丘尼一衆清淨停宿受具足波夜提

若比丘尼度弟子有難不自送不使人送不至五六由旬波夜提

若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶十法不具度弟子應教誡而反嫌責者波夜提

若比丘尼語式叉摩尼言學戒滿當與受具足後不與受不使人受又不遣去者波夜提

若比丘尼不病載乘者波夜提

若比丘尼不病持傘蓋著革屣者波夜提

若比丘尼過量佉啁牀褥若坐若卧波夜提

若比丘尼同敷褥牀卧波夜提

若比丘尼僧房牀褥不捨而去波夜提

若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者波夜提

若比丘尼知食家婬處宿除餘時波夜提餘時者風時雨時奪命時傷梵行時是名餘時

若比丘尼無賫人伴向異國行波夜提

若比丘尼自境内觀園林故墟波夜提

若比丘尼共一比丘空靜處坐波夜提

若比丘尼與丈夫屏處坐者波夜提

若比丘尼與男子伸手内住若耳語波夜提

若比丘尼知闇中男子坐無燈而入波夜提

若比丘尼觀妓樂行波夜提

若比丘尼鬪諍不和合住衆主不斷理斷滅者波夜提

若比丘尼俗人婦女塗香揩摩洗浴除病時波夜提

若比丘尼不病使比丘尼揩摩洗浴者波夜提

若比丘尼不病令式叉摩尼揩摩者波夜提

若比丘尼不病令沙彌尼揩摩者波夜提
若比丘尼不病令俗人婦女揩摩者波夜提
若比丘尼半月清淨布薩不恭敬者波夜提
若比丘尼半月僧教誡而不恭敬者波夜提
若比丘尼膝以上肩以下隱處有癰瘡先不白聽男子破洗者波夜提
若比丘尼安居中遊行者波夜提
若比丘尼安居竟不遊行者波夜提
若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶此處安居復嫌呵惱觸波夜提
若比丘尼知他先安居已後來若自嬈亂使人嬈亂波夜提
若比丘尼隔牆不觀擲棄不淨波夜提
若比丘尼生草上大小便涕唾波夜提
若比丘尼水中大小便涕唾波夜提
若比丘尼知衆利迴與一衆波夜提（一百四十一竟）
諸阿梨耶已說百四十一波夜提法今問諸阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持
諸阿梨耶是八波羅提提舍尼法半月半月次說波羅提木叉
若比丘尼不病爲身白衣家乞酥若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法
若比丘尼不病爲身白衣家乞油若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法
若比丘尼不病爲身白衣家乞蜜若使人乞

若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞石蜜若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞乳若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞酪若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞魚若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞肉若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

諸阿梨耶已說八波羅提提舍尼法今問諸阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是衆學法半月半月次說波羅提木叉

齊整著內衣應當學

齊整被衣應當學

好覆身入家内應當學
諦視入家内應當學
小聲入家内應當學
不笑入家内應當學
不覆頭入家内應當學
不反抄衣入家内應當學
不脚指行入家内應當學
不叉腰入家内應當學
不搖身入家内應當學
不搖頭入家内應當學
不掉臂入家内應當學
好覆身家内坐應當學
諦視家内坐應當學
小聲家内坐應當學
不笑家内坐應當學

不覆頭家内坐應當學
不反抄衣家内坐應當學
不抱膝家内坐應當學
不交脚家内坐應當學
不叉腰家内坐應當學
不動手足家内坐應當學
一心受食應當學
羹飯等食應當學
不偏刳食應當學
不口頰食食應當學
不吐舌食應當學
不大摶飯食應當學
不張口待飯食應當學
不挑摶飯食應當學
不嚙半食應當學

不含食語應當學
不指抆鉢食應當學
不舐手食應當學
不嗽指食應當學
不噂噍作聲食應當學
不吸食食應當學
不全吞食應當學
不落飯食應當學
不振手食應當學
不嫌心視比坐鉢食應當學
端心視鉢食應當學
無病不得爲身索食應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不以膩手受飲器應當學
不以鉢中殘食棄地應當學

已立不爲坐人說法除病應當學
已坐不爲卧人說法除病應當學
在下不爲高牀上人說法除病應當學
不爲著革屣人說法除病應當學
不爲著屐人說法除病應當學
不爲覆頭人說法除病應當學
不爲纏頭人說法除病應當學
不爲抱膝蹲人說法除病應當學
不爲翹脚人說法除病應當學
不爲持刀人說法除病應當學
不爲捉弓箭人說法除病應當學
不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學
在後不爲在前人說法除病應當學
不爲騎乘人說法除病應當學

在道外不爲道中人說法除病應當學
不立大小便除病應當學
樹過人不應上除大因緣應當學
諸阿梨耶已說衆學法今問諸阿梨耶是中清淨不如是三說諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持
諸阿梨耶是七滅諍法半月半月次說波羅提木叉
若隨事隨順人
應與現前毗尼人與現前毗尼
應與憶念毗尼人與憶念毗尼
應與不癡毗尼人與不癡毗尼
應與自言治人與自言治毗尼
應與覓罪相人與覓罪相毗尼
應與多覓毗尼人與多覓毗尼
應與如草布地毗尼人與如草布地毗尼
諸阿梨耶已說七滅諍法今問諸阿梨耶是中清淨不如是三說諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持
諸阿梨耶已說戒序已說八波羅夷法已說十九僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波夜提法已說百四十一波夜提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法已說隨順法是名如來應供正遍知法比丘尼法入波羅提木叉經中是法隨順法一切學莫犯佛告比丘尼毗婆尸佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人　不名爲沙門
尸棄佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說波

羅提木叉
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
毗葉婆佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說
波羅提木叉
不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量
常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教
拘留孫佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說
波羅提木叉
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味法
比丘入聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
拘那含牟尼佛如來應供正遍知爲寂靜僧
略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　爾乃無復憂愁患
迦葉佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說波
羅提木叉
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來應供正遍知爲寂靜僧略
說波羅提木叉
護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆惡
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經

恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無爲道
已說波羅提木叉竟
僧一心得布薩
比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經

音釋

絺抽遲切　褥如欲切裀褥也　擿他歷切挑也　緻直利切密也　鍼諸深切與針同　屎式雉切與屎同　誘以九切引也　搩陟格切手度物也　斆胡孝切法效也　熬牛刀切乾煎也　佉啁佉丘迦切啁之由切　癰於容切腫也　嬈而沼切與擾同　刳空胡切虛其中也　嗽所角切與嗽同　膩女利切垢膩也　撾職瓜切捶也

沙彌尼戒經

失譯人名

舍利弗問經

東晉失譯人名

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷
沙彌尼戒經
舍利弗問經

沙彌尼戒經

失譯人名

沙彌尼初戒不得殺生慈愍群生如父母念子加哀蠕動猶如赤子何謂不殺護身口意身不殺人物蚑行喘息之類而不手爲亦不教人見殺不食聞殺不食疑殺不食爲我殺不食口不說言當殺當害報怨亦不得言死快殺快其肥其瘦其肉多好其肉少也意亦不念當有所賊殺於其快乎其畜肥其瘦哀諸衆生如己骨髓如父如母如子如身等無

差特普等一心常志大乘是爲沙彌尼始學戒也

沙彌尼戒不得盜竊一錢以上草葉毛米不得取也主不手與不得取口不言取心不念取目不愛色耳不愛聲鼻不盜香舌不偷味身不貪衣心不竊欲六情無著常立權慧則曰不盜是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得婬泆何謂不婬眞一清淨潔身不婬泆口不說婬心不念婬執已鮮明如虛空風無所倚着身不行婬目不婬視耳不婬聽鼻不婬香口不婬言心不存欲觀身四大本無所有計地水火風無我無人無壽無命何所婬泆何所著乎志空無相願是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得兩舌惡言言語安詳不見莫言見不聞莫言聞見惡不傳聞惡不宣惡言眞譬言常行四等無有非言言輙說道不得論說俗事不講王者臣吏賊事常歎經法菩薩正戒志于大乘不爲小學行四等心是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得飲酒不得嗜酒不得嘗酒酒有三十六失失道破家危身喪命皆悉由之牽東引西持南著北不能諷經不敬三尊輕易師友不孝父母心閉意塞世世愚癡不值大道其心無識故不飲酒欲離五陰五欲五蓋得五神通得度五道是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得持香華自熏飾衣被履屣不得五色不得以衆寶自瓔珞不得著錦繡綾羅綺縠不得綺視當著麤服青黑木蘭及泥洹裹衣低頭而行欲除六衰以戒爲香求誦

深法以爲眞實三十二相以爲瓔珞得植衆好以爲被服願六神通無礙六度導人是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得坐金銀高牀綺繡錦被衆寶綩綖不得念之不得教求索好牀搨席五色畫扇上好捎拂不得著臂釧指鐶直信戒慙愧施博聞智慧一心精專常求三昧以爲牀榻心不動搖衆慧自然以爲坐具七覺不轉志於道心是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得聽歌舞音樂聲拍手鼓節不得自爲亦不教人常自修身順行正法不爲邪行一心歸佛誦經行正以爲法樂不爲俗樂聽經思惟深入大義自不有疾不得乘車馬象當念輕舉八不思議神通之達以爲車乘度脫八難是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得積聚珍寶不得手取不得教人常自專精以道爲寶以經爲上以義爲妙解空無相無願爲本至於三脫不求貪欲欲離九惱住道甚久無窮無極無有邊際亦無所住是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒食不失時常以時食不得失度過日中後不得復食雖有甘美無極之味終不復食亦不教人犯心亦不念假使無上自然食來亦不得食也若長者國王過日中後施亦不食終死不犯常思禪定一切飲食雖有所食裁自支命欲令一切解深遠願得十種力以爲飲食是爲沙彌尼戒也

沙彌尼已受十戒原道思純能行是十事五百戒自然具足譬如人頭手足眼耳鼻口身意腹背不毀諸根具足腸胃肺肝五藏諸節

筋脉悉具譬如樹根安隱具足不枯腐朽莖節枝葉華實自然弘茂沙彌尼如是能備十戒之本其五百戒皆悉周滿可逮神通無所不達譬如好田種不腐敗風雨時節五穀豐熟人民得活沙彌尼如是能尊十戒五百戒則為舉矣譬如國君風化普平萬民安寧沙彌尼如是若能具十戒者五百之戒自然普備若父母慈和子孫眷屬奴客婢使自然率從又沙彌尼常尊三寶敬師和尚過於父母百千萬倍父母一世和尚度無極無限念報返復不造反逆常猒穢身如人閉獄墮墜溷廁不貪女身不嬈色欲如於大火譬若劇賊心念一切如父如母如子如身常懟本行懷態不快乃獲斯身當解本無猶如幻化無男無女從行得之本無五道況男女乎求大乘者了一切空如幻化夢影響野馬芭蕉深山之響緣對而生本無所有信色如影痛癢如芭蕉思想如野馬生死如泡識如幻非我因緣合成無緣則無獨來獨去無一隨者欲為道者權慧為父母樂法為兄弟不離深義以為和尚慈悲喜護諦住正法以為男女六度無極以為伴黨神通之慧以為車乘不違經戒思惟空義以為屋宅又沙彌尼不得獨行同類為伴二人若三人若無沙彌尼當與清信女俱行若婢使不得與大沙彌男子同牀座坐不妄語又不得比寺居止自不疾病不得數往返擅越請讀經乃說不得自用等輩相教隨年恭順不得慢恣轉相道說若有過失屏處相諫莫於衆中說聞善見善乃可宣揚聞惡見惡不得傳說唯可白和尚不得語

餘人常自剋責見善思及見惡自察悲哀彼人意不及故若作沙彌尼求和尚者當得好聰明智慧奉順法者世世能度人譬若有船完具牢堅在所能度至於彼岸若師不聰明行不應法非是大師持作和尚譬如壞船乘欲渡海中路而沒既溺衆人師亦并命無有遺餘其初持法授人經戒正則爲師聞大師欲以爲和尚本作沙彌尼不得彼者遥稱名禮之以爲師未必面見心近則近心遠則遠身雖相近心乖不同相去億里沙彌尼行路不得與男子共行同道相隨不得與男子沙門比房同寺各各別異法之大節焉

沙彌尼戒經

舍利弗問經

東晉失譯人名

如是我聞一時佛住羅閱祇音樂樹下與大比丘衆一千二百五十人俱名聞十方結盡解脫八部鬼神等願聞法要舍利弗從座而起前白佛言世尊佛是法王隨衆生欲散說法教令諸天人恭敬奉持或聞傳聞或行不行云何名行法者云何名不行法者佛言善哉善哉汝能爲諸衆生作如是問諦聽諦聽吾爲汝說夫行法者有聞而持有傳聞而持皆名曰僧如寶事比丘聞佛所說諸行無常即觀生滅斷諸有漏眞吾弟子是行法者其傳聞者如觀身比丘聞汝說迦留陀夷說飲酒者開放逸門於行道者作大留難即入無諍三昧得見道斷集行我法者不行非法行非法者是名非法人非吾弟子入邪見稠林舍利弗白佛言云何世尊爲諸比丘所說戒律或開或閉如爲忽起長者設供斷諸比丘不聽朝食如爲村人請復聽食麨飯糗魚肉如爲頻富村人請復不聽食飯但令薄粥如爲頻婆娑羅王請復聽飽食飯食如爲闡陀師利請復聽多家數數食皆不得飽諸如此語後世比丘比丘尼優婆塞優婆夷云何奉持佛言如我言者是名隨時在此時中應行此語在彼時中應行彼語以利行故皆應奉持我尋泥洹大迦葉等當共分別爲比丘比丘尼作大依止如我不異迦葉傳付阿難阿難復付末田地末田地復付舍那婆私舍那婆私傳付優波笈多優波笈多後有孔雀輸柯王世弘經律其孫名曰弗沙蜜多羅嗣正

王位顧問群臣云何令我名事不滅時有臣言唯有二事何等爲二猶如先王造八萬四千塔捨傾國物供養三寶此其一也若其不爾便應反之毀塔滅法殘害息心四衆此其二也名雖好惡俱不朽也王曰我無威德以及先王當建次業以成名行即御四兵攻鷄雀寺寺有二石師子哮吼動地王大驚怖退走入城人民看者嗟泣盈路王益忿怒自不敢入驅逼兵將乍行死害督令勤與呼攝七衆比丘比丘尼沙彌沙彌尼式叉摩尼出家出家尼一切集會問曰壞塔好不壞房好不僉曰願皆勿壞如不得已壞房可耳王大忿厲曰云何不可因遂害之無問少長血流成川壞諸寺塔八百餘所諸清信士舉聲號叫悲哭懊惱王取囚繫加其鞭罰五百羅漢登南山獲免山谷隱險軍甲不能至故王恐不洗賞慕諸國若得一首即償金錢三千君徒鉢歎阿羅漢及佛所囑累流通人化作無量人捉無量比丘比丘尼頭處處受金王諸庫藏一切空竭王益忿怒君徒鉢歎現身入滅盡定王自加害定力所持初無傷損次燒經臺火始就然飈餤及經彌勒菩薩以神通力接我經律上兜率天次至牙齒塔塔神曰有蟲行神先索我女我薄不與今誓令護法以女與之使王心伏蟲行神喜手捧大山用以壓王及四兵衆一時皆死王家子孫於斯都盡其後有王性甚良善彌勒菩薩化作三百童子下於人間以求佛道從五百羅漢諮受法教國土男女復共出家如是比丘比丘尼還復滋繁羅漢上天接取經律還於人間時

有比丘名曰總聞諮諸羅漢及與國王分我經律多立臺館爲求學來難時有一長老比丘好於名聞亟立諍論抄治我律開張增廣迦葉所結名曰大衆律外採綜所遺誑諸始學別爲群黨互言是非時有比丘求王判決王集二部行黒白籌宣令衆曰若樂舊律可取黒籌若樂新律可取白籌時取黒者乃有萬數時取白者只有百數王以皆多佛說好樂不同不得共處學舊者多從以爲名爲摩訶僧祇也學新者少而是上座從上座爲名爲他俾羅也他俾羅部我去世時三百年中因於諍故復起薩婆多部及犢子部於犢子部復生曇摩尉多別迦部䟦陀羅耶尼部沙摩帝部沙那利迦部其薩婆多部復生彌沙塞部目揵羅優波提舍起曇無屈多迦部蘇婆利師部他俾羅部復生迦葉維部修多蘭婆提那部四百年中更生僧伽蘭提迦部摩訶僧祇部我滅度時二百年中因於異論生起鞞婆訶羅部盧迦尉多羅部拘拘羅部婆收婁多柯部鉢蠟若帝婆耶那部三百年中因諸異學於此五部復生摩訶提婆部質多羅部末多利部如是衆多久後流傳若是若非唯餘五部各舉所長名其服色摩訶僧祇部勤學衆經宣講眞義以處本居中應著黃衣曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤色衣薩婆多部博通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆生應著木蘭衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應著青衣是故羅旬喻比丘分衞不能得食後以五種律衣更互而著便大得食何以

故是其前世執性多慳見沙門來急閉門户云大人不在見他布施歡喜攝念發心願作沙門是故今身雖得出家窮弊如此我法出家純服弊帛及死人衣因羅旬喻故受種種衣也舍利弗言如來正法云何少時分散如是既失本味云何奉持佛言摩訶僧祇其味純正其餘部中如被添甘露諸天飲之但飲甘露棄於水去人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人能取能捨諸愚癡人不能分別舍利弗言如來先云若寒國土聽諸比丘身著俗服及覆頭首迦那比丘行大林聚落值天大寒鳥獸死盡村人與其俗衣世尊令其懺悔何耶佛言聽著染色置在衣裏耳舍利弗言云何世尊常言諸比丘不得以鉢布地當擎以淨物若無淨物當以草葉木葉君輸柯比丘與其眷屬受曰難王請行淨板擎鉢云何世尊而罵之言是惡魔行非行法者我言以清淨物不受染若淨無者乃用草木之葉一用即棄不得用木皮木肉以其體中本有膠故若膠若漆以受塵故若已枯燥本是有故濕熱更流故舍利弗白佛言世尊云何聽諸比丘受施主請食及僧家常食云何蘭若提比丘受無畏長者請食如來罵云是土木人不應食人食也佛言以破壞威儀行食之時但以眼視不以手受外道梵志尚知受取況我弟子而不受食何況於食一切諸物不得不受唯除生寶及施女人若作法者猶應授與體上之衣若貯金器受則別施舍利弗白佛言云何世尊說遮道法不得飲酒如葶藶子是名

破戒開放逸門云何迦蘭陀竹園精舍有一比丘疾病經年危篤將死時憂波離問言汝須何藥我爲汝覓天上人間乃至十方是所應用我皆爲取答曰我所須藥是違毗尼故我不覓以至於此寧盡身命無容犯律優波離言汝藥是何答曰師言須酒五升優波離曰若爲病開如來所許爲乞得酒服已消差差已懷慙猶謂犯律往至佛所慇懃悔過佛爲說法聞已歡喜得羅漢道佛言酒有多失開放逸門飲如葶藶子犯罪已積若消病若非先所斷舍利弗又白佛言云何如來常言不得殺衆生乃至蟻子而以臘月八日於舍衛國長水河邊與輸麗外道捔術先逼以神力令墮負處其生慙羞投水自盡眼視沉没而不拯救不亦殺乎方復告衆言輸麗持此惡法惑亂衆生前世善熟滅此惡身轉生善見不亦快乎我諸弟子當於此日設清淨浴洗浣身垢念除倒見身若清淨心亦清淨似結使人無有慈悲佛言大智汝能爲諸未通達者問斯誠要輸麗外道於無量世中積習邪見誓障正法往昔燈明佛時我行菩薩道過一村落人多癘病死者縱橫我採衆藥隨宜救濟皆得除愈其中一人名曰不戴誤是梵志學自負多能不肯信服臨欲終時方復求我我語之云汝先可治與藥不取今將氣盡方復有求如汝即時非藥能治不戴曰我今不能復判優劣願未來世共決勝負我若負者當殺身求生爲汝弟子汝若不如爲我走使時我報云善哉善哉故今生此土與我相值臨終善熟共契所會發言失據耻其眷

屬投水自害身雖死亡心發善故生我法中有勝進故我不救也舍利弗言云何於訓戒中令弟子偏袒右肩又爲迦葉村人說城諭經云我諸弟子當正被袈裟俱覆兩肩勿露肌肉使上下齊平現福田相行步庠序又言勿現胷臆於此二言云何奉持佛言修供養時應須偏袒以便作事作福田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時問訊師僧時應隨事相若拂牀若掃地若卷衣裳若周正薦席若泥地作華若擿髙足下若灑若移種種供養云何作福田時國王請食入里乞食坐禪誦經巡行樹下人見端嚴有可觀也舍利弗復白佛言世尊八部鬼神以何因緣生於惡道而常聞正法佛言以二種業一以惡故生於惡道二以善故多受快樂又問善惡二異可得同耶佛言亦可得耳是以八部鬼神皆曰人非人也天神者其之先身以車轝舍宅飲食供養三寶父母賢勝之人猶懷慳儉諂嫉妬者故受天神身如普光淨勝天神等虛空龍神者修建德本廣行檀波羅蜜不依正念急性好瞋故受人非人身如摩尼光龍王等夜叉神者好大布施或先損害後加饒益隨功勝負故在天上空中地下乾闥婆者前生亦少瞋恚常好布施以青蓮自嚴作衆伎樂今爲此神常爲諸天奏諸伎樂阿脩羅神者志强不隨善友所作淨福好逐幻僞之人作諸邪福傍於邪師甚好布施又樂觀他鬭訟故受今身迦婁羅神者先修大捨常有髙心以淩於物故受今身緊那羅神者昔好勸人發菩提心未正其志逐諸邪行故

得今身摩睺羅伽神者布施護法性好瞋恚故受今身人非人等皆由依附邪師行諂惡道以邪亂正俱謂是道以自建立夫出世道者不雜魔邪諂悅之語諂悅之語非出生死是入惡道諂悅邪人所可言說大觀似道細則睒鑠當依正法及行正法者當得佛法僧力解脫無為若依相似法依行邪導師繫縛生死永淪惡趣是無知人非求出世入邪見網邪導師者雖讀衆經以邪事業矯製邪科出邪諂法誑惑凡人以求敬仰非人所知說云我知非人所得說云我得或人難曰那知那得答曰空界天神幽中知識密以語我或云某年某月有利有害遁相開示應防應救此滅彼興我得汝失如是欺誑薄俗之人不能深思德本隨逐邪末失其正見與造邪業生傾錢帛死入惡道拔舌吞銅百千萬歲後作畜生亦無量歲復生為鬼或在山林曠野河海舍宅益懷諂誑無有休息或迷謗行人使失道徑或示語邪巫言先亡形服恐動百端甚可惡賤求人飲食無有終極值我弟子心懷正直不失正念者聞即訶叱終敢復為若我弟子心懷怯弱易失心者從其求免踰得其便千端萬緒求索無猒如是之人無丈夫相為邪所動死墮惡趣甚可悲念舍利弗復白佛言八部鬼神依空為空神依地為地神耶佛言別有地神如淨華光等過去世時好修布施多瞋難滿嗜酒喜歌儛故作此神著純白之衣潔淨無垢舍利弗復白佛言云何如來告天帝釋及四天大王云我不久滅度汝等各於方土護持我法我去世後摩訶

迦葉賓頭盧君徒般歎羅睺羅四大比丘住不泥洹流通我法佛言但像教之時信根微薄雖發信心不能堅固不能感致諸佛弟子雖專到累年不如佛在世時一念之善其極慊至無復二向汝爲證信隨事厚薄爲現佛像僧像若空中言若作光明乃至夢想令其堅固彌勒下生聽汝泥洹舍利弗復白佛言如來現世二十年前度諸弟子無有常施隨有便施自二十年後施多定物是義云何佛言有長者子名曰分若多羅宿有善根生婆羅門家樂欲捨家修無上道隨大目揵連於巴連弗邑天王精舍求受具戒目連語云汝可七日七夜悔汝先罪皆使清淨無諸妨障者我當爲汝從僧中乞分若多羅言云何得知妨障已滅云何得知我受得戒仰願諸佛加我威神令我罪滅得見得戒之相佛告汝但勤誠誠至自見分若白佛謹奉尊教懇惻日夜到第五夕於其室中雨種種物若巾若帊若拂若幕若刀若斧若錐若鏟次第分別墮其目前分若多羅生歡喜心生得果心滿七日已具白目連目連問我我語之曰是離壁相拂割之物也當以嚫師師其緣也夫受戒者隨其力辦可以爲施不限於此不必備此舍利弗復白佛言世尊有諸檀越造僧伽藍厚置資給供來世僧有似出家僧非時就典食僧索食而食與者食者得何等罪其本檀越得何等福佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物是不與取非施主意施主無福以失物故猶有發心置立之善舍利弗言時受時食

食不盡若非時復食或有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是即福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天人導師其不淨者猶爲破戒是大劫盜是即餓鬼爲罪窟宅非時索者以時非時非時輙與是典食者是名退道是名惡魔是名三惡道是名破器是癩病人壞善果故偷乞自活是故諸婆羅門不非時食外道梵志亦不邪食况我弟子知法行法而當爾耶凡如此者非我弟子是盜我法利着無法人盜名盜食作法之人盜與盜受一團一撮片鹽片酢死墮燋腸地獄吞熱鐵丸從地獄出生猪狗中食諸不淨又生惡鳥人惟其聲後生餓鬼還伽藍中處都圊内噉食糞穢並百千萬歲更生人中貧窮下賤人所棄惡所可言説人不信用不如

盜一人物其罪尚輕割奪多人故良福田故斷絶出世道故舍利弗復白佛言如來宗親多有出家爲自發心爲佛神力耶佛言諸釋憍慢著樂何能頗樂持是父王宣勅宗室生二子者一人隨我阿那律久積善根深樂正法携率釋子跋提難提金毗羅難陀跋難陀阿難陀提婆達多優波離澡浴清淨來至我所欲求出家時有上座名毗羅荼別度阿難阿難陀次一上座多婆脩羅别度提婆達多跋難陀唯阿難修不忘禪宿習總持於少時中得佛覺三昧積百萬川水攬以爲雨雨水奔流入于大海阿難手從海中取以分別色味不雜還置本源無有漏失文殊師利白佛言世尊舍利弗者如來常言其於聲聞中智慧第一不謂小心能問要義佛言其久種明

悟發揚我法以徧塵刹利衆生故云何如來說父母恩大不可不報又言師僧之恩不可稱量其誰爲最佛言夫出家者孝事父母在於膝下莫以報生長與之等以生育恩深故言大也若從師學開發知見次恩大也夫出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法師之力也生長法身出功德財養智慧命功莫大也追其所生乃次之耳又言當何名斯經佛言當名菩薩問喻以廣大故又名舍利弗問爾時四衆聞說是巳五十新學比丘信根成立法眼清淨舊德天人八部等皆大歡喜作禮而去

舍利弗問經

音釋

蠕音軟蝡動貌 蚑去智切蟲行貌 喘昌兗切 糗去久切乾飯 葶藶葶音亭藶音歷 帊普駕切襆也 鏟初限切平木器也 嚫初覲切 酢倉故切 圊音清厠也

彌沙塞羯磨本

唐大開業寺沙門愛同録五分羯磨

清刻龍藏佛說法變相圖

彌沙塞羯磨本卷上

唐大開業寺沙門愛同録五分羯磨

夫羯磨衆軌溥應聖凡秉告詳唱稱爲辦事事旣塵沙法寧限局規猷浩博豈可勝言且開十法以總諸務各依其位具列軌儀

第一作法緣起　第二諸界結解

第三諸戒受捨　第四衣藥受淨

第五布薩儀軌　第六安居法則

第七自恣清淨　第八受施分衣

第九懺悔諸犯　第十住持雜法

第一作法緣起要具七緣方成羯磨有不具者開制故然

一量事如非羯磨旣稱辦事所辦必須如法違教虧戒聖所未聽事類雖多大分三種一情如受戒第二非情如結界第三二合如示處等或言二者謂人法事也人即受戒等法謂自恣等事謂結界等此二三種稱事並如或具或單離合無准必須約教不違於戒無犯如虧此限法定不成法等落非亦准於此

二法起假處

僧祇律云非羯磨地不得受欲行於僧事四分律云若作羯磨必先結界然界有二種若自然界唯秉結界羯磨一法自餘僧法並作法界中若對首心念二法則通二界

三集僧分限

法起託處依界集僧界有二種自然作法二別謂大界戒場攙四分中有三小界此律辯界或有或無小界一種無外可集大界戒場盡限集之若自然界則四分聚落蘭若道行水界聚落有二種可分別不可分別若不可分別僧祇七樹之量計有六十三步可分別者十誦盡界集之蘭若亦二有難無難若無難者此律云練若比丘不知已界齊幾許佛言自然界面去身二拘盧舍諸部多云一拘盧舍者大小不定且依雜寶藏經云五里為准右有難者如善現論七盤陀羅盤陀羅者二十八肘通計而論五十八步四尺八寸道行界者十誦律縱廣有六百步言水界者此律所明船上作法以有力人若水若砂擲所及處此之六種並是自然皆取身面所向方隅分限之內僧須盡集集僧方軌諸教共明此律集僧自分四別一三唱時至應使沙彌守園人於高處唱二打揵楗除漆樹毒樹以鳴水作三打鼓除金銀以銅鐵凡木作四吹螺應吹海螺然揵槌一種若也無人比丘打之亦不得過三通付法藏傳令有長打三千威儀中具明杵下之數也

四簡衆是非

體是比丘如法清淨是作法人餘非此限故須簡擇此律有一十三人不足僧數一非人二白衣三滅擯四被舉五自言六不同見七狂八散亂心人九病壞心人十比丘尼十一式叉摩那十二沙彌十三沙彌尼然四分中具彰四例一者得滿數不得訶謂訶責等四羯磨人是二者不得滿數應訶謂若欲受大戒人三不得滿數不得訶謂尼等四衆十三難人三舉二滅若別住若戒場上若在空若隱沒若離見聞若所為人此二十八人是又覆藏等四及覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人不相足數十誦律又云睡眠人亂語人憒鬧人入定人瘂人聾人狂人亂心人病壞心人樹上人白衣人十二人不成受戒足數摩得勒伽論云重病人邊地人癡鈍人此三人不成滿衆僧祇云若與欲人若隔障若半覆申手不相及若衆僧行作羯磨住坐臥等皆不足數此律病人皆羯磨說戒佛言別衆如捨戒中中邊不相解等皆非足數此上諸人並是不得滿數不得訶四者得滿數訶若善比丘同一界住不離見聞處乃至語謗人等是即上諸不足數人若以相足並不羯磨

五和合無別

故律云應來不來應囑授不囑授羯磨時得訶人不同而強羯磨是名別衆即此文中有三別衆及別名和合唯是一囑授之法具如下列

六問答所作

秉法者應問云今僧和合先作何事衆中一人應答云作某羯

磨但事有總別答亦通兩若結界理無雙答

七羯磨如法具上六緣合秉羯磨之法又有如非具離諸非方名辦事略顯非相及以成如也

僧法羯磨文有六非文中辯非或一四五據相總論不過六種若准餘文及四分律有訶不止非即可爲十

一餘法餘律羯磨謂僧法處事隨一不如所作羯磨皆不成就非正軌則調伏並名爲餘此據總說下約別明也

二非法別衆羯磨謂詞句增減不依聖教翻非即如驗文可曉別衆三種如上所陳三種和合相翻即是也

三非法和合羯磨人雖和合法落非中

四如法別衆羯磨羯磨雖如衆不詳集

五似法別衆羯磨詞句顛倒別衆如前

六似法和合羯磨似法同前和合爲異准文更有無事作非法事不現前界界外施秉體未成僧不應解等此並僧界事中不應聖教並初非攝不別陳之

第二結解諸界法界有三種一攝僧界攝人以同法令無別衆慾二攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪三攝食界攝食以障僧令無二內過令依此三次第辯相也

一結解僧界法律云時世飢饉餘處比丘集王舍城僧房皆空無人守護因開各解本界通結一界後時豐足解通已還結小界又初緣時爲界內不集別衆受戒已遂開界外結小界受名曰戒壇若受戒竟應捨於坊內作受戒又爲比丘將受戒人至壇處遇賊被剝因聽於坊內作受戒場應先捨僧坊界然後結界戒場唱相除內地更結僧坊界此則先結戒場後結大界若是先者界外結者令是對難結小界非即是戒場若是者何故令捨古今皆云五分初緣安置戒在界外者據文不然今依次第有其二位一場戒場二大界今且依此依具結解之儀者矣

結戒場法欲結之時依前集僧四分律云不得說欲此雖無文理亦同彼集衆問和具方便已先唱四方界相然後白二結之

唱四方界相法律云先應一比丘唱四方界相若不唱相不成結界犯突吉羅不得以衆生及烟火作相不得兩界相並相入皆不成結犯突吉羅四分云應令舊住比丘唱相意取諸委界相縱非舊住但委識方所亦得令唱唱相之人應具威儀敷尼師壇脫革屣禮衆僧已合掌白云也

大德僧聽我比丘爲僧唱四方戒場相從此東南角某標至西南角某標從此至西北角某標從此還至東南角某標此戒場相一周訖三說必有屈曲門戶多少並須具牒稱事分明所標相極須彰顯若錯涉差互乖文及唱相違失並不成結界既不成後秉諸法並不成就此既根本特須詳審也

正結戒場法

大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住共布薩共得施誰諸長老忍默然不忍者說僧已結某甲比丘所唱界相作戒壇共住共布薩共得施竟僧忍默然故是事如是持依四分律不牒二同此標三共與彼宗異

解戒場法諸比丘既結戒場不捨而去佛言應白二羯磨捨界方便如前

大德僧聽此結界處僧今捨是界若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸長老忍默然不忍者說僧已捨是界竟僧忍默然故是事如是持文無三共者以背界故也

結大界法律云結戒壇已更結僧坊界應一比丘唱四方界相又唱除內地即據此文應安兩重標相一大界外相二大界內相其外相者住處方圓邪柱大小規矩無定故諸論中界形有五或十七等隨其前事即以爲標傍標內外住以爲相其內相者標相准前所除多少住處寬狹但分兩界白相並入古云一肘實爲膠柱作法方便唱相法則一准於前者矣

唱相法威儀同前

大德僧聽我比丘爲僧唱四方大界內外相唱外相從此東南角某標乃至還至東南角某標此是大界外相一周訖三說內相准此但稱內相爲異各三說訖後總云彼爲外相此爲內相此是大界內外相三周訖

正結大界法

大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地令僧結作僧大界共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作僧大界共住共布薩共得施誰諸長老忍黙然不忍者說僧已結某甲比丘唱四方界相及除內地作僧大界共住共布薩共得施竟僧忍黙然故是事如是持（若無戒場不除內地但除內地一句為異）

解大界法（方便如前）

大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解誰諸長老忍黙然不忍者說已解先所結界竟僧忍黙然故是事如是持（此解界文牒三共者表與戒場大小為異）

二結解衣界法（因憍陳如持糞掃衣路行疲極故開此法界大藍小方可須結藍大或等並不用之）

大德僧聽此結界處聚落中（謂城塹籬柵之內也）若聚落界（謂城塹等外人所行處及有懃慨人大小行處上之二處四分十誦並悉除之今不除者宗殊故也）共住共布薩共得施令結作不失衣界若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此結界處聚落界共住共布薩共得施令結作不失衣界誰諸長老忍黙然不忍者說僧已結作不失衣界竟僧忍黙然故是事如是持

解衣界法

大德僧聽此結界處聚落中若聚落界先結作不失衣界僧今解之若僧時到僧忍聽白

如是

大德僧聽此結界處聚落界先結作不失衣界僧今解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持（初結僧先後解僧後）

三結食界法（淨有三種並文具顯）一他處淨（有一縛師中路起屋比丘欲於屋中作食安食佛言聽於白衣舍作淨屋後以施僧亦聽爲淨屋）二處分淨（佛言若作新住處應先指某處作淨地便可安食若未羯磨不得入中至明相出有云未羯磨者謂簡淨地羯磨今正以處分爲羯磨）三羯磨淨（諸比丘著食淨屋中爲人所偷佛言應羯磨中房作淨處諸比丘欲羯磨一房墻內或齊屋溜處或於中庭或房角或半房等作淨地佛言聽應在院外結之律雖無文義應唱相言也）

大德僧聽我比丘爲僧唱安食淨處此僧伽藍內東廂廚院中結作淨地（三說若庭中房內或諸果樹下並隨處稱之）

大德僧聽今以某房作僧安食淨處若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽今以某房作僧安食淨處誰諸長老忍默然不忍者說僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍默然故是事如是持

解法（律無解文翻結爲解）

大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解某房安食淨處竟僧忍默然故是事如是持（若有多處一淨標名解結亦得若處分淨還以處分解之也）

通結僧坊作淨地法（有比丘欲通羯磨僧坊內作淨地佛言聽）

大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧今結作淨地除某處（有云除某處者謂除淨地故知此是簡淨地法今云除者謂僧住處爲通結故所以言除此即結文非簡法也）若僧時到僧

忍聽白如是
大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧今結作淨地除某處誰諸長老忍默然不忍者說僧已結作淨地竟僧忍默然故是事如是持

解法

大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解淨地竟僧忍默然故是事如是持淨地之所爲防二內煑宿食藥教稱不淨以此而歌垢業滋深護淨諸教明顯但食爲同命凡聖所憑信教存道特宜誠慎

第三諸戒受捨受之意者一擬防非斷除業惑二爲生福證顯法身故滅

經云戒爲淨身定爲淨心慧清煩惱若無明慧煩惱不除若無正定明慧不發若無禁戒正定不成也以聖人業惑雖盡猶持禁戒固若金剛三教顯功誠詳非一然禁通俗戒分多品始微終著位列五科一三歸二五戒三八戒四十戒五具戒能受之人約位有七即謂七衆如下具彰也

一受三歸法佛法與僧眞歸依處能生福智能爲覆護歸趣依投越四魔境多論云以三寶爲所歸欲令救護不得侵陵涅槃經三跳明過厄難旣創翻邪故標爲首佛謂淸淨法身二智顯證五分成立法謂滅諦僧謂第一義僧於此境誠心決定崇重僧向受無疑二師授資順明了方成也

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依比丘僧三說

我某甲盡形壽歸依佛已歸依法已歸依比丘僧已三說

二受五戒法希有希有校量功德經云佛告阿難若三千大千世界滿中如來如稻麻竹葦若人四事具足供養滿二萬歲諸佛滅後名起寶塔復以香華種種供養其福雖多不如有人以淳淨心歸依佛法僧所得功德百分不及一千分百千分乃至筭數譬喻所不能及復一彈指頃十善戒福轉勝前一日一夜受持八戒若盡形受持五戒若沙彌戒沙彌尼戒式叉摩那戒比丘尼戒若比丘戒福轉勝前不可爲喻然於受戒前

須具問遮難故善生經云汝不盜現前僧物不於六親所比丘比丘尼所行不淨行父母師長有病棄去不殺發菩提心衆生如是問已若言無者應爲說法開導心懷令生信樂智度論中時局盡形數定謂一分少分多分滿分斷婬等五俱舍論中五種定限不發律儀教既被機任時行用阿含經云於受戒前懺悔罪已然後與受也

我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形壽爲優婆塞如來至眞等正覺是我世尊 三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟盡形壽爲優婆塞如來至眞等正覺是我世尊 三說

已得戒竟應爲說相

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不 答言能持

盡形壽不偷盜是優婆塞戒能持不 答言能持

盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不 答言能持

盡形壽不妄語是優婆塞戒能持不 答言能持

盡形壽不飲酒是優婆塞戒能持不 答言能持

前四輕重一同具戒如優婆塞五戒相經說及有六重二十八輕如善生等經廣說然應發願引行令增然有經云設有持戒不發願者得少許福引古證今

三受八戒法 善生經增一阿含經云佛告優婆塞當於八日十五日詣長老比丘所受八戒論中總許五衆受之若無人時自受亦得成實論中五戒八戒俱通長短或一年一月半日半夜重受滅受並得戒法

我某甲歸依佛歸依法歸依僧 一日一夜隨長短稱 爲淨行優婆塞 三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟 一日一夜隨長短稱 爲淨行優婆塞 三說 如諸佛盡形壽不殺生某甲一日一夜不殺生能持不 答言能持

如是不偷盜不婬不妄語不飲酒離華香瓔珞香油塗身離高廣牀上坐離作倡伎樂故往觀聽非時食 並如上問答然有以前八是戒後離非時食一是齋戒有以第七第八合爲第七離非時食爲第八戒

四受十戒法 此下三品是出家戒但出家之益難以言宣出家功德經云出家功德高於須彌深於巨海廣於虛空無量無邊勝明千人之眼又勝攸千之之目僧祇

律云一日出家修梵行滅一十劫惡道若大悲經云若以袈裟四寸著身五種功德不出賢劫之中當證三乘聖果若障出家罪則極重廣有成教何能繁述

先明作畜衆法 准受戒法中若授人具足戒度沙彌爲人作依止皆應具多種功德謂成就戒成就威儀畏慎小罪多聞能持佛所說法善誦二部律分別其義能教弟子增戒增心增慧能除弟子疑能使人除能治弟子病能使人治能歎弟子捨惡邪見能令人歎捨能迴弟子國土覺能使人迴若滿十歲等違者突吉羅尼戒中云比丘尼雖滿十二歲種種諸病及無所知而畜弟子不教戒十故愚闇無知不能學戒佛言聽諸比丘尼白二羯磨然後畜衆比丘准尼義亦應有又四分中時諸比丘輒便度人不知教授種種起過佛言聽僧與受具足者白二羯磨畜依止沙彌亦爾又言應到僧中脫革屣偏袒右肩胡跪合掌乞云

大德僧聽我某甲比丘已滿十歲欲畜衆從僧乞畜衆羯磨善哉僧與我作畜衆羯磨 如是三乞佛言諸比丘應籌量觀察此比丘堪畜衆不不堪不應與作羯磨若堪應與作羯磨也

大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲畜其甲爲衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲畜其甲爲衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比丘作畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持

初度沙彌法 律中聽度七歲小兒能驅烏者僧祇云若過七十臥起須人不得度若能修習諸業亦聽出家應爲說苦事一食一住一眠多覺若能者應度比律若欲度人房房禮僧足自稱名字令僧盡識依四分律作形法二同單白羯磨度之儀式鈔中委述

正受十戒法

我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧我今於釋迦牟尼如來應供等正覺所出家作沙彌和尚某甲 三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依比丘僧竟

我今於釋迦牟尼如來應等正覺所出家作沙彌和尚某甲（三說）

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不（答言能持）

不偷盜不婬不妄語不飲酒不歌舞作倡伎樂不往觀聽不著華香塗身不坐高廣大牀上不受畜金銀及錢（皆如上問答依請僧福田經沙彌應知五德十數此既常行應如鈔列）

五受大戒法（戒爲生死舟航定慧根本三身四智無不憑斯必須緣法相應稱教具足如一乘關戒品不生但緣繁多豈能委叙今且大槩要具五如一能受人如此有五種一報是人道二諸根具足三身器清淨四出家相具五得少法二所對境如此有七種一結界成就二有能秉法僧三僧數滿足四界內盡集五羯磨如法六資緣具足七作法時中三發心乞戒四心境相應五事成究竟謂從請師終于受竟前後不虧方成辦事正授戒中須具九法）

一請和尚法（律云諸比丘無和尚阿闍棃故儀失節不繫念在前不善護諸根入聚落乞食高聲亂語被譏訶復有病比丘無人瞻視由此命終佛從今以十利故聽諸比丘有和尚和尚自然生心愛念弟子如見弟子生心敬重和尚如父勤相教誡更相敬歎能增廣佛法使得久住所請和尚須具德位謂成就威儀畏罪多聞誦二部律能教弟子增戒心慧能爲弟子除疑治病使捨邪見國土賢等若滿十歲律有多法不能備載度沙彌依止亦如是其共別行法如律具明請之法式應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌請云）

我某甲今求尊爲和尚尊爲我作和尚我樂尊爲和尚故得受具足戒（三說和尚應答云）可爾（或言）當教授汝（或言）汝莫放逸（三阿闍黎亦須加請）

二安受戒人（佛言聽將受戒人著戒壇外眼見耳不聞處）

三差教師法（和尚應語羯磨師云）長老今作羯磨（復語教師云）長老今受羯磨（如是差已羯磨師云）

大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教師若僧時到僧忍聽白如是四教師檢（一問和尚一問受人先問和尚應起至和尚前云）已度此人未（若言未應語言）先度之（若言已度應語言）爲作和尚未（若言未應語爲作和尚若言已）

作應問云弟子衣鉢具不若言未具應語爲具若言已具應問云爲自有從人借若言從人借令捨若自有便往慰勞受者云汝莫怖懼須臾持汝著高勝處何者是僧伽黎何者是優多羅僧何者是安陀會若言不解者應教識之應與三衣鉢若先不相識不應雲霧闇時爲因教著時應審視無重病不又應語云汝某甲聽今是實語時我今問汝若實言實不實言不實僧祇云汝若不實答便欺諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誑如來及以衆僧自得大罪也汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯比丘尼耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭自稱比丘耶汝非捨內外道耶汝不曾出家持戒不完具耶隨問答皆言無者又應問言人有如是等病癩癰疽乾痟癲狂漏熱腫脂出有不汝非負債人不非官人不非奴不年滿二十不衣鉢具不受請和尚未汝字何等和尚字何等父母聽不欲受具足戒不如是問答又應教云衆中更當如是問汝汝亦應如實答一一問答皆如法已

五召入衆法教師應還壇上立語羯磨師云我已教授某甲如法竟羯磨師應作白大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲如法教竟應使將來若僧時到僧忍聽白如是

六教乞戒法教師應將來至僧次第禮僧足向羯磨師右膝著地合掌教師教乞戒云大德僧聽我某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒願僧拔濟我憐愍故三說已教師還就本坐

七戒師問白法羯磨師應作白云大德僧聽此某甲求某甲受具足戒今從僧

乞受具足戒我今當問諸難事及為作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是

八羯磨師問法（應問言今是實語時乃至欲受具足戒不一一如上教師問法也）

九正授戒法（薩婆多論云凡欲受戒先為說法開導心懷令於一切有情境上起慈悲心誓救一切衆生令離五趣證三乘果勿求自度受持禁戒起此增上心便得增上戒又戒是諸善根本菩提正因惟人道中無遮難者得受此戒汝今生處人中身無遮難堪受具戒甚為希有當專心專注憑仗衆僧求此戒法如病念醫如飢須食羯磨神驗衆僧力大須臾能舉法界功德置汝身中汝當歡喜一心諦受如是教已應作白言）

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是（僧祇律云作白已問僧成就不乃至羯磨第一第二第三亦如是問問已須答成與不成十誦云羯磨時當一心聽莫餘覺餘思惟敬重正思惟心心憶念應分別之違者突吉羅）

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍默然不忍者說（三說）僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

次說墮相（時諸比丘受具戒已在前歸還新受戒人犯重罪佛言受具戒竟應為說十二法四墮法四喻法四依法）汝某甲聽世尊應供等正覺說是四墮法若比丘犯一一法非釋種子汝終不得乃至以欲染心視女人若比丘行婬法乃至共畜生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）汝終不得乃至草葉不與而取若比丘盜五錢若五錢物非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）汝終不得乃至殺蟻子若比丘若人若人類自

手殺若教人殺若求刀與若教死若讚死咄丈夫用惡活爲死勝生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）汝終不得乃至戲笑妄語若比丘實無過人法自稱得過人法諸禪解脫三昧正受及諸道果非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）諸佛世尊爲示現事善說譬喻猶如人死終不能以身更生如針鼻缺末不復得爲針用如多羅樹心斷更不生不增不廣如石破不可復合若比丘犯一一墮法還得比丘法無有是處

受四依法（應語言）

汝某甲聽世尊應供等正覺說四依法比丘盡形壽依糞掃衣住出家受具足戒能持不（答言能持）若後得劫貝衣欽婆羅衣拘舍那衣他家衣皆是長得比丘盡形壽依乞食住出家受具足戒能持不（答言能持）若後得僧前食後食請食皆是長得比丘盡形壽依樹下住出家受具足戒能持不（答言能持）若後得大小屋重屋皆是長得比丘盡形壽依殘棄藥住出家受具足戒能持不（答言能持）若後得酥油蜜石蜜皆是長得（復應語言）

汝某甲聽汝白四羯磨得如法受具足戒竟諸天龍鬼神皆作是願我何時當得人身於正法律中出家受具足戒汝今已得如人受王位汝受比丘法亦如是當忍易共語恭敬受誡餘戒和尚阿闍黎當廣爲汝說汝當早得具足學三戒滅三火離三界無復諸垢成阿羅漢（時受戒人不知年歲及受戒時佛言應教令知汝受戒時某年月日汝應盡壽憶是事諸律及論並云和尚闍黎爲記春夏之冬時某月某日乃至量影比律又云）

時諸比丘無上下座不相恭敬為俗譏呵佛言畜生尚有尊卑況我正法而不相敬汝等從今先受戒者應受第一座第一施恭敬禮拜如是奉行四分律云當令受具足戒者在前而去

請依止師法諸比丘和尚喪以無和尚阿闍黎故著上下衣不能如法皆如上說佛言從令以十利故聽諸比丘有阿闍黎自然生心視弟子如兒弟子自然生心視阿闍黎如父事如和尚中說至闍黎所文云徧袒右肩脫革屣胡跪合掌請云

大德一心念我某甲今求尊依止願尊為我作依止我依止尊住尊當教誡我我當受尊教誡律不云三三一具得闍黎應答云汝莫放逸

五種不共語法時六羣比丘不敬戒於師無慙愧不敬不愛不供養佛言應作五種不共語法一語言汝莫共我語二汝所有莫白我三莫入我房四莫捉我衣鉢及助我衆事五莫來見我弟子悔過佛言師作不共語時弟子應悔過徧袒右肩右膝著地以兩手捧師足極自卑下白言云我小我癡後不敢復作若師受悔過者弟子罪則除滅

尼衆授戒法善見論云尼者女也摩者母也重尼故稱之智度論云尼得無量律儀故應次比丘後佛以儀式不便故在沙彌後

授沙彌尼戒法其一畜衆羯磨及剃髮出家等法一一如比丘中說唯和尚須滿十二歲加尼字為異其度沙彌尼式叉摩那大比丘尼並須別作畜衆羯磨以其年年度弟子犯罪故或捨畜衆法故乞與之法並可准知更不重述也

授式叉摩那戒法律云時諸比丘尼不先授弟子二歲戒便受大戒愚癡無知不能學戒佛言不應爾犯者突吉羅十誦中輒度妊娠女人招致訶責答言與二歲羯磨可知有無然六法淨心二歲淨身准四分律十八童女十歲曾嫁各二歲學戒滿二十十二已受具足戒依此律中或可如是或十八童女以不勞苦志節未成與二歲法十二曾嫁為經勞苦操行以成即與受具足不須學戒但作白四羯磨量其堪不故尼戒云雖滿十二歲已嫁女而女聾瘂種種諸病諸比丘尼與受具足戒愚癡無知不能學戒佛言今聽諸比丘尼白四羯磨與滿十二歲已嫁父人受具足戒彼欲受戒人應到比丘尼僧中白言阿姨僧聽我某甲已嫁滿十二歲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒善哉僧與我受具足戒憐愍故如是三乞諸比丘尼應籌量可與受不可與受應一比丘尼羯磨如上謂如上與畜衆法中說或可作羯磨詞句如上

乞詞中說更不別說羯磨之詞有諸德云比文即是受具足戒今以多義知非受具但是請僧量宜可不請秉法者幸自詳之

乞二歲學戒法 佛言欲受學戒人到比丘尼僧中三乞應具威儀偏露右肩脫革屣禮僧足胡跪合掌白言

阿姨僧聽我某甲和尚某甲今從僧乞二歲學戒善哉阿姨僧與我二歲學戒憐愍故 三說

乞已沙彌尼應住不聞處眼見處立

與二歲學戒法 律云諸比丘尼應善籌量可與不與應作白二羯磨云

阿姨僧聽此某甲沙彌尼和尚某甲今從僧乞二歲學戒僧今與某甲沙彌尼和尚某甲二歲學戒若僧時到僧忍聽白如是

阿姨僧聽此某甲沙彌尼和尚某甲今從僧乞二歲學戒誰諸長老忍者默然不忍者說

僧已與某甲沙彌尼和尚某甲二歲學戒竟僧忍默然故是事如是持

次說戒相法 佛言應與說六法名字

某甲聽如來應供等正覺說六法不得犯一切不得婬乃至以染著心看他男子若式叉摩那行婬法乃至畜生非式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能持 一切不得偷盜乃至草葉若式叉摩那若聚落若空地他所守護物盜五錢非式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能持 一切殺生乃至蟻子若式叉摩那若以人自手斷命持刀授與教人殺教死讚死非式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能持 一切不得妄語乃至戲笑若式叉摩那自無過人法若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 答言能持 不飲酒若式叉摩那飲酒非式

叉摩那是中盡形壽不得犯能持不答言能持不

得非時食若式叉摩那非時食非式叉摩那

是中盡形壽不得犯能持不答言能持前四根本後二喜爲故別令其二歲修學若犯前四應當驅擯若犯後二准四分律應更與戒然四分中後二同此前四即是四重方便謂與男子身相觸盜減五錢斷畜生命作小妄語若犯此四亦更與戒一切尼戒法並皆應學除自手取食授與與他若依僧祇隨順行十八事若日月不滿二歲不應與受具足戒故四分云一歲者十二月

授比丘尼戒法此依宗中尼六種受戒之法一八敬二十一衆三二十衆四遣受五十二曾嫁六義立邊地十人初局波闍一人二准五百釋女餘之四受通於一切也

先明本法須具八緣

一請和尚法須請之意比丘中已釋應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌請云

我某甲今求尊爲和尚尊爲我作和尚我樂

尊爲和尚依止尊爲和尚故得受具足戒三說

和尚應答言可爾或言當教誡汝或言汝莫放逸

二安受戒人律云諸比丘弟子學二歲戒不合意更與受具足戒佛言不應他犯者突吉羅從今聽合和尚阿闍黎意乃爲集十衆至受戒處將受戒人著眼見耳不聞處

三差教授師法和尚應語羯磨師云長老今受羯磨如是

差已羯磨師云

阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教

授師若僧時到僧忍聽白如是

四教授師檢問法一問和尚二問受戒人先應起至和尚前問云已

度此人未答言未應言先度之若言已度應語言爲作和尚未

若言未應語爲作和尚若言已作應問云此欲受戒人學二歲戒

日滿不衣鉢具不答言不具應語令具若言具復應問云爲是

已有爲從人借答言借應語主令捨然後乃往欲受戒人所語言汝

莫恐怖須臾當著汝於高勝處答言汝若先不諳悉應小

披衣觀看無遮受戒法不問言也何者是汝僧伽梨優多羅

僧安陀會覆肩衣浴衣彼若不識應語令識次應與受衣鉢復應

語言汝某甲聽今是實語時我今問汝若有當言有若無當言無汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯淨行比丘耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭自稱比丘尼耶汝非捨內外道耶汝不曾出家持戒不完具耶若隨問答皆言無者又應問言女人有如是病癩病白癩病乾痟病癲狂病癰疽漏病脂出病如是等重病汝有不汝非負債人不汝非他婦不夫主聽不隨當時有者問之汝非屬官不汝非婢不汝是人不女根具足不汝非黃門不汝非石女不汝非二道合不月病常出不汝學二歲戒日滿不汝已求和尚未父母聽不欲受具足戒不隨問皆如法答者又應言教如我今問後僧中亦當如是問汝汝亦當如是答

五召入衆中法彼教誡師應還僧中立白言我已問竟羯磨師應白言阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲已問竟今聽將來若僧時到僧忍聽白如是教師應往將來教禮僧衆

六教乞戒法禮僧足已將至羯磨師所胡跪合掌白羯磨師從僧乞受具足戒教言我某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧拔濟我憐愍故三乞已教誡師然後復坐

七戒師白和尚羯磨師應白云阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒從僧乞受具足戒和尚某甲我今於僧中問諸難事及爲作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是

八羯磨師問法應語言汝某甲聽今是實語時乃至欲受具足戒不一一

如上教授師問法彼皆具答已

九正授本法羯磨師應隨機示導令發上心使具本法已應作白言

阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒自說清淨無諸難事學二歲戒滿五衣鉢具已求和尚父母已聽欲受具足戒善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是

阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒自說清淨無諸難事學二歲戒滿五衣鉢具已求和尚父母已聽欲受具足戒善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸阿姨忍默然不忍者說三說

僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

彌沙塞羯磨本卷上

音釋

塹七豔切遶城水也

溜力救切與霤同簷溜也

妊娠妊汝鴆切娠失人切妊娠懷孕也

彌沙塞羯磨本卷下

唐大開業寺沙門愛同録五分羯磨

本法尼往大僧中受戒法 律云彼和尚阿闍黎復應集十比丘尼僧將受戒人往比丘僧中義准尼僧白結大界護別衆過之

請羯磨師法 律無正文准前比丘受戒亦令加請應教言

我某甲今請大德爲羯磨阿闍黎願大德爲我作羯磨阿闍黎我依大德故得受大戒慈愍故 三請已彼應答言 可爾

乞受大戒法 律云應在比丘羯磨師前小遠兩膝著地乞受具足戒尼羯磨師應教言

我某甲求某甲和尚受具足戒已於衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧拔濟我憐愍故 三說

羯磨師問法 律云問法又乞戒中已言清淨問然諸部中共行問法故須檢問羯磨師索欲問和訖應作白云

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒我今當問諸難事及爲作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是

正問遮難法 先應安慰如上說已又應問云今是實語時乃至欲受具足戒不一一如上師問法已

正受戒體法 說法開導誡令專心承受戒法如前所說

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一

衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍默然不忍者說(三說)僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

說墮相法(應語言)

某甲聽如來應供等正覺說墮法若比丘尼犯此一一法非比丘尼非釋種女一切不得婬乃至以染著心看他男子若比丘尼行婬法乃至畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不(答言能持)一切不得偷盜乃至草葉若比丘尼若聚落若空地他所守護物盜五錢若過五錢非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不(答言能持)一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼若人若似人自手斷命持刀授與教人殺教死讚死非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不(答言能持)一切不得妄語乃至戲笑若比丘尼自無過人法若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不(答言能持)一切不得親近男子若比丘尼欲盛變心摩觸男子身髮已下膝已上若男子作如是摩觸亦不得受若按若壓若舉若下若捉若牽非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不(答言能持)一切不得與男子共住共語若比丘尼欲盛變心受男子若捉手若捉衣若期行若獨共行若獨共住若獨共語若共

坐若以身相近具是八事非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不(答言能持)一切不得隨順非法比丘尼語若比丘尼知和合比丘僧如法舉比丘而隨順此比丘諸比丘尼語言姊妹此比丘爲和合比丘僧如法舉汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三第二第三諫捨是事善不捨者非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不(答言能持)一切不應覆藏他麤惡罪若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪彼後時若罷道若死若遠行若被舉若根變語諸比丘尼作如是語我先知是比丘尼犯波羅夷罪不白僧不向人說非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不(答言能持)

諸佛世尊善能說喻示現事猶如針鼻缺不復任針用猶如人死終不能以此身更生猶如多羅樹心斷不生不長猶如石破不可還合若比丘尼於此八法犯一一法還得成比丘尼無有是處

次說八敬法(應語言)

汝某甲聽如來應供等正覺說是八不可越法汝盡形壽不應越比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人比丘尼不於無比丘處夏安居比丘尼自恣時應從比丘衆請三事見聞疑罪式叉摩那學二歲戒已應在二部僧中受具足戒比丘尼不得罵比丘不得於白衣家說比丘破戒破威儀破見比丘尼不應舉比丘罪比丘得訶比丘尼犯麤惡應在二部僧中半月行摩那埵半月行摩那埵已應各二十僧中求出罪比丘尼雖先受戒百歲故應

禮拜起迎新受戒比丘

次說四依法應語言

汝某甲聽如來應供等正覺說是四依法盡壽依是出家受具足戒依糞掃衣出家受具足戒能持不答言能持若得長衣劫貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣瞿茶伽衣麻衣應受依乞食法出家受具足戒能持不答言能持若得長得僧食前食後食請食應受依麤弊卧具出家受具足戒能持不答言能持若得長菴屋重屋大小房方圓屋應受依下賤藥出家受具足戒能持不答言能持若得長酥油蜜石蜜應受復應語言某甲聽汝已白四羯磨受具足戒竟羯磨如法諸天龍神乾闥婆常作是願我等何時當得人身出家受具足戒汝今已得如人得受王位汝今受比丘尼法亦如是汝當忍易共語易受教誡當學三戒滅三毒出三界成阿羅漢果餘所不知者和尚阿闍黎當為汝說

第四衣藥受淨法

受持衣法三衣道標賢聖同服既異外道又息貪瞋解脫幢相須加聖法反邪異俗故制有三又多論云為立義故遮障寒熱除無慚愧為入聚落在道生善威儀清淨方制三衣尼制五衣亦為斯立功能既然體須依法四如具足方堪受持一體二色三量四作體謂十種之衣異於草木皮髮捨墮邪命毛毳錦綺皆不成衣色謂壞色非俗五彩班文綺繡亦不聽許量謂三肘然五肘然多論中二肘四肘之衣亦聽作安多會作謂條齒有軌縫刺如法下二條數諸教並同僧伽梨一多論分為九品若互增減成受有懺彼著受用律有誠說護淨勑奉同之於塔惡心毀壞得罪亦然去即隨身如鳥毛羽教既繁廣豈具言哉

受安陀會法律有獨受之文今准作其對首

大德一心念我比丘某甲此安陀會五條受三說

受鬱多羅僧法

大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條受三說

受僧伽梨法

大德一心念我比丘某甲此僧伽梨九條受隨其條數多少稱之三說

受僧祇支法

大德一心念我比丘某甲此僧祇支如法作我受持三說

受覆肩衣法

大德一心念我比丘某甲此覆肩衣如法作我受持三說

捨衣法應偏袒右肩脫革屣胡跪捉衣心生口言

大德一心念我此僧伽梨九條今捨三說餘衣准知

心念受捨一同於此但除大德一心念一句尼五衣等受捨亦同然

受尼師壇法

大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持三說

受鉢多羅法

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故

受藥法患累之軀有所資待無病還食有疾須藥通論諸藥總分四種要不獲已故聖並開一時藥二非時藥三七日四盡形藥前一時藥但有手受後之三種有語手一受多論手受有其五義恐失手受故加語法准十誦及論具有語受之法諸律皆無此文

受時藥此律時藥體分十種四分五正及五非正並時藥攝識名體已心境相應威儀如法依教而受然此律中受有其四一身授身受二物授物受三手授手受四教取而食謂施主情速不及授食及惡戲比丘不肯親授以食著地言可取食亦聽以彼語即為受食

受非時藥法謂菴婆果等諸八種漿不雜時食如法作淨有渴等緣然後加法義加云

大德一心念我比丘某甲今為渴病因緣此

是菴婆果漿爲欲經非時服故今於大德邊受三說餘漿准此若無渴病犯罪

受七日藥法時諸比丘得風熱病佛言聽以酥油蜜石蜜等四種爲藥受七日服義加云

大德一心念我比丘某甲今爲熱病因緣此酥七日藥爲欲經宿服故今於大德邊受三說

受盡形藥法有諸比丘得秋時病佛言應服根果等藥及餘一切醎苦辛酢不任爲食有疾因聽盡形服義加云

大德一心念我比丘某甲今爲氣病因緣此薑椒盡形壽藥今欲共宿長故於大德邊受三說

長衣說淨法長分之體據律唯二若長三衣過十日者方犯捨墮若長餘衣乃至手中皆突吉羅針三綖一此等已外皆須說淨不爾皆結淨施有二一者真實物付彼人二者展轉稱名作法强奪犯罪唯真實有展轉稱名無强奪義

請施主法真實淨主律制簡擇一五兩二如文具明展轉若准餘文應求持戒多聞者充律無請法以義加云

大德一心念我比丘某甲今請大德爲衣藥鉢展轉淨施主願大德爲我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故三說

正說淨法若衆多衣物段段說之若束縛一處亦得總說

大德長老一心念我此長衣於大德長老邊作淨施彼應問言

長老此衣於我邊作淨施我持與誰答言某甲彼應語言

我今與某甲長老若須從彼取用好愛護之不應語所稱比丘知

獨住作淨法有比丘獨住房中不知云何淨施佛言應作遥示淨施心生口言也

我此長衣淨施某甲從彼取用獨淨施法至十一日復應如前法心生口言

我此長衣從某甲取還然後更如前法淨施口言

金粟淨施法薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨四分云當持至可信優婆塞所若守園人所告云此是我所不應汝當知之

第五僧等布薩法託外為因緣請而制識相遵奉遺犯增持摩得勒伽論云云何名布薩捨諸惡不善法證得白法究竟梵行半月自觀犯與不犯清淨身口

眾僧說戒法律云諸比丘欲莊嚴布薩堂懸繒散華施過中飲亦施衣物又欲以偈讚佛法僧佛言皆聽若有種種福事應及時作聖教既然特須敬重各相勉勵准法修行至布薩日掃灑庭院裝飾堂中說戒之座種種莊嚴唱時至等四種集僧使眾咸知詳心赴集然戒為淨法非犯所開若有愆違悔令清淨未遑懺洗聖開發露令依次第具列軌儀

僧犯懺悔法有一處布薩日一切僧犯罪佛言應白二羯磨一人往他眾悔過然後餘人向彼除罪若不得爾盡集布薩堂白二置其犯云

大德僧聽僧今皆有此罪須陳名種不能得犯悔過今共置之後當悔過若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽僧今皆有此罪不能得悔過今置之後當悔過誰諸長老忍默然不忍者說僧已置此罪竟僧忍默然故是事如是持然後布薩不應不布薩

臨欲布薩時一人發露法應向比坐心念口言

我有此罪應說名種不得直云此罪說戒竟當悔疑亦如是

教誡尼眾法尼稟礙形恒拘障累關於遊方諸受法訓大聖悲鑒故制此儀令尼詣僧請人教誡僧差具德誨以未聞然法有廣略律教備明並合遵承無宜息廢但今僧尼慢教又具德者稀廣誡之儀未聞行用且施略軌以備於時尼差使人詣僧請已受囑比丘代某甲乞此律尼法云應於唱說不來諸比丘說欲清淨時受囑之人應從坐起在僧前立白言

大德僧聽某寺和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足乞教誡人三說已應至二座所云大德慈愍能教授尼不若言不堪者乃至二十夏已來一一具問若無有者還至上座所白言遍問眾僧無有堪者上座即應作略教誡法云明日比丘尼來應報言昨夜為尼遍求無有堪者語諸尼眾精勤行道謹慎莫放逸明日宜上座教告使尼尼使還寺中集眾說欲使尼問和合宣上座教勅已尼眾合掌恭謹聽受應各云頂戴持然後禮佛而散之

與清淨欲法時說戒日有病比丘不來佛言應令拄杖人扶衣舁將來若恐困篤應取清淨欲來若不能口語若舉手舉手指搖頭舉眼得名身與清淨欲若復不能

應昇到彼令諸病者面向說戒人若復不能向說戒人應出界外布薩若與尼等四衆狂亂等三滅擯此等並不名與清淨欲若至僧中狂亂等起並名持欲睡若忘得名持欲犯突吉羅又僧斷事時起去戒云今聽諸比丘有事與欲竟去應設威儀對如法境說云

長老一心念僧今斷事我某甲比丘如法僧事中與欲不言三說一說應作

僧中說云大德僧聽比丘某甲如法僧事中與欲清淨一說

轉與欲法四分律云持欲比丘自有事起不及請僧聽轉授與比丘應作是言

長老一心念我比丘某甲與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事中與欲清淨彼至僧中但直說之

告清淨法佛言若說戒竟一切未起有比丘來若多若等應更布薩若少應僧中胡跪合掌云

大德僧聽我比丘某甲清淨文無准說

五種說戒法如餘部說八難餘緣開略說戒此雖無緣所開相似一廣曰略合為五說

一說戒序已應云諸大德是四墮法僧常聞十三僧殘二不定法三十捨墮九十一墮四提舍尼及衆學法一一列名言僧常聞之

三說戒序四墮十三二不定已餘言僧常聞五廣誦使周

三人二人語布薩法設威儀已合掌說云今僧十五日布薩我某甲比丘清淨三說

一人心念布薩法威儀同前今十五日衆僧布薩心念口言三說

第六僧等安居法無事遊行履殘物命招譏廢道業無過此舉外況內故制斯法

三語安居法修設威儀對如法境云

長老一心念我某甲比丘於此住處夏安居前三月依某僧伽藍隨處稱之若房舍壞當治補三說答言我知律云當依持律者安居若處所進闕者應七日得往返處心念遙依

四分云夏中當依第五律師廣誦一部律者若違波逸提准律意應問云依誰持律答言依某甲律師告言有疑當問若非伽藍須除房舍破修治之言若後安居唯稱後三月爲異

心念安居法准前二語但除初句

受房舍安居法時有分房舍卧具竟不作心念亦不口言生疑白佛佛言爲安居故受房舍敷具亦成安居既言亦不心念應有心念安居云

受日出界法文言長者請僧不敢受因致嫌訶佛言若有請若無請須出界外一切皆聽七月往返夕諸外道欲祇桓中通水工出征罰欲往咨啓佛言若有佛法僧事若私事於七日外更聽白二受十五夜若三十夜約夜爲數不同他部緣如緣非教自明顯重不重受住依恒式若有二難聽破無罪開無重故夏不破成或可准文既許彼處受夏衣分安居彼成義亦無失

羯磨受日法

大德僧聽此某甲比丘爲某事欲出界行於七日外更受十五夜若三十夜還此安居若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘爲某事欲出界行於七日外更受十五夜若三十夜還此安居誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲更受十五夜若三十夜出界行竟僧忍默然故是事如是持

三語受日法律無受詞准羯磨說

長老一心念我比丘某甲爲某事欲出界行受七日法還此安居三說

第七僧等自恣法共居習道或有愆違故今夏三月最後日於如法比丘衆塗地布草於上自恣請他舉罪

差受自恣人法作相集僧竝依常軌具五德應差令受謂不隨欲恚癡畏知時非時若二若多文中竝許

大德僧聽此某甲某甲比丘能爲僧作自恣人僧今差某甲某甲作自恣人若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲某甲比丘能爲僧作自恣

人僧今差某甲某甲作自恣人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲某甲作自恣人竟僧忍默然故是事如是持

五德被差已單白攝衆法以諸比丘雜亂無次自恣前後故制作白倶設威儀

大德僧聽今僧自恣時到僧和合作自恣白如是然後倶下胡跪自恣

正自恣法

諸大德若見我罪若聞我罪若疑我罪憐愍故自恣說我當見罪悔過三說

略自恣法以諸白衣欲布施及聽法諸比丘自恣淹久致彼譏訶因開除上八人一一自恣自下同歲同歲一時自恣餘緣八難他部所開簡德差人如前已辯五德被差已應起白衆云除上八人自下同歲同歲一處坐自恣若自恣猶遲應白衆云也

各各相向自恣四人已下自恣法自恣法中雖無此文

准於布薩及他部說三語心念亦通有云

四人對首自恣法

三大德一心念今衆僧自恣我某甲比丘清淨三說人各施設表已清淨應他自恣三人二人亦如是

一人心念自恣法

今日衆自恣我心念受自恣三說其欲如前布薩俱改自恣爲異僧祇自恣不聽說欲恐避舉罪故今不同之

尼差人自恣法佛言比丘尼不得共比丘自恣應先集衆自恣然後差人就比丘僧請見聞疑罪四分云若僧尼滿五不至自恣然後差人就比丘僧請見聞疑罪四分云若僧尼不滿五至自恣日比丘尼至比丘所禮拜問訊義准若各滿五應集僧索欲問緣答云差自恣羯磨應云

阿姨僧聽今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪若僧時到僧忍聽白如是

阿姨僧聽今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故

徃大僧中請見聞疑罪誰諸長老忍黙然不忍者説僧已差比丘尼某甲爲比丘尼僧故徃大僧中請見聞疑罪竟僧忍黙然故是事如是持四分云彼獨行無護者應差二三尼爲伴此律云彼尼至比丘僧已偏袒右肩脫革屣遥禮僧然後八僧中合掌白言某精舍和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足我等比丘尼僧和合請大德僧自恣説見聞疑罪如是三請已良久若無人舉者衆中上座應告使人言比丘尼衆三請見聞疑罪徒衆上下各黙然者實由尼衆如法行道謹愼莫放逸使尼禮拜辭退至本寺已集尼衆等傳僧勑如教誡中説

第八受施分衣法若糞掃衣聖先讚歎因耆域請受家施衣但糞掃衣既無施主約緣有十家施衣者約心差別文分九種

一界得施謂施主心約界而施還隨施意與界內僧

二要得施謂異處僧安居共要一處得施兩界共分後有施物隨要而受

三限得施謂施主心標人數定故律文言施如是人

四僧得施謂施普通十万凡聖心既彌廓福亦弘多選擇本心四方僧受

五現前僧得施施主對而約境爲定

六安居僧得施無心擬施此安居僧

七二部僧得施施主本意施二部僧縱數多少皆中爲分若唯一部一部受之四分文中乃至無一沙彌比丘應分無一沙彌尼比丘應分義應唯彼即亡人衣物佛判屬僧一部互無隨一攝雖無施主亦此中收分攝方軌具如下列

八教得施施三教僧非如是因

九人得施施主自云施某甲人以前九施唯局內衆內衆之中該於僧別及時非時僧得一種若是常住將入四方若非常住約此宗中直爾分之不須羯磨故云云有一住處非安居時得施僧衣作是念佛説四人已上名僧我今一人不知云何佛言應受持若淨施人若不爾餘比丘來應分此既一人言受持等不云心念明縱有亦無羯磨又云有一人處僧得可分衣一比丘若至戒壇上獨取受持佛言不應爾犯突吉羅現前僧應分若依餘部僧如羯磨以物既施僧分須僧法三人已下對首等分杖既齊今准用無爽餘之八種並直分之約事雖殊皆無羯磨

分亡比丘物法既出樊籠清昇入道內蘊聖戒外飾聖儀為代福田堪消物養供利既依僧得身亡還以入僧即同非時僧得施攝但教分開制物異重輕兩僧分攝具有明軌欲顯其相須作十門

一同活共財結要共財俱為物主隨身已外皆合中分如有不怕罪福准數科結共居同活通局有殊則住在者籌量處分必須明審依教據情若涉私曲便招二損

二負債徵償若負他物理合先償若他負物徵取分攝若輕重相當二僧隨人互得輕重亦依其本

三囑授成不亡人臨終以物與人信囑手授並有成不諸部共顯其相可知此律所明其唯二種與已持去即彼人如在本處須僧作法故律云若生時不以與人現前僧應分若以與人未持者僧應白二羯磨與之作法云

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分今與某甲若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此處命過生存時所有衣若非衣現前僧應分今與某甲誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲衣竟僧忍默然故是事如是持作此法已物付彼人

四分物時處時謂殯送已了處謂大界之中僧祇云若比丘死弟子不可信者應持戶鉤付僧知事然後供養舍利母論云先將亡者殯送後取已者物著僧前集僧分之此律云一比丘持至戒壇上獨取持佛言犯吉現前僧應分

五斷割輕重欲斷輕重先令捨物故四分云彼持亡者物來在眾中當作是言義准應設威儀已胡跪合掌白云

大德僧聽某甲比丘此彼命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分三說我比丘某甲今捨與僧如是捨已應正處分律云有一多知識比丘命過其物甚多佛言若生時已與人應白二羯磨與之若不與人有可分不可分可分者若婆那衣蘇摩衣劫貝衣拘執毛長五指三衣若下衣舍勒單敷若襯身衣被坐具針綖囊漉水囊大小鉢戶鉤如是等現前僧應分若錦綺毛毾氍拘執毛過五指兩浴衣蚊廚經行敷遮壁氍坐臥牀物踞除大小瓦鉢澡罐餘一切瓦器除大小鐵戶鉤截甲刀針餘一切鐵器銅揵鎡銅多羅盛眼藥物餘一切銅器若傘蓋錫杖如是等是不可分應囑僧但凡軀有待資具極多隨身所用

事物繁雜文准梗槩豈盡資緣對事准文可爲輕重諸部斷決乖互極多但據宗文以爲準的廣如儀述不可窮言

六量德賞物 律云有一嬾墮比丘不佐助衆事不供師長病無人看委卧糞穢世尊躬爲洗浣除穢扶持安慰說法離垢證道因告比丘汝等無有父母不自相看誰看汝等因制師弟更相瞻視無師弟者勸喻次差然病者有難看瞻病德有具不具難看有五種一不能善量食二不服所宜藥三不說病狀四不從人教五不觀無常易看返之不能看病有五種一不知所宜藥二不能得隨病食三不能爲病人說法四惡厭病人便利吐唾五爲利故不以慈心能者反說餘部所明大槩如此對衆檢問量德具已然後賞之若爲病人經理湯藥身雖在外亦須依賞

七正明賞法 餘律所賞三衣六物或以殘藥此律唯以衣鉢與之

大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分今以與看病人某甲若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分今以與看病人某甲誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比丘衣鉢竟僧忍默然故是事如是持 三衣鉢等或具隨有賞之比丘尼命過應與二人若持尼命過應與三人各謂當衆餘衆縱看不得輒賞勞不滿故謂敎並然縱賞下衆等具人分

八正分輕物 律云分物無羯磨法准前僧得似直分之以其此已屬僧僧分已物不更別屬知用何法答以此與於別人文加白二以此僧物不屬別人若不用法何輒囑彼故賞看病人及囑受與人物少不分僧與一人皆有羯磨又准餘律咸皆白二以此僧物並屬四方若非以法加之現前僧云何能攝然准文行事取捨不同或一二三局能備述辭詳文定理二法爲長一即差人二即分付雖非已部終爲憑准一用無失故具列之若有五人須作兩重白二一者差人二者分付若但有四不合差人准毗尼母論直作分付一法

差分衣人法 物既屬僧僧差作分若非羯磨事無由辦故文中分卧具人差受請人守物人等咸有差法四分差人亦同於此義准云

大德僧聽此某甲比丘能爲僧作分衣人僧今差某甲作分衣人若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘能爲僧作分衣人僧今差某甲作分衣人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲作分衣人竟僧忍默然故是事如是持

以物付分法

大德僧聽某甲比丘於此彼命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此彼命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍默然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

四人直分法

大德僧聽某甲比丘於此彼命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此彼命過生存時所有衣若非衣現前僧應分誰諸長老忍默然不忍者說僧已分是衣物竟僧忍默然故是事如是持若欲賞看病人應二人口法法以衣鉢物與之應云

諸大德某甲比丘命過以衣鉢物與看病人某甲三說三人和賞亦如是

衆多人三語分衣法

二大德某甲比丘命過若衣非衣應囑我等三說餘二人亦如是二人分衣亦如是

一人心念分衣法某甲比丘命過若衣非衣皆應囑我三說

併與一人法律云若衣少不欲分應白二與一無衣比丘

大德僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲比丘誰諸長老忍默然不忍者說僧已忍某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持亡人衣物義亦應爾也

九二衆互攝文言若有比丘住處非安居時比丘命過無比丘比丘尼應分

若比丘尼住處非安居時比丘尼命過無比丘尼比丘應分安居時亦如是僧得施物亦如是四分律中乃至無有一沙彌比丘尼應分等如前已說彼律又云若無住處僧若命過出家五衆先來者與若無來者送與近處伽藍

十諸部雜明諸部受分大論十種一糞掃取如此律水漂死者二種見前取如十誦學悔人守戒共住互死者三同見取如四分律二部互死四功能取如四分律二舉死同入羯磨舉僧五三部取如四分律無住處死六入面所向取如論二界中死七八和尚如僧祇沙彌死八入所親白衣如多論滅擯人死九隨所得死如十誦寄人等十羯磨取如餘律在衆死此律應同

第九懺悔諸犯法夫業如幻化性相無定遇緣而生無而忽有逢緣而滅有已還無若不深生愧恥悔責前非經百千劫終不失滅時熟緣會必當現受若悔恨微心剋已修改一念之頃消滅無餘故未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消闇又業報差別經云若人造重罪作已深自責悔更不造能拔根本業又涅槃經云若人修習身戒心慧能令地獄重苦現世輕受聖教既繁咼能備述然犯有性遮悔分理事二懺之中又分大小若修明慧觀我法空福體尚無罪何容有此理約機自合大小大乘事懺方執不同觀禮佛像誦持神呪罪無輕重亦盡消滅律中事懺但清違教上來所列條貫各殊既設根機任情所好然律宗事法但取見聞既破律儀終須執定於戒有犯必依法懺然教法該羅無簡凡聖今依輕重各具陳之

懺悔波羅夷法犯波羅夷名壞根本析石斷肯豈更生全大乘懺中雖云除滅然於宗法永無僧用此既本禁不類餘僁特須謹剋碎身堅護但凡情易逸對鏡容虧若無一念覆藏律中許其改悔但可清其犯業僧法豈得預哉犯悔既稀具如鈔說

懺悔僧伽婆尸沙法既曰形殘隣於斷命要憑清衆業累方除覆等四法文中具顯自部他部咸有軌儀法既繁多此豈能盡臨機行用別有鈔文

懺偷蘭遮法此罪約緣通因及果因果輕重又分三品如破法輪僧盜食盜四錢等及初篇重因名為上品應僧中悔若破羯磨盜三錢已下互有衣觸及初篇輕因二篇重因名為中品應對二三人悔若食人肉用人髮等著外道衣及二篇輕因名為下

品應一人前悔前對僧中先應三乞別請懺主單白和僧三說而悔若二三人除乞反白加問邊人一人一人又除問邊人一自餘詞句如懺波逸提中說唯罪名有異事既稀簡略辯大綱臨機行用鈔中詳委

懺波逸提法捨隨因財以成單提不局衣犯別論捨雖異據隨即同三十懺通僧別單提唯對別悔故分先後義在於茲

先懺捨墮對僧作法文云應捨與僧若一二三人不得與餘人及非人捨已應懺悔若不捨而悔其罪益深四分律中有其四法一捨財二捨罪三還財四不還財結罪顯分俱顯唯用無失今依前三辯儀式

一捨財此捨財中須識五法一捨財心謂以貪心取此物違教成業當苦報聖應所制眞實不虛若不懺除當來定受如是思已於此財物生極猒心永以捨棄必無餘法二所捨財謂衣鉢藥寶等但制捨者皆須總集而盡捨之三捨財境謂僧等三謂四分律云不得別衆捨若捨不成突吉羅四捨財威儀謂數尼師壇脫革屣作禮胡跪合掌若對小者不須禮拜五捨財法對僧者應云

大德僧聽我比丘某甲故畜若干長衣犯捨墮或離衣等隨事稱之

是衣今捨與僧一說如是捨已即付與僧對下境詞句亦然但改初後二言爲異也

二捨罪對僧懺悔罪須具六一乞二請三白四悔五誡六受此之六法諸教互明必須周具方成悔過也

一對陳乞具修威儀胡跪合掌

大德僧聽我某甲比丘故畜爾所長衣犯捨
墮是衣已捨與僧今有若干波逸提罪從僧乞
懺悔願聽我某甲比丘懺悔慈愍故三說

二請懺悔主夫懺悔主必須清淨彼自有縛豈能解他時爲重病無清淨人初開不同犯後開同犯作

大德一心念我比丘某甲今請大德作波逸
提懺悔主願大德爲我作波逸提懺悔主慈
愍故三說

三單白和僧既對清衆義無輙受故須諮白取衆情和方便如常答云受波逸提懺悔羯磨

大德僧聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮此衣已捨與僧是中有波逸提罪今從僧乞懺悔我某甲受某甲懺悔若僧時到僧忍聽白如是衆既和許告示可合

四正懺悔除罪畜長之過數類稍多或一二三乃至於九犯於名種惟吉與提六是從生三爲根本今依次第略顯其相第一且如畜一長衣犯提罪識知是罪作覆藏心清淨人同界而宿即犯覆藏突吉羅此一品罪隨衣而生約位總定名覆藏罪但覆藏吉羅亦須發露而隱不發露亦一生覆藏以覆覆藏而生生名隨覆藏突吉羅罪此一品一罪亦隨夜生頭數雖多總名隨覆上三品罪一提二吉提爲根本吉羅從生覆即二三不覆但一第二犯長之衣舉體生過若其著用即犯吉羅罪據於心脫既無過隱而不發亦有覆藏如前三品輕重爲異第三犯前諸罪經僧說戒三問不發犯吉羅二覆從生亦同於上來二三合成九品有具不具據事而思行懺之人特須明識稱名歷數而生愧立對治道謹而尅身心詞句無亂方成懺悔先輕後重次第除二件標牒方盡其類第一先懺三位覆隨覆六以其種類輕重同故第二懺著用默妄二根本吉第三懺犯長之提據事雖然今明軌則先辯懺提餘次輕者准此而用文云犯罪比丘應偏露右肩胡跪合掌餘文對大須具五法此加露肩總成六法也

大德我某甲故畜若干長衣犯波逸提罪向大德悔過三說諸部更有餘詞據宗但合如此

五戒勗令斷彼應問言汝自見罪不答言我自見罪彼又問言汝欲悔過耶答言我欲悔過彼又語言汝後莫作六承受立要應答言爾或言頂戴持上來至此名懺悔竟

三還衣若對僧捨須僧還衣對別人捨別人還之良以罪累已除身心清淨堪消物養爲資道緣故四分云僧應還此比丘衣白二羯磨若其不還及故壞等皆突吉羅唯除五數二寶及七日藥此八無還四分律中錦縟斬壞亦無還法然彼僧還有其兩種一即座轉付謂衆僧多集或此比丘有因緣欲遠行僧應問言汝此衣與誰隨彼說便與若無此二緣明日直還二即座直付謂不須經宿故付之然有五人得作轉還若但四人唯得直付三人已下作口法還

即座轉付法

大德僧聽此某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮

此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘誰諸長老忍默然不忍者說僧已持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘竟僧忍默然故是事如是持

即座直付法

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿（餘衣隨稱）犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘誰諸長老忍默然不忍者說僧已持此衣還某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持（作羯磨竟以衣付）

及對眾多人捨懺法（捨財同上須口和餘人不用單白餘可准知之）

受懺口和法二長老聽我受某甲比丘懺悔者我當受（受懺還衣可准前用）

對一人捨懺法（應將比丘至自然界或戒場上集所犯財勿使遺落具修威儀同上僧法但稱境有異既唯獨一不須口和正懺還衣亦准而作）

懺二根本突吉羅（應請懺悔主如前威儀說）

大德我某甲犯著用不淨衣及經僧說戒默妄語並犯突吉羅罪各不憶數今向大德悔過（餘識受等准前可知）

懺覆藏及隨覆藏突吉羅法

大德我某甲犯故畜長衣波逸提罪及著用不淨衣經僧說戒默妄語突吉羅各有覆藏及隨展轉覆突吉羅罪不憶數今向大德悔過（餘三問答准前而說）

懺單波逸提法（標名爲異懺法同前）

懺波羅提提舍尼法請懺悔主修威儀同前諸犯標罪爲異也

大德我某甲犯從非親里比丘尼自手授食波羅提提舍尼罪若干今向大德悔過餘三問答同前

懺突吉羅法律云高下著衣等若不解不問而作者突吉羅若解不順而作突吉羅此二種吉應無輕重齊責心懺若解輕戒輕人而作犯波逸提罪懺此提罪同前可知責心吉羅不須對境應具威儀已云

我某甲犯高下著衣突吉羅若干今自責心懺悔過三說

第十雜行住持法止作具修自他並利教行因果據要陳之先述當宗後彰異部之說

作六念法律云比丘應知月非月日數知布薩日悔過清淨又云應先心施食若不念施人而食突吉羅然文散落而不次第六念之軌出在僧祇今依彼文義准爲法既恒須作故錄在初

一念知日月數應云今朝黑月小一日乃至十四日若大言大白月恒大而無小可隨稱之

二念知食處若常乞食應云我常乞食若食僧食應云我食僧食若食自食應云我食自食若受人一請欲自赴者應云我食某甲家食若受多請不能遍赴者應自赴一請餘者施與人施之人比丘沙彌但得應對所施人作法囑云

長老某甲檀越施我五正食我有因緣不得往今以施汝若時逼促無人可施者律開心念施人應作念云

我請分與某甲比丘若有背請緣亦隨事說之若無定食處應云

我不背請食

三念知受時夏數應云我於某年月某日時一尺木若干影受具足戒無夏一夏多夏隨數稱之

四念知衣鉢受淨應云我三衣鉢具足並受持長衣並說淨若闕衣鉢或未受持未說淨等念持念說隨事稱之

五念知身強羸應云我今不病堪行道若有病應云

我有病須療治

作殘食法佛言持食著鉢中手擎對未足食比丘偏袒右肩右膝著地作是言

長老一心念我某甲食已足為我作殘食法（彼比丘為取殘已問言之）是食與我耶（答言）與（便為食少許餘殘還之者若都不食但取已還語言）此是我殘與汝（亦名殘食）

白同利食前後入聚落法

大德一心念我某甲比丘先受某甲請今有某緣事欲入某處聚落至某家白大德知白

非時入聚落法

長老我非時入聚落（十誦律云）至某城邑聚落某甲舍（前人答言）可爾

防護販賣求利法

（律云若比丘欲貨易應使淨人語言）為我以此物貨易之（又應心念）寧使彼得我利我不得彼利（若自貨易應於五眾中若與白衣貨易突吉羅）

弟子欲辭行和尚量宜法

（若路有疑怖惑或行伴無知不知誦戒布薩羯磨或彼方乞食難得持法律解律儀人若好鬪諍希破僧事若彼方得病無隨病食藥無看病人諸有一事皆勿聽去弟子強去得輕師波逸提和尚若不籌量聽去得突吉羅罪也）

持律比丘來承迎祇供法

（佛言今為說比丘結初應學法若閣持律者來不應避去應為掃灑整理房舍及臥具半由旬迎疑難要當出代擔衣物辦水具中設過中飲應請說法若實求解應如法說若觸惱問即不應答旦為設前食後食為求留安居復應為求施衣檀越應如是供養若不爾突吉羅罪）

持律比丘有七種宜

（一多聞諸法二能籌量是法非法三籌量比丘尼四善攝師教五若到他處所說無畏六自住毗尼七知共不共戒之）

應說戒人法

（有一住處跋難陀為上座眾僧請說戒答曰誦忘諸比丘言若忘何故在上座處以是白佛佛言上座說戒若不說突吉羅不知齊幾為上座佛言於上座無人皆名上座）

僧尼二眾尊卑禮敬法

（佛言從今聽諸比丘隨次禮上座諸比丘尼禮一切比丘亦隨次相禮式叉摩那禮一切比丘比丘尼亦隨次相禮沙彌亦如是沙彌尼禮一切比丘比丘尼式叉摩那沙彌亦隨次相禮禮敬之法聽比丘尼去比丘不近不遠合掌低頭作是言和南四分律云塔亦應禮佛言食時歡粥時啖果時經行時不著三衣時閑時不共語時相瞋於屏處此等皆不應禮犯者突吉羅五羯磨人被舉不共語本言治狂心散亂心病壞心別住行摩那埵本日阿浮訶那皆不應禮）

淨五生種根莖節果子若食果應五種淨火淨刀淨鳥淨傷淨未成種淨若食根應五種淨剝淨截淨破淨洗淨火淨若食莖葉應三種淨刀淨火淨洗淨於衆一器中若淨一名爲總淨之

著衣高下法佛言著下衣從脚跟下上量一搩手左掩其上兩邊兩襵當後兩襵之

受請應供法時有長者請佛及僧比丘問佛若人請僧爲請誰佛言若正趣正向人皆以禮請雖非正趣正向若爲解脫出家若坐禪人若讀誦經人若勸作衆事人除惡戒人餘一切僧皆應食若請僧應二衆食比丘及沙彌若請二部應五食衆

四方衆僧有五種物不可護不可賣不可分一住處地一房舍三須用分四果樹五華果若一切沙門釋子比丘皆有其分若護若賣若分皆偷蘭遮罪

佛告諸比丘汝等各當繫念在前自防護心何謂繫念謂行四念處觀內身觀除無明世間若護觀外身及痛心法亦如是何謂在前所謂若行若立若　若睡若覺若去若來前後瞻視若屈伸俯仰若著衣持鉢若食飲便利若語若默常其心此是我教

佛告諸離車世有五寶甚爲難遇一一切諸佛世尊二善說佛所說法三聞法善解四如聞能行五不忘小恩

供養父母法佛告諸比丘若人百年之中左肩擔父右肩荷母於上大小便利極世珎寄衣食供養猶不能報須臾之恩從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若不供養得重罪

彌沙塞羯磨本卷下

音釋

毲比朗切織毛曰罽邪文曰毲　迮閙迮側格切狹也閙奴教切不靜也

殯必刃切殯殮也　襯初覲切近身衣也　綖私箭切與線同　鐍音決扃鐍也

罽丘例切　縟而欲切　歠昌悅切大欲也

四分戒本

唐西太原寺沙門懷素依律集出

姚秦佛陀耶舍譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四分比丘戒本序

夫戒者迺是定慧之宏基聖賢之妙趾窮八正之道盡七覺之源然既樹五制之良規傳須獲實揚六和之清訓覺者知詮竊尋流行總有四本據其理雖復同會其文則有異致使弘揚失於宗敘修奉乖於行儀齡鹿野之微言紊龍城之要旨故今詳撿律本參驗戒心依於正文録之如左庶使順菩提之妙道成實相之嘉謀作六趣之舟航爲三乘之軌躅者也

四分戒本

唐西太原寺沙門懷素依律集出

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　戒如海無涯　如寶求無厭
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除四棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　爲我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人間者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王爲最　衆流海爲最
衆星月爲最　衆聖佛爲最　一切衆律中
戒經爲上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會未受大戒者出答言僧集和合有未受戒者遣出已答言已出無答言無不來諸比丘說欲及清淨有依法說無答言無誰遣比丘尼來請教誡有者言請已依請具答無者答云此處無尼來請教誡僧今和合何所作爲答云說戒羯磨

大德僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然默然者知諸大德清淨若有他問若亦如是答如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應

懺悔懺悔得安樂
諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若爲王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住
今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉

髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨麤惡婬欲語僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若爲成婦事若爲私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自求作屋無主自爲已當應量作是中量者長佛十二搩手內廣七搩手當將餘比丘指授處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自爲已不將諸比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主爲已作當將餘比丘往指授處所彼比丘應指授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有主爲已作不將餘比丘指授處所僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和

合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨彼比丘應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此

事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆等增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應强與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十人僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麤惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我

犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月爲滿足故若過畜尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士爲我買如是如是衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與其甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今爲汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常爲諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反爲作憶念應語言我須衣若二反三反爲作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得汝還取莫使失此是時

若比丘雜野蠶綿作新卧具尼薩耆波逸提

若比丘以新純黑羺羊毛作新卧具尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分牻若比丘不用二分黑三分白四分牻作新卧具者尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨

故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手帖著新者上用壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩手帖著新者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣爲我作與我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取者尼薩耆波逸提
若比丘有病殘藥蘇油生蘇蜜石蜜齊七日

得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波逸提
若比丘知他有麁麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子

波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神村波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵波逸提
若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐蓐露地敷
若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘於僧房中敷僧卧具若自敷若教人
敷若坐若卧去時不自舉不教人舉波逸提
若比丘知先比丘住處後來强於中間敷卧
具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如
是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教
他牽出波逸提
若比丘若房若重閣上脫脚繩牀若木牀若
坐若卧波逸提
若比丘知水有蟲若澆泥若草若教人澆者
波逸提
若比丘作大房舍户扉窻牖及餘莊飾具指
授覆苫齊二三節若過波逸提
若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日暮者波
逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘爲飲食故
教授比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼期同一道行從一村乃至
一村除異時波逸提異時者與估客行若疑

畏怖時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讃歎教化因緣得食食除檀越先意者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至村間波逸提
若施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時
若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨食若比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提
若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯波逸提
若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食無病自爲己索者波逸提
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時
若比丘在食家中有寶强安坐者波逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語餘比丘作如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘受四月請與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提
若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中嬉戲者波逸提
若比丘以指相擊攊者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道行時此是餘時
若比丘無病自為炙身故在露地然火若教人然除時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘與比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣

後不語主還取著者波逸提

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提

若比丘故殺畜生命者波逸提

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提

若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者波逸提

年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯婬欲者是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘知如是語人來作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法行婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得

言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提

若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若爲知爲學故應難問

若比丘說戒時作如是語大德何用說是雜碎戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提

若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸提

若比丘與欲已後悔者波逸提

若比丘與比丘共鬬諍已聽此語向彼說波逸提

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提

若比丘寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧

伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶裝飾自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘

若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入梐孔上截竟若過者波逸提

若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小蓐成者波逸提

若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提

若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩手若過裁竟波逸提

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四搩手廣二搩手裁竟過者波逸提

若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半過者裁竟波逸提

若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手是謂如來衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不(三說)

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯是比丘應語彼比丘尼

如是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向諸大德悔過是法名悔過法

若先作學家羯磨若比丘於如是學處先不受請無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘在阿蘭若逈遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若在僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不(三說)

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學

平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中央而食應當學
若比丘不病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遥擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學

不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得污手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學

不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學
不得著草屣入佛塔中應當學
不得手捉草屣入佛塔中應當學
不得著草屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食污地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下洟唾應當學
不得向佛塔洟唾應當學
不得塔四邊洟唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學

不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學

人持鉾不應爲說法除病應當學
人持刀不應爲說法除病應當學
人持蓋不應爲說法除病應當學
諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中
請淨不說三
諸大德是中清淨黙然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人覓罪當與多人覓罪
應與如草覆地當與如草覆地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中
清淨不說三
諸大德是中清淨黙然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已
說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說
三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法
已說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已
說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經
中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人
不名爲沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是
戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二
年中爲無事僧說是戒經從是已後廣分別
說諸比丘自爲樂法樂沙門者有慚有愧樂
學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛
及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自爲身
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教
七佛爲世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲

集諸比丘衆　與如是教誡　莫謂我涅槃
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
衆僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切衆生　皆共成佛道

四分戒本

音釋

轄胡瞎切車軸頭鐵也　羺奴侯切胡羊也　牻莫江切雜色也　迮側格切狹也　苫詩廉切草覆屋也　閾越逼切門限也　刮古滑切剔也　翕許及切呷也　鉾莫侯切與矛同

四分戒本 出曇無德部

姚秦佛陀耶舍譯

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　戒如海無涯　如寶求無猒
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除四棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　爲我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人間者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王爲最　衆流海爲最
衆星月爲最　衆聖佛爲尊　一切衆律中
戒經爲上最　如來立禁戒　半月半月說

和合僧集會未受大戒者出不來諸比丘說欲及清淨誰遣比丘尼來受教誡

諸大德僧今和合何所作爲 答言說戒羯磨

大德僧聽今僧十五日布薩說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

諸大德我今欲說戒衆集現前默然聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故當知僧清淨若有他舉者即應如實答如是諸比丘在於衆中乃至三唱憶念有罪當發露不發露者得故妄語罪佛說故妄語是障道法彼比丘自憶念知有罪欲求清淨當發露發露則安隱不發露罪益深諸大德我已

說戒經序今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四棄法半月半月戒經中說
若比丘共戒同戒不捨戒戒羸不自悔犯不淨行行婬欲法乃至共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘在聚落中若閑靜處不與物懷盜心取隨不與取法若爲王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知比丘如是盜者波羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀授與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人婬欲麤惡語隨所說

婬欲麤惡語者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大姊我修梵行持戒精進修善法可持此婬欲法供養我如是供養第一最如是語者僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若爲成婦事若爲私通乃至須臾僧伽婆尸沙

若比丘自乞作屋無主自爲己當應量作是中量者長佛十二搩手內廣七搩手應將餘比丘往看處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自乞作屋無主自爲己不將餘比丘往看處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主爲己作應將餘比丘往看處所彼比丘應看處所無難處無妨處若比丘難處妨處作大房有主爲己作不將餘比丘往看處所者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行彼於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故於異分事中取片非波羅夷比丘無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不

捨大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘群黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等心喜樂此比丘所說我等心忍可彼比丘應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等心喜樂此比丘所說我等心忍可何以故此比丘非法語非律語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞諸比丘言大德汝行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大德汝行惡行汙他家今可遠此村落去不須住此是比丘語彼比丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語言諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汝行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆

尸沙
若比丘惡性不受人諫語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯罪四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應强與波利婆沙行波利婆沙竟僧與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是二不定法半月半月戒經中說
若比丘共女人獨在靜處覆處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在不覆處不可作婬處坐作麤惡語說婬欲事有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一一治若僧

伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應
如法治是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中
清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月
戒經中說
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十
日不淨施得持若過者尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出比丘於三衣
中若離一一衣異處宿經一宿除僧羯磨尼
薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺衣已出若比丘得非時
衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不
足者得畜經一月為滿足故若過者尼薩耆
波逸提
若比丘從非親里比丘尼邊取衣除貿易尼
薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打
尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘
時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣
燒衣漂衣此是時
若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士
若居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受
衣若過受者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價持如是
衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請便
到居士家作如是說善哉居士為我辦如是
衣價與我為好故若得者尼薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦如是衣價我曹辦如是衣價與其甲比丘是比丘先不受自恣請到二居士家作如是說善哉居士辦如是衣與我共作一衣爲好故若得者尼薩耆波逸提

若比丘若王大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使至比丘所語比丘言大德今爲汝故送是衣價受取是比丘語彼使如是言我不應受此衣價若我須衣合時清淨當受彼使語是比丘言大德有執事人不須衣比丘應言有若守僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常爲諸比丘執事彼使詣執事人所與衣價已還到比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價竟大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反語言我須衣若二反三反爲作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住若得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從彼所來處若自往若遣使往語言汝先遣使送衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此時十事

若比丘雜野蠶綿作卧具者尼薩耆波逸提

若比丘新純黑羺羊毛作卧具者尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分牻若比丘作新卧具不用二分純黑羊毛三分白四分牻作新卧具者尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應六年持若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手褋新者上爲壞色故若比丘作新坐具不取故者縱廣一搩手褋新者上壞色者尼薩耆波逸提

若比丘行道中得羊毛比丘須者應取若無人持得自持行至三由旬若無人持自持過者尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提

若比丘自手取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

若比丘種種賣買金銀寶物者尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提二十事

若比丘畜長鉢不淨施得齊十日若過者尼薩耆波逸提

若比丘破鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故若得者尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持

若比丘自乞縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣是比丘先不受自恣請便到彼所語織師言此衣爲我織極好織令廣長堅緻齊整好我少多與汝價若比丘與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若使人奪取還我衣不與汝是比丘應還衣取衣者

尼薩耆波逸提
若比丘病畜酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在應求雨浴衣半月用浴若比丘春一月前求雨浴衣半月前用浴者尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月若有急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月安居竟至八月十五日滿已若迥遠有疑恐怖畏難處比丘在如是處住於三衣中若留一一衣置村舍內及有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知他欲與僧物自迴入已者尼薩耆波逸提三十事

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月戒經中說
若比丘故妄語者波逸提
若比丘種類毀呰比丘者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與女人同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二夜至三夜曉者波逸提
若比丘與未受具戒人同誦者波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我知是

我見是見知實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語者波逸提除有智男子
若比丘自手掘地教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神村者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩牀木牀卧具坐蓐露地自敷教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘僧房舍內敷僧卧具坐蓐若自敷教人敷在中若坐若卧從彼捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘先知比丘住處後來於其中間强敷卧具止宿念言彼若嫌迮者當自避我去作是因緣非餘威儀者波逸提

若比丘瞋他比丘不喜僧房舍內若自牽出若教人牽出波逸提
若比丘房重閣上脫脚繩牀木牀若坐若卧波逸提
若比丘知水有蟲自用澆泥澆草教人澆波逸提
若比丘欲作大房戶扉窻牖及諸莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提二十
若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提
若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日沒波逸提
若比丘語諸比丘如是言諸比丘爲飲食故教授比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提

若比丘與比丘尼期同道行乃至聚落除餘時波逸提餘時者伴行有疑恐怖處此是時

若比丘與比丘尼期乘船若上水若下水除直渡者波逸提

若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食除施主先有意波逸提

若比丘與婦人期同道行乃至聚落者波逸提十三

若比丘施一食處無病比丘應受一食若過者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時此是時

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時施衣時作衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時

若比丘至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘須者應兩三鉢受持至寺內應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持至寺內不分與餘比丘食者波逸提

若比丘食竟或時受請不作餘食法更食者波逸提

若比丘知他比丘足食竟若受請不作餘食法慇懃請與食大德取是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提

若比丘非時食者波逸提

若比丘食殘宿食者波逸提

若比丘不受食食若藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘得好美食乳酪魚肉無病自爲已索

者波逸提十四
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提
若比丘先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘食家中有寶屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提
若比丘語諸比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣者波逸提
若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形請者波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘有因緣至軍中若過二宿至三宿者波逸提
若比丘軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬬戰或觀旋軍象馬勢力者波逸提十五
若比丘飲酒者波逸提
若比丘水中戲者波逸提
若比丘擊攊他比丘者波逸提
若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴無病比丘應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時遠行來時此是時
若比丘無病爲炙身故露地然火若自然若教人然除餘時波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若自藏若

教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣不問主輙著者波逸提
若比丘得新衣當作三種染壞色青黑木蘭
若比丘得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘故斷畜生命者波逸提
若比丘知水有蟲飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘乃至少時不樂者波逸提
若比丘知他比丘若有麤惡罪而覆藏者波逸提
若比丘年滿二十當與受具足戒若比丘知年未滿二十與受具足戒此人不得戒諸比丘亦可訶彼愚癡故波逸提

若比丘知僧諍事起如法滅已後更發舉者波逸提
若比丘知是賊伴期共一道行乃至聚落者波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘應諫是比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法彼比丘諫是比丘時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者波逸提
若比丘知如是語人未作法如是惡見不捨若共同止宿一羯磨者波逸提
若比丘知沙彌作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是

語沙彌世尊無數方便說行婬欲是障道法是沙彌如是諫時堅持不捨彼比丘應三呵諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者彼比丘應語此沙彌言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘如諸餘沙彌得與大比丘二宿三宿汝今無此事汝出去滅去不須此中住若比丘知如是被擯沙彌若畜同一止宿波逸提十七

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我不學此戒乃至問有智慧持戒律者我當難問波逸提欲求解者應當難問

若比丘說戒時作如是語大德何用此雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語大德我今始知是法是戒經半月半月戒經中說若餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更增無知罪大德汝無利得不善汝說戒時不一心念攝耳聽法彼無知故波逸提

若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親友以僧物與者波逸提

若比丘僧斷事不與欲而起去者波逸提

若比丘與欲已後更呵者波逸提

若比丘比丘共鬪諍聽此語向彼說者波逸提

若比丘瞋故不喜打他比丘者波逸提

若比丘瞋故不喜以手搏比丘者波逸提

若比丘瞋故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提十八

若比丘刹利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門閾者波逸提

若比丘若寶及寶莊飾具若自捉教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若在僧伽藍中若寄宿處若寶及寶莊飾具若自捉若教人捉識者當取作如是因緣非餘

若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入梐孔上截竟過者波逸提

若比丘持兜羅綿貯作繩牀木牀卧具坐蓐者波逸提

若比丘用骨牙角作鍼筒成者波逸提

若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩手若過者波逸提

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四搩手廣二搩手若過成者波逸提

若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半若過成者波逸提

若比丘佛衣等量作衣是中量者長佛十搩手廣六搩手是佛衣量若過成者波逸提九十

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒經中說

若比丘入村中無病從非親里比丘尼邊自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在白衣家食是中有比丘尼指示與
某甲羹與某甲飯諸比丘應語彼比丘尼言
大姊且止須諸比丘食竟若無一比丘語彼
比丘尼如是言大姊且止須諸比丘食竟比
丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所
不應爲我今向大德悔過是名悔過法
有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家
先不受請無病自手受食食是比丘應向餘
比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲我
今向大德悔過是名悔過法
若阿練若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是
阿練若處住先不語檀越僧伽藍外不受食
在僧伽藍内無病自手受食食是比丘應向
餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲
我今向大德悔過是名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸
大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此衆學戒法半月半月戒經中說
齊整着内衣應當學
齊整着三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學十一
不得蹲坐白衣舍應當學

不得扠腰入白衣舍應當學
不得扠腰入白衣舍坐應當學
不得搖身入白衣舍應當學
不得搖身入白衣舍坐應當學
不得掉臂入白衣舍應當學
不得掉臂入白衣舍坐應當學
好覆衣入白衣舍應當學
好覆衣入白衣舍坐應當學
不得左右顧視入白衣舍應當學二十
不得左右顧視入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學
正意受食應當學

平鉢受飯應當學
平鉢受羹應當學
羹飯俱食應當學
以次食應當學三十
不得挑鉢中央食應當學
無病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹上更望得應當學
不得視比坐鉢中起嫌心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含食語應當學
不得摶飯擲口中食應當學
不得遺落飯食應當學四十
不得頰飯食應當學

不得故嚼飯作聲食應當學
不得噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得污手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學 十三
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣人説法除病應當學
不得爲衣纏頸人説法除病應當學
不得爲覆頭人説法除病應當學
不得爲裹頭人説法除病應當學
不得爲扠腰人説法除病應當學

不得爲着革屣人説法除病應當學
不得爲着木屐人説法除病應當學
不得爲騎乘人説法除病應當學
不得佛塔內宿除爲守護應當學 十六
不得佛塔內藏財物除爲堅牢故應當學
不得着革屣入佛塔中應當學
不得捉革屣入佛塔中應當學
不得着革屣遶佛塔行應當學
不得着富羅入佛塔中應當學
不得捉富羅入佛塔中應當學
不得佛塔下食留草及食污地捨去應當學
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學 十七
不得向塔燒死屍應當學

不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣塔下過除爲浣染香熏應當學
不得塔下大小便應當學
不得向塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得塔下嚼楊枝應當學
不得向塔嚼楊枝應當學
不得遶塔四邊嚼楊枝應當學十八
不得塔下涕唾應當學
不得向塔涕唾應當學
不得遶塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學

不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得爲說法除病應當學
人卧已坐不得爲說法除病應當學
人在座已在非座不得爲說法除病應當學
人在高座已在下座不得爲說法除病應當學
人在前已在後不得爲說法除病應當學十九
人在高經行處已在下經行處不得爲說法除病應當學
人在道已在非道不得爲說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學
人持杖不應爲說法除病應當學
人持劒不應爲說法除病應當學

人持鉾不應爲說法除病應當學
人持刀不應爲說法除病應當學
人持蓋不應爲說法除病應當學百
諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中
清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月戒經中說若
比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼
應與憶念毗尼　當與憶念毗尼
應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言治　當與自言治
應與覓罪相　當與覓罪相
應與多覓罪相　當與多覓罪相
應與如草布地　當與如草布地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中
清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已
說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說
三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法
已說四波羅提提舍尼法
已說衆學法已說七滅諍法此是佛所說戒
經半月半月說戒經中來若更有餘佛法是
中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人
不名爲沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離衆惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉於戒行　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是
戒經

一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中爲無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自爲樂法樂沙門有慚有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死則生天上　當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛
及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自爲身
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教
七佛爲世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行

入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘衆　與如是教戒　莫謂我涅槃
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
衆僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切衆生　皆共成佛道

四分戒本

音釋

捔 胲格切手度物

四分比丘尼戒本

唐西太原寺沙門懷素依律集出

清刻龍藏佛說法變相圖

四分比丘尼戒本卷上 出曇無德部律

唐西太原寺沙門懷素依律集出

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法
令正法久住　戒如海無涯　如寶求無猒
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除八棄法
及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼
迦葉釋迦文　諸世尊大德　爲我說是事
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足
不堪有所涉　毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人中者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是

淨穢生安畏　世間王爲最　衆流海爲最
衆星月爲最　衆聖佛爲最　一切衆律中
戒經爲上最　如來立禁戒　半月半月說
和合僧集會
未受大戒者出（有者依言遣出無者言無）不來諸比丘尼說欲及清淨（有者依言說之無答云無說欲者）僧今和合何所作爲答言說戒羯磨
大姊僧聽今十五日（前半月云白月十五日後半月云黑月十五日小盡云十四日）衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是
諸大姊我今欲說波羅提木叉戒諸比丘尼共集在一處當諦聽善思念之若有犯者應懺悔無犯者默然默然故知諸大姊清淨若有他問者即應如實答如是諸比丘尼在於衆中乃至三問憶念有罪不發露者得故妄語罪佛說妄語是障道法若彼比丘尼自憶知有罪欲求清淨者當懺悔懺悔則安樂
諸大姊我已說戒經序今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來若比丘尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼在聚落若空處不與懷盜心取隨所盜物若爲王若王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知若比丘尼作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死譽死勸死咄人用此惡活爲寧死不生作如是心念無數方便歎死譽死勸死是比

丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實無所知自歎譽言我得過人法我已入聖智勝法我知是我見是後於異時若問若不問欲求清淨故作是說諸大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上身相觸若捉摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸故

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住犯此八事故

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語衆人不白大衆若於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道衆後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆藏重罪故

若比丘尼知比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉故

諸大姊我已說八波羅夷法

若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後犯亦爾如是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若爲成婦事及爲私通事乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行後於異時若問若不問知是事無根說我瞋恚故作是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問知是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚法故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女罪應死人所知不問王大臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼爲僧所舉如法如律如佛所教不隨從未懺悔僧未與作共住羯磨爲愛故不問僧僧不約勑出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姉彼有染汙心無染汙心能奈汝何汝自無染汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姉汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姉應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼有餘比丘尼羣黨若一若二若三乃至無數彼比丘尼語是比丘尼言大姉汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姉莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姉莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姉應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞諸比丘尼諫彼比丘尼言大姉汝汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姉汝汙

他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘尼語彼比丘尼言大姊今僧有愛有恚有怖有癡有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼諫言大姊莫作是語言有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言諸大姊莫向我說若好若惡我亦不向諸大姊說若好若惡諸大姊且止莫數諫我彼比丘尼當諫是比丘尼言大姊莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫諸大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼比丘尼僧爲作訶諫時餘比丘尼

教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應二部僧中强與半月行摩那埵法行摩那埵已應與出罪當二部四十人中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可訶此是時今問諸大姊是中清淨不三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得持若過尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若比丘尼得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月爲滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘尼失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦爲比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士爲我辦如是衣故與我爲好衣若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語比丘尼言阿姨今為汝故送是衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常為諸比丘尼執事時彼使便往執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣須衣比丘尼若須衣者當往執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨使所來處若自往若遣信往語言汝先遣信持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時

若比丘尼自手取錢若金銀若教人取若口可受尼薩耆波逸提

若比丘尼種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣尼薩耆波逸提

若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼

衆中捨從次第貿至下座以下座鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自乞縷線使非親里織師織作衣尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師爲比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往織師所語言此衣爲我織與我極好織令廣長堅緻我當多少與汝價是比丘尼與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼先與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝彼比丘尼應還衣若取衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼有病畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未竟夏三月諸比丘尼得急施衣比丘尼知是急施衣當受受竟乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所爲僧施異迴作餘用尼薩耆波逸提

若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣屬我者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞輕衣極至價直兩張半氎過者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不三說

諸大姊是中清淨黙然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語波逸提

若比丘尼兩舌語波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提
若比丘尼壞鬼神村波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵者波逸提
若比丘尼取僧繩牀若木牀若卧具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若坐若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人牽出者波逸提

若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波逸提
若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窻牖及餘莊具飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時若施衣時道行時船上時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇勤請與餅麨食比丘尼欲須者二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時噉食者波逸提

若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘尼食家中有寶强安坐者波逸提

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語比丘尼如是言大姊共汝至聚落當與汝食彼比丘尼隨至聚落竟不與食而却語言汝去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提

若比丘尼請四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更請分請盡形請者波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提

若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬬戰若觀遊軍象馬勢力波逸提

若比丘尼飲酒波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指相擊攊者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時大

風時雨時遠行來時此是時
若比丘尼無病爲炙身故露地然火若教人然除餘時波逸提
若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至戲笑波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黒木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黒木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲用者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知比丘尼有麤罪覆藏者波逸提

若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姉莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見不捨若畜同一羯磨同一止宿波逸提
若沙彌尼作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作

是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝出去滅去不須此中住若比丘尼知如是擯沙彌尼若畜共同止宿波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者當難問波逸提若爲求解應難問

四分比丘尼戒本卷上

音釋

轄胡瞎切車軸頭鐵也 捺乃曷切手按也 苫詩廉切蓋也

四分比丘尼戒本卷下

唐西太原寺沙門懷素依律集出

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更訶波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手摶比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門閾者波逸提

若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾具自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落不囑比丘尼波逸提
若比丘尼作繩牀若木牀足應高佛八指除入陛孔上若截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若卧具坐具波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根波逸提
若比丘尼共相拍波逸提
若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便波逸提

若比丘尼夜大小便器中晝不看墻外棄者波逸提
若比丘尼往觀聽妓樂者波逸提
若比丘尼入村内與男子在屛處共立共語波逸提
若比丘尼與男子共入屛障處者波逸提
若比丘尼入村内巷陌中遣伴遠去在屛處與男子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家内坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人輒坐牀座者波逸提
若比丘尼入白衣家内不語主人輒自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受語便向人說波逸提

若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事椎胷啼哭者波逸提

若比丘尼無病二人共牀卧波逸提

若比丘尼共一褥同一被卧除餘時波逸提

若比丘尼知先住後至知後至先住爲惱故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘時因緣波逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼於界内有疑恐怖處在人間遊行波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善若不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提

若比丘尼露身形在河水泉水流水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六搩手廣二搩手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日除求索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言爲我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣及外道食者波逸提
若比丘尼爲白衣作使者波逸提
若比丘尼自手績紡者波逸提
若比丘尼入白衣舍内在小牀大牀上若坐若卧波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷坐具止宿明日不辭主人而去波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人妊身度與受具足戒者波

逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒波逸提

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與受具足戒波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒波逸提

若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提

若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提

若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒波逸提

若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂

瞋恚女人度令出家受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼不滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸提

若比丘尼不病不往受教授者波逸提

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提

若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提

若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼喜鬬諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼者波逸提

若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破若裹者波逸提

若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提

若比丘尼於家生嫉妬心者波逸提

若比丘尼以香塗摩身者波逸提

若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提

若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑餘比丘尼而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授具足戒波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒波逸提
若比丘尼學世俗技術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗技術教授白衣波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱亂彼故在前經行若立若坐若卧波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍内起塔波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不者除因緣波逸提

若比丘尼爲好故摇身趨行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身波逸提（一百七十八竟）

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不（三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼不病乞酥食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞油食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞乳食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來

齊整著內衣應當學

齊整著五衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得蹲坐白衣舍內應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視入白衣舍應當學

不得左右顧視入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學
正意受食應當學
平鉢受飯應當學
平鉢受羹應當學
羹飯俱食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中央食應當學
無病不得自爲已索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中起嫌心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學

不得摶飯遥擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰飯食應當學
不得嚼飯作聲應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣人說法除病應當學
不得爲衣纏頸人說法除病應當學

不得為覆頭人說法除病應當學
不得為裹頭人說法除病應當學
不得為叉腰人說法除病應當學
不得為著革屣人說法除病應當學
不得為著木屐人說法除病應當學
不得為騎乘人說法除病應當學
不得在佛塔內止宿除為守視應當學
不得佛塔內藏財物除為堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學

不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得繞塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得塔下大小便應當學
不得向塔大小便應當學
不得繞塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得塔下嚼楊枝應當學
不得向塔嚼楊枝應當學
不得繞塔四邊嚼楊枝應當學
不得塔下涕唾應當學
不得向塔涕唾應當學

不得繞塔四邊涕唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得爲說法除病應當學
人卧已坐不得爲說法除病應當學
人在座已在非座不得爲說法除病應當學
人在高座已在下座不得爲說法除病應當學
人在前行已在後行不得爲說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病應當學
人在道已在非道不得爲說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上而行應當學
人持杖恭敬不應爲說法除病應當學
人持劒不應爲說法除病應當學
人持鉾不應爲說法除病應當學
人持刀不應爲說法除病應當學
人持蓋不應爲說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治

應與多人語當與多人語
應與覓罪相當與覓罪相
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中
清淨不三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已
說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波
逸提法已說一百七十八波逸提法已說八
波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍
法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人
不名爲沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是
戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意

是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大僊人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼自為樂法樂沙門者有慚有愧欲學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛
及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教
七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大僊說　賢聖稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘眾　與如是教戒　莫謂我涅槃
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
眾僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切眾生　皆共成佛道

四分比丘尼戒本卷下

音釋

搏伯各切擊也閾越逼切門限也詛莊助切沮敗也績紡績資昔切坊妃兩切滓壯士切澱也噏許及切與吸同臰尺救切與臭同鉾莫矦切與矛同鈎兵也

五分戒本

宋罽賓三藏佛陀什等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

五分戒本 亦名彌沙塞戒本

宋罽賓三藏佛陀什等譯

大德僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得無上菩提何況餘善道法未受具足者已出僧今和合先作何事一人應答布薩說戒

諸大德爲未來諸比丘說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒

如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鏁
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說戒若僧時到僧忍聽僧一心共作布薩白如是

有罪者發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨若比丘知如是衆中三唱憶有罪不發露得故妄語罪佛說故妄語罪障道法若比丘如是衆中欲求清淨法憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說戒序竟今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月戒經中說

若比丘於和合僧中受具足戒不還戒戒羸不出想行婬法乃至共畜生是比丘犯波羅夷罪不應共事

若比丘若聚落中若空地曠野中物不與取名盜物若不與物取故若王若王等若捉若殺若偷金罪若如是言咄汝小汝癡汝賊有如是相比丘是比丘犯波羅夷罪不應共事

若比丘若人若似人若自殺若教人殺若自持刀與若教人持刀與若教死若讚死若如是言咄人用惡活爲死勝生是人因是事死者是比丘犯波羅夷罪不應共事

若比丘不知不見說過人法自稱言如是知如是見後諸比丘若問若不問爲發露求清淨故不知言知不見言見除增上慢是比丘犯波羅夷罪不應共事

諸大德已說四波羅夷法若比丘犯一一戒波羅夷不共住如前後亦如是是比丘波羅

夷不共住今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說
若比丘故出不淨除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬亂變心與女人身共合若捉手臂髮上下摩著細滑僧伽婆尸沙
若比丘向女人說不淨語僧伽婆尸沙
若比丘語女人言以婬欲法供養我等持戒行善法梵行者是上供養僧伽婆尸沙
若比丘行媒法持男意至女邊持女意至男邊若爲婦事若私通事乃至一交會時僧伽婆尸沙
若比丘無主爲身自乞作大房應問諸比丘無難處非妨處若不問諸比丘過量作僧伽婆尸沙
若比丘有主爲身欲作大房應問諸比丘無難處非妨處若不問作僧伽婆尸沙
若比丘瞋他比丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘若問若不問知是事無根是比丘住瞋法語僧伽婆尸沙
若比丘瞋他故不喜異分事中取片若似片法非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼比丘淨行故是比丘知是事異分事中取片法作異語故僧伽婆尸沙
若比丘欲破和合僧勤方便受持破僧緣事諸比丘應如是諫大德當與僧和合莫勤方便破僧緣事可與僧和合所以者何僧和合故歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有同意別異語若一若二是比丘語諸比丘言莫諫是比丘何以故是比丘知說非不知說諸比丘應如是諫大德當助和合僧莫助破和合僧所以者何僧和合故歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依止城邑聚落行惡行汚他家皆見聞知諸比丘應語是比丘言大德汝行惡行汚他家皆見聞知汝出去不須是間住是比丘語餘比丘言汝等隨愛瞋怖癡語有如是同罪比丘有驅出者有不驅者如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙

有一比丘惡性難共語入戒誦中入佛經中語諸比丘如法如律如戒經中事諫是比丘是比丘悷不受語語諸比丘言大德汝莫語我好惡我亦不語汝好惡汝爲諸比丘說我亦爲諸比丘說如法如律令如來衆得增長如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三諫若比丘犯一一戒應從幾時覆藏與波利婆沙波利婆沙已六夜行摩那埵次到阿浮呵那如是作已應二十人中出罪若少一人不滿二十是比丘不得出罪如是作已應如是呵法應爾故今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說

若比丘與一女人屏障內行婬處坐隨可信優婆夷所見是比丘隨三法中一一法說若僧伽婆尸沙若波羅夷若波夜提隨可信優

婆夷所説如法持
若比丘與一女人不屏覆處坐不可婬處坐隨可信優婆夷所見是比丘隨二法中一一法説若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所説如法持
諸大德已説二不定法竟今問諸大德是中清淨不（如是三説）諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月戒經中説
若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣已長衣乃至十日應畜若過者尼薩耆波夜提
若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣已三衣中若離一一衣餘處宿尼薩耆波夜提
若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣已得非時衣乃至一月應畜若過尼薩耆波夜提
若比丘從非親里比丘尼邊取衣除貿易尼薩耆波夜提
若比丘使非親里比丘尼浣故衣尼薩耆波夜提
若比丘從非親里居士乞衣除因緣尼薩耆波夜提
若比丘奪衣失衣漂衣從非親里居士居士婦乞衣乃至上下衣應受若過者尼薩耆波夜提
若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念以如是衣直買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請爲好故往至居士居士婦所作是言爲我辦如是衣直若得衣尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念以如是衣直買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請爲好衣故往至居士居士婦所言爲我辦如是衣直合作一衣與我者好若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘若王王臣婆羅門若居士遣使至比丘所言大德知不如是衣直是王王臣婆羅門居士送大德當受比丘言我比丘法不得受如是衣直使問比丘言有執淨人不比丘言此是使至執淨人所言如是衣直與某甲比丘是比丘後須衣時至執淨人所言我須衣我須衣如是六返默然立住得者好若過索尼薩耆波夜提若不得是衣直應從衣直來處若自若使人語是事法應爾

若比丘新憍奢耶作敷具尼薩耆波夜提

若比丘純黑羊毛作敷具者尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應二分黑三分白四分下若不者尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應滿六年若減六年不捨故敷具更作新者除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應取故敷具四邊各佛一搩手爲壞色故不者尼薩耆波夜提

若比丘行道中得羊毛擔過三由旬者尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛尼薩耆波夜提

若比丘自手取金若使人取尼薩耆波夜提

若比丘種種用金尼薩耆波夜提

若比丘種種販賣尼薩耆波夜提

若比丘長鉢乃至十日應畜若過尼薩耆波

夜提
若比丘先所畜鉢未滿五綴爲好故更畜新
者尼薩耆波夜提
若比丘使非親里織師織尼薩耆波夜提
若比丘非親里居士若居士婦使織師爲比
丘織作衣是比丘先不受自恣請爲好衣故
往至織師所語言爲我好織令緻廣厚當與
汝少直若自語若使人語後得是衣尼薩耆
波夜提
若比丘先與他物後瞋恚嫌恨還奪取者尼
薩耆波夜提
若比丘夏三月過有閏未滿八月寄衣白衣
家乃至六夜應往是衣所乃至七日曉尼薩
耆波夜提
若比丘未至歲十日有急施衣是比丘若須
衣得自手取乃至衣時應畜若過尼薩耆波
夜提
若比丘春殘一月應求雨浴衣半月應畜若
過尼薩耆波夜提
若比丘知物向僧自迴向己者尼薩耆波夜
提
若比丘佛聽病比丘服四種含消藥酥油蜜
石蜜乃至七日若過尼薩耆波夜提
諸大德已說三十尼薩耆波夜提法竟今問
諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨
默然故是事如是持
諸大德是九十波夜提法半月半月戒經中
說
若比丘故妄語波夜提
若比丘毀呰他語波夜提

若比丘鬪亂他比丘波夜提
若比丘知僧如法斷事已還更發起波夜提
若比丘為女人說法過五六語波夜提除有知男子
若比丘以闡陀偈句教未受具戒人者波夜提
若比丘內實有過人法向未受具戒人說波夜提
若比丘知他比丘犯僧殘罪向未受具戒人說波夜提
若比丘先共僧和合已後如是說諸比丘隨親友人迴僧物與者波夜提
若比丘說戒時作是言何用半月半月說是雜碎戒為令他比丘憂愁不樂生返戒心作是輕呵戒者波夜提

若比丘殺衆草木波夜提
若比丘嫌罵者波夜提
若比丘用異事惱他比丘波夜提
若比丘露地敷卧具乃至天曉不自舉不教人舉波夜提
若比丘房內敷卧具出界外者波夜提
若比丘房內瞋忿不喜牽出者波夜提
若比丘知他比丘先於房內敷卧具後來强敷者波夜提
若比丘重閣上尖脚牀用力坐卧者波夜提
若比丘覆蓋屋一分第二分藏頭第三分應約勅如是過約勅者波夜提
若比丘知水有蟲用澆草土者波夜提
若比丘僧不差教比丘尼教者波夜提
若比丘僧雖差教比丘尼乃至日没波夜提

若比丘語餘比丘言是比丘爲財物故教比丘尼者波夜提
若比丘與比丘尼同道行至一聚落波夜提
若比丘與比丘尼同載一船除因緣波夜提
若比丘與比丘尼獨屏覆處坐波夜提
若比丘與非親里比丘尼衣波夜提
若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提
若比丘與女人獨露處坐波夜提
若比丘知比丘尼讚因緣得食食者波夜提
若比丘數數食波夜提
若比丘有餘福德處過一食波夜提
若比丘往白衣家自恣與麩麨得取一鉢過者波夜提
若比丘不受残食法更食者波夜提
若比丘知他比丘食竟不作残食法爲惱彼故强勸令食波夜提
若比丘別衆食波夜提除因緣
若比丘非時食波夜提
若比丘與残宿食食者波夜提
若比丘不受食著口中除水及楊枝波夜提
若比丘不病爲己乞乳酪生酥魚肉脯者波夜提
若比丘知水有蟲取用者波夜提
若比丘食家中臥處坐者波夜提
若比丘食家中共女人坐者波夜提
若比丘裸形外道乞自手與食者波夜提
若比丘往看軍陣發行者波夜提
若比丘往軍中過二宿者波夜提
若比丘往看軍器仗者波夜提
若比丘瞋他舉手向波夜提

若比丘瞋他舉手打波夜提
若比丘知他犯波羅夷乃至一宿覆藏波夜提
若比丘語餘比丘言去來我將汝至他家當令汝得好食若入門若未入門還遣去者波夜提
若比丘僧斷事如法與欲後還悔者波夜提
若比丘與未受具戒人一處宿過二夜波夜提
若比丘露地然火波夜提除病時
若比丘語餘比丘言我如是知佛法義行婬欲不能障道諸比丘白四羯磨三諫不捨者波夜提
若比丘教擯人法若畜使共事者波夜提
若比丘教擯沙彌法畜使共事者波夜提

若比丘若寶若似寶若自取教人取波夜提
若比丘著不壞色新衣者波夜提
若比丘減半月内沐浴除因緣波夜提
若比丘故奪畜生命波夜提
若比丘惱亂他比丘波夜提
若比丘以指相擊攊波夜提
若比丘以指戲水中者波夜提
若比丘與女人同房舍宿波夜提
若比丘恐怖他比丘波夜提
若比丘藏他衣鉢令他恐怖者波夜提
若比丘先與五衆衣輙還用波夜提
若比丘以僧殘罪謗他比丘波夜提
若比丘與女人同道行至一聚落波夜提
若比丘與賊同道行至一聚落波夜提
若比丘未滿二十人與受具戒者波夜提

若比丘自掘地若使人掘波夜提
若比丘有餘福德處四月請僧一切藥施若過受波夜提
若比丘說四波羅夷法言我不受是法當問餘持律阿毗曇者波夜提
若比丘與他鬬諍已盜往聽者波夜提
若比丘僧斷事默然起去不白善比丘波夜提
若比丘不恭敬上座波夜提
若比丘飲酒咽咽波夜提
若比丘過中入聚落波夜提除因緣
若比丘爲他知僧事若中前中後至餘家波夜提
若比丘刹帝利王夜未曉未藏寶若過門若門閫波夜提除因緣
若比丘說四波羅夷法言我始知是法半月半月戒經中說諸比丘知是比丘再三說戒中坐若不尊重戒不攝耳聽波夜提
若比丘骨牙角作針筒波夜提
若比丘過佛八指作牀脚波夜提
若比丘草木華作敷具波夜提
若比丘過量作雨浴衣波夜提
若比丘過量作覆身衣波夜提
若比丘作尼師壇長佛二搩手廣一搩手半更益一搩手過者波夜提
若比丘與佛等量作衣波夜提
諸大德已說九十波夜提法竟今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒

經中說
若比丘不病入聚落從非親里比丘尼邊自手取食者波羅提提舍尼
若比丘受比丘尼教食食者波羅提提舍尼
若比丘有餘學家先不受他請後來自手取食波羅提提舍尼
若比丘僧未與羯磨是人僧房外自手取食波羅提提舍尼
諸大德已說四波羅提提舍尼法竟今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是衆學法半月半月戒經中說
不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
不參差著內衣應當學
不如多羅葉著內衣應當學
不如象鼻著內衣應當學
不如圓柰著內衣應當學
不細𧝐著內衣應當學
不高被衣應當學
不下被衣應當學
不參差被衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不眄視入白衣舍應當學
不眄視入白衣舍坐應當學
不好入白衣舍應當學
不好入白衣舍坐應當學
不𩑶入白衣舍應當學
不𩑶入白衣舍坐應當學

不自大入白衣舍應當學
不自大入白衣舍坐應當學
小聲入白衣舍應當學
小聲入白衣舍坐應當學
不胡跪入白衣舍應當學
不胡跪入白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭入白衣舍坐應當學
不幞頭入白衣舍應當學
不幞頭入白衣舍坐應當學
不扠腰入白衣舍應當學
不扠腰入白衣舍坐應當學
不現胷入白衣舍應當學
不現胷入白衣舍坐應當學
不現脇入白衣舍應當學
不現脇入白衣舍坐應當學
不反抄衣入白衣舍應當學
不反抄衣入白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學
不左右反抄衣入白衣舍坐應當學
不放衣跳入白衣舍應當學
不放衣跳入白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩入白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍坐應當學

不携手入白衣舍應當學
不携手入白衣舍坐應當學
不蹴行入白衣舍應當學
不蹴行入白衣舍坐應當學
不累脚入白衣舍應當學
不累脚入白衣舍坐應當學
不掌扶頰入白衣舍應當學
不掌扶頰入白衣舍坐應當學
一心受羹應當學
一心受飯應當學
羹飯等食應當學
不溢鉢受食應當學
不偏刳食應當學
不鉢中擇好食應當學
不大摶飯食應當學

摶飯可口食應當學
不張口待食應當學
不含食語應當學
不齧半飯應當學
不嚼食作聲食應當學
不全吞食應當學
不未咽食食應當學
不吐舌食應當學
不齅食食應當學
不舐手食應當學
不指抆鉢食應當學
不棄飯食應當學
不振手食應當學
不污手受飲器應當學
比丘不病不得爲己索羹飯應當學

不以飯覆羹更望得應當學
不得嫉心看比坐鉢中食應當學
一心觀鉢食應當學
次第食應當學
洗鉢汁不得棄白衣舍內除語主人應當學
騎乘人不爲說法除病應當學
人在前比丘在後不爲說法除病應當學
人在道中比丘在道外不爲說法除病應當學
人在高座比丘在下不爲說法除病應當學
人坐比丘立不爲說法除病應當學
人卧比丘坐不爲說法除病應當學
人覆頭不爲說法除病應當學
人幞頭不爲說法除病應當學
人扠腰不爲說法除病應當學
人現胷不爲說法除病應當學
人現脇不爲說法除病應當學
人反抄衣不爲說法除病應當學
人左右反抄衣不爲說法除病應當學
人放衣挑不爲說法除病應當學
人著屐不爲說法除病應當學
人著革屣不爲說法除病應當學
人執蓋不得爲說法除病應當學
人捉杖不爲說法除病應當學
人捉五尺刀不爲說法除病應當學
人捉小刀不爲說法除病應當學
人捉弓箭種種器仗不爲說法除病應當學
不應生草上大小便涕唾除病應當學
不應淨用水中大小便涕唾除病應當學
不應立大小便除病應當學

樹過人不應上除因緣應當學
諸大德已說衆學法竟今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月戒經中說
應與現前毗膩人當與現前毗膩
應與憶念毗膩人當與憶念毗膩
應與不癡毗膩人當與不癡毗膩
應與自言持人當與自言持
應與覓罪相人當與覓罪相
應與多覓罪相人當與多覓罪相
種種僧中諍事生如草布地除滅應當學
諸大德已說七滅諍法竟今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德已說戒序四波羅夷十三僧殘二不定三十尼薩耆波夜提九十波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法竟是事入佛經中半月半月戒經中說
若有餘學當一心學如水乳合安樂行應當學
佛告比丘毗婆尸佛如來應供正遍知爲寂靜僧最初略說波羅提木叉
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人　不名爲沙門
第二尸棄佛如來應供正遍知爲寂靜僧最初略說波羅提木叉
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離衆惡
第三毗鉢施佛如來應供正遍知爲寂靜僧

最初略說波羅提木叉
不毀亦不犯　如戒所說行　飯食知節量
常樂在空處　心常樂精進　是名諸佛教
第四拘樓孫佛如來應供正遍知爲寂靜僧
最初略說波羅提木叉
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘出聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
第五拘那含牟尼佛如來應供正遍知爲寂
靜僧最初略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　乃能無復愁憂患
第六迦葉佛如來應供正遍知爲寂靜僧最
初略說波羅提木叉
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是名諸佛教
第七我釋迦牟尼佛如來應供正遍知爲寂
靜僧最初略說波羅提木叉
護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人捶罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慙愧得具足
能得無爲道
已說戒經竟僧一心布薩
五分戒本

音釋

犛音茅長髦牛也　䴵必郢切䴵餈也　攊即擊切以指擊口也　闑五結切門梱也　襵之涉切猶摺也　刳音枯虛其中也　舐神帋切餂也

五分比丘尼戒本

梁建初寺沙門釋 明徽 集

清刻龍藏佛說法變相圖

五分比丘尼戒本

梁建初寺沙門釋　明徽　集

大姊僧聽春時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大姊爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勑　亦不愛樂戒
是人馬不調　没在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中

能得清淨命

未受具戒者出（有者依言遣出無者答言此處無未受具戒人）

諸大姊不來諸比丘尼說欲及清淨（有者依言說無者答言此處無說欲人）僧今和合先作何事（答言說戒羯磨）

大姊僧聽今十五日布薩說戒僧一心作布薩說戒若僧時到僧忍聽白如是

諸大姊今布薩說波羅提木叉一切共聽善思念之若有罪應發露無罪者默然默然故當知我及諸大姊清淨如聖默然我及諸大姊亦如是若比丘尼如是衆中乃至三唱意有罪不發露得故妄語罪故妄語罪佛說遮道法發露者得安樂不發露罪益深諸大姊已說戒經序今問諸大姊是中清淨不（第二第三亦如是說）諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅夷法半月半月戒經中說

若比丘尼共諸比丘尼同學戒法戒羸不捨隨意行婬乃至共畜生是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼若聚落若空地盜心不與取若王若大臣若捉若縛若殺若擯語言汝賊汝小汝癡是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼若人若似人若自殺若與刀藥殺若教人殺若教自殺譽死讚死咄人用惡活爲死勝生作是心隨心殺如是種種因緣彼因是死是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼不知不見過人法聖利滿足自稱我如是知如是見是比丘尼後時若問若不問爲出罪求清淨故作是言我不知言知不見言見虛誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼欲盛變心受男子種種摩觸髮際已下膝已上肘已後是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼欲盛變心受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親近男子八法具者是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼知僧如法與比丘作不見罪羯磨諸比丘不共住不共事不共語而隨順之諸比丘尼語是比丘尼姊妹此比丘僧已作不見罪羯磨諸比丘不共住不共事不共語汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼見比丘尼犯波羅夷覆藏彼比丘尼後時若在若死若遠行若被擯若罷道若變形作是語我先親見其犯波羅夷是比丘尼得波羅夷不共住

諸大姊已說八波羅夷法若比丘尼犯一一戒不得共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不第二第三亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說

若比丘尼行媒法若爲私通事持男意至女邊持女意至男邊乃至一交會是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗

是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼自不如法惡瞋故於異分中取片若似片作波羅夷語無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時若問若不問言我是事異分中取片若似片住瞋故謗是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知有罪女主不聽度爲道除先出家是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知僧如法擯比丘尼比丘尼心未調伏不隨順僧自與眷屬於界内解其擯者是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼獨宿獨渡水於道中獨在後染著男子除因緣是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過因緣者恐怖走時老病疲極不及伴時水狹淺有橋船處畏男子處是名因緣若比丘尼詣官言人是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼有染著心自手受染著心男子食食是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼教他比丘尼作是語汝但莫生染著受染著男子飲食何苦是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼爲破和合僧勤方便諸比丘尼語是比丘尼汝莫爲破和合僧勤方便當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼助破和合僧若一若二若衆多語諸比丘尼言是比丘尼所説是知説非不知

說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語是比丘尼所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故是比丘尼非知說非說法非說律汝莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡性難共語與諸比丘尼同學戒經數數犯罪諸比丘尼如法如律諫其所犯答言阿姨汝莫語我若好若惡我亦不以好惡語汝諸比丘尼復語言汝莫作自我不可共語汝當爲諸比丘尼說如法諸比丘尼亦當爲汝說如法如是展轉相教轉相出罪成如來衆如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼依聚落住行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸比丘尼語是比丘尼汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝出去不應是中住彼比丘尼言諸阿姨隨愛恚癡畏何以故有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼復語言汝莫作是語語諸阿姨隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應是中住如是諫堅持不捨應第二第三諫第

二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼語言汝二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住彼二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧此中更有餘二比丘尼共作惡行觸惱衆僧諸比丘尼復語言莫作是語何以故此中更無餘二比丘尼作惡惱僧唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼語言汝二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧僧見我等羸弱輕易我故作如是語諸比丘尼復言莫作是語何以故僧不見汝羸弱輕易汝等汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼好共他鬬僧斷其事便言僧隨愛恚癡畏諸比丘尼語言汝莫好共他鬬莫作是語僧隨愛恚癡畏何以故僧不隨愛恚癡畏汝等捨是語於佛法中增廣得安樂住如

是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼好共他鬪僧斷其事便言我捨佛捨法捨僧捨戒作外道餘沙門婆羅門亦學戒亦慚愧我於彼得修梵行諸比丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語我捨佛法僧何以故餘沙門婆羅門無學戒無慚愧汝云何於彼得修梵行汝捨是惡見於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

諸大姊已說十七僧伽婆尸沙法九初罪八乃至三諫若比丘尼犯一一罪應二部僧中半月行摩那埵次到阿浮訶那如法作已應二部僧各二十人中出罪若少一人不名出罪諸比丘尼亦可訶是法應爾今問諸大姊是中清淨不（第二第三亦如是說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月戒經中說

若比丘尼五衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提

若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已五衣中若離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已得非時衣若須應受速作受持若足者善若不足望更有得處令具足成乃至一月若過尼薩耆波逸提若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣失衣燒衣

漂衣衣壞是名因緣

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣衣壞從非親里居士居士婦乞衣若居士居士婦欲多與衣是比丘尼應受二衣若過受尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議當以是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請便往問居士居士婦言汝爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可作如是如是衣與我爲好故尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議我當各以如是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請便往問居士居士婦言汝各爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可合作一衣與我爲好故尼薩耆波逸提

若王若大臣婆羅門居士爲比丘尼故遣使送衣直使到比丘尼所言阿姨彼王大臣送此衣直阿姨受之是比丘尼言我不應受衣直若得淨衣當手受持使言阿姨有執事人不比丘尼即指示處使便到執事所言某王大臣送此衣直與某甲比丘尼汝爲受作取便與之使既與已還比丘尼所白言阿姨所示執事人我已與竟阿姨須衣便可往取是比丘尼二反三反到執事所作是言我須衣我須衣若得者善若不得四反五反六反到執事前默然立若得者善若過是求得者尼薩耆波逸提

若不得衣應隨使來處若自往若遣信語言汝爲某甲比丘尼送衣直是比丘尼竟不得汝自還索莫使失是事應爾若比丘尼自行

乞縷顧織師織作衣尼薩耆波逸提

若居士居士婦爲比丘尼使織師織作衣是比丘尼先不自恣請便到織師所作是言汝知不此衣爲我作汝故爲我故好織令極緻廣當别相報後若與　食若一食直得者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣後瞋不喜若自奪若使人奪作是語還我衣不與汝尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越欲與僧物迴以入已尼薩耆波逸提

若比丘尼病得服四種含消藥酥油蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩耆波逸提

若比丘尼前後安居十日未至自恣得急施衣若須應受乃至衣時若過尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢未滿五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣求利尼薩耆波逸提

若比丘尼以金銀及錢種種賣買尼薩耆波逸提

若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提

若比丘尼先乞是既得不用更乞餘物尼薩耆波逸提

若比丘尼非時衣作時衣受尼薩耆波逸提

十二

若比丘尼與比丘尼貿衣後悔還索得者尼薩耆波逸提

若比丘尼諸比丘尼語汝取遮月水衣自言不用臨時先取尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣應取價直四大錢者若受貴價衣尼薩耆波逸提

若比丘尼乞輕衣應取價直二大錢半者若受貴價衣尼薩耆波逸提

若比丘尼爲僧爲是事從一居士乞而餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼爲僧爲是事從衆多居士乞而餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼自爲是事從一居士乞自作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼自爲是事從衆多居士乞自作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼藏積器物尼薩耆波逸提

若比丘尼多積聚鉢尼薩耆波逸提三十

諸大姊已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不第二第三亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是二百一十波逸提法半月半月戒經中說

若比丘尼故妄語波逸提

若比丘尼毀呰比丘尼波逸提

若比丘尼兩舌鬪亂比丘尼波逸提

若比丘尼爲男子說法過五六語除有別知好惡語女人波逸提

若比丘尼知僧如法斷事已還更發起波逸提

若比丘尼教未受具戒女人經竝誦者波逸提

若比丘尼與未受具戒女人同室宿過三夜波逸提

若比丘尼向未受具戒女人自說得過人法言我如是知如是見實者波逸提

若比丘尼知比丘尼麤罪向未受具戒女人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼作是語何用是雜碎戒爲說是戒時令人憂惱作如是毀呰戒者波逸提十一

若比丘尼自伐鬼村若使人言伐是波逸提

若比丘尼故不隨問答波逸提

若比丘尼誣說僧所差人波逸提

若比丘尼於露地自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提

若比丘尼於僧房內自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提

若比丘尼瞋不喜於僧坊中自牽比丘尼出若使人牽作是語出去滅去莫比中住波逸提

若比丘尼知他先敷卧具後來强自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去波逸提

若比丘尼僧重閣上尖脚繩牀木牀用力坐卧波逸提

若比丘尼知水有蟲若取澆泥若飲食諸用波逸提

若比丘尼數數食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時是名因緣十二

若比丘尼受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時施衣時作衣時行路時船上行時大會時是名因緣

若比丘尼無病施一食處過一食者波逸提

若比丘尼到白衣家自恣多與飲食若餅若麨若不住其家食須二三鉢應受出外應與餘比丘尼共食若無病過是受及不與餘比丘尼共食波逸提

若比丘尼食竟不作殘食法食波逸提

若比丘尼食竟不作殘食法強勸令食欲使他犯波逸提

若比丘尼不受食著口中除嘗食楊枝及水波逸提

若比丘尼非時食波逸提

若比丘尼食殘宿食波逸提

若比丘尼食家中與男子坐波逸提

若比丘尼觀軍發行波逸提十三

若比丘尼有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提

若比丘尼有因緣到軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提

若比丘尼作如是語如我解佛所說障道法不能障道諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見如是諫時堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者波逸提

若比丘尼知是比丘尼不如法悔不捨惡邪見共住共語共宿共事波逸提

若沙彌尼作是語如我解佛所說若受五欲不能障道諸比丘尼語是沙彌尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道汝沙彌尼捨是惡邪見如是教堅持不捨應第二第三教第二第三教捨是事善若不捨諸比丘尼應語是沙彌尼汝出去從今莫言

佛是我師莫在諸比丘尼後行如餘沙彌尼得共諸比丘尼二宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘尼知如法擯沙彌尼畜使共住共語波逸提

若比丘尼故奪畜生命波逸提

若比丘尼故令比丘尼生疑悔作是念令是比丘尼乃至少時惱波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲起去波逸提

若比丘尼擊攊比丘尼波逸提

若比丘尼水中戲波逸提十四

若比丘尼與男子同室宿波逸提

若比丘尼飲酒波逸提

若比丘尼輕師波逸提

若比丘尼自掘地若使人掘言掘是波逸提

若比丘尼共諍已默聽作是念諸比丘尼所說我當憶持波逸提

若比丘尼受四月自恣請過是受除更請自送請長請波逸提

若比丘尼數數犯罪諸比丘尼如法諫作如是語我不學是戒當問餘比丘尼持法持律者波逸提

若比丘尼說戒時作是語我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘尼知是比丘尼已再三說戒中坐是比丘尼不以不知故得脫隨所犯罪如法治應訶其不知汝所作不善說戒時不一心聽不著心中波逸提

若比丘尼與賊期共道行從此聚落到彼聚落波逸提

若比丘尼與男子期共道行從此聚落到彼聚落波逸提十五

若比丘尼無病爲炙故自然火若使人然波逸提
若比丘尼若寶等物若自取若使人取除僧坊内及宿處波逸提若僧坊内及宿處取寶等物後有主索應還是事應爾
若比丘尼半月内浴除因緣波逸提因緣者病時作時行路時風雨時熱時是名因緣
若比丘尼瞋故打比丘尼波逸提
若比丘尼瞋故以手擬比丘尼波逸提
若比丘尼故恐怖比丘尼波逸提
若比丘尼以無根僧伽婆尸沙謗比丘尼波逸提
若比丘尼語彼比丘尼共到諸家與汝多美飲食既到不與作是言汝去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令惱故波逸提

若比丘尼新衣應三種色作織若青若黒若木蘭若不以三色作織波逸提
若比丘尼爲戲笑故藏比丘尼若衣若鉢若坐具針筒如是一一生活具若使人藏波逸提十六
若比丘尼僧斷事時如法與欲竟後更訶波逸提
若比丘尼作是語諸比丘尼隨知識迴僧物與波逸提
若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨施衣强奪取波逸提
若比丘尼受他請食前食後行到諸家不近白餘比丘尼除因緣波逸提因緣者衣時是名因緣
若比丘尼以兜羅貯坐卧具波逸提

若比丘尼自作坐卧繩牀木牀足應高修伽陀八指除入陛若過波逸提

若比丘尼用骨牙角作針筒波逸提

若比丘尼作修伽陀衣量衣若過波逸提修伽陀衣量者長九修伽陀搩手廣六搩手是名修伽陀衣量

若比丘尼知檀越欲與僧物迴與餘人波逸提

若比丘尼噉蒜波逸提 十七

若比丘尼以手拍女根波逸提

若比丘尼作男根內女根中波逸提

若比丘尼以水洗女根應用二指齊一節若過波逸提

若比丘尼剃腋下隱處毛波逸提

若比丘尼與比丘獨屏處共立共語波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨屏處共立共語波逸提

若比丘尼與比丘獨露處共立共語波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨露處共立共語波逸提

若比丘尼與比丘獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨行巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去波逸提 十八

若比丘尼躶形洗浴波逸提

若比丘尼離水浴衣行波逸提

若比丘尼比丘尼得新衣先以供養便不復還波逸提

若比丘尼遮僧分衣波逸提

若比丘尼撤比丘尼衣已無病過四五日不

成波逸提
若比丘尼離五衣行波逸提
若比丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女波
逸提
若比丘尼斷施人物與僧波逸提
若比丘尼護惜他家波逸提
若比丘尼不安居波逸提九十
若比丘尼不依比丘衆安居波逸提
若比丘尼於安居内遊行波逸提
若比丘尼安居竟不從比丘僧請見聞疑罪
波逸提
若比丘尼就安居請竟一宿不去波逸提
若比丘尼於國内恐怖處無所依怙而獨行
者波逸提
若比丘尼出國境恐怖處無所依怙而獨行
者波逸提
若比丘尼安居竟不付囑精舍出行者波逸
提
若比丘尼安　竟不捨精舍還主去者波逸
提
若比丘尼種種遊看波逸提
一百
若比丘尼半月不於僧中乞教誡師波逸提
若比丘尼入有比丘住處見比丘不白除急
難時波逸提
若比丘尼不滿十二歲畜眷屬波逸提
若比丘尼滿十二歲僧不與作畜衆羯磨畜
衆者波逸提
若比丘尼與未滿十二歲已嫁女受具足戒
波逸提

若比丘尼滿十二歲已嫁女僧不作羯磨與受具足戒波逸提
若比丘尼與未滿十八歲童女受學戒波逸提
若比丘尼雖滿十八歲童女僧不作羯磨與受學戒波逸提
若比丘尼語白衣婦女先與我衣我當度汝波逸提
若比丘尼諸比丘尼語言如佛所說應與作畜衆羯磨汝無是事便訶諸比丘尼者波逸提
若比丘尼教戒及羯磨時不往聽波逸提百一十一
若比丘尼式叉摩那滿二歲無難不與受具足戒語言汝且學是戒波逸提

若比丘尼度婬女波逸提
若比丘尼與未滿二歲學戒尼受具足戒波逸提
若比丘尼滿二歲學戒尼僧不作羯磨與受具足戒波逸提
若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒受具足戒波逸提
若比丘尼與懷妊女受具足戒波逸提
若比丘尼與新產婦受具足戒波逸提
若比丘尼年年與弟子受具足戒波逸提
若比丘尼異宿與弟子受具足戒波逸提
若比丘尼新受具足戒不六年依承和尚若使人依承者波逸提一百二十
若比丘尼畜弟子六年中不自攝取不教人攝取波逸提

若比丘尼畜弟子不自將不使人將離本處五六由旬波逸提

若比丘尼同學病不自看不教人看波逸提

若比丘尼度屬人婦女波逸提

若比丘尼度長病女人波逸提

若比丘尼度屬夫婦人波逸提

若比丘尼度負債女人波逸提

若比丘尼與男子闇處共立共語波逸提

若比丘尼不語主人輒坐其座波逸提

若比丘尼自手與白衣及外道男子食波逸提 一百三十

若比丘尼向白衣說比丘過波逸提

若比丘尼與人鬬已自打啼哭波逸提

若比丘尼不諦了人語妄瞋他波逸提

若比丘尼自呪誓實以呪彼波逸提

若比丘尼擲屎尿於籬牆外若使人擲波逸提

若比丘尼擲糞掃及殘食於籬牆外若使人擲波逸提

若比丘尼於生草上大小便波逸提

若比丘尼擲糞掃殘食生草上波逸提

若比丘尼於有食家宿波逸提

若比丘尼若比丘如法問不答波逸提 一百四十

若比丘尼乘乘行波逸提

若比丘尼著革屣捉蓋行來波逸提

若比丘尼捉水瓶及扇若比丘前若給水若扇波逸提

若比丘尼誦治病經方波逸提

若比丘尼教他誦治病經方波逸提

若比丘尼爲人治病以爲生業波逸提

若比丘尼教他治病以爲生業波逸提
若比丘尼以飲食故爲白衣家作波逸提
若比丘尼共白衣及外道婦女同衣卧波逸提
若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼同衣卧波逸提一百五十
若比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠波逸提
若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼更相覆眠波逸提
若比丘尼以香塗身波逸提
若比丘尼無病以澤枯揩身波逸提
若比丘尼畜華鬘若著波逸提
若比丘尼著寶腰絡波逸提
若比丘尼著甲身衣波逸提
若比丘尼畜種種嚴身具波逸提
若比丘尼畜髮波逸提
若比丘尼髮長波逸提一百六十
若比丘尼著嚴身具波逸提
若比丘尼爲他作嚴身具波逸提
若比丘尼續縷波逸提
若比丘尼不問白衣輙在其家敷卧具住波逸提
若比丘尼至白衣家敷其坐卧具若使人敷去時不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼自煑生物作食波逸提
若比丘尼先聽住後瞋謗者波逸提
若比丘尼不白僧輙使男子治病波逸提
若比丘尼夜輙開都門出不語餘比丘尼令閉波逸提

若比丘尼白衣不喚非時入其家波逸提一百七十

若比丘尼受請主人未唱隨意食者波逸提

若比丘尼被驅出羯磨不去者波逸提

若比丘尼僧如法集會不即往波逸提

若比丘尼觀歌舞作伎波逸提

若比丘尼往邊地波逸提

若比丘尼度二根人波逸提

若比丘尼度二道合作一道女人波逸提

若比丘尼度常有月水女人波逸提

若比丘尼見比丘不起不禮不請坐波逸提

若比丘尼燒隱處毛波逸提一百八十

若比丘尼不著僧祇支入白衣家波逸提

若比丘尼與白衣對坐臨身相近說法波逸提

若比丘尼自歌舞波逸提

若比丘尼遮受迦絺那衣波逸提

若比丘尼遮捨迦絺那衣波逸提

若比丘尼不白比丘輒問義者波逸提

若比丘尼以男子不淨自內形中波逸提

若比丘尼作外道事火法然火波逸提

若比丘尼在有人處浴波逸提

若比丘尼誦外道呪術若教人誦波逸提一百九十

若比丘尼一衆授具足戒波逸提

若比丘尼自作畜衆羯磨波逸提

若比丘尼自作二歲學戒羯磨波逸提

若比丘尼自受二歲學戒波逸提

若比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足戒波逸提

若比丘尼作二歲學戒羯磨竟經宿乃授具學戒波逸提

若比丘尼自織作衣著波逸提

若比丘尼國内恐怖處於中遊行波逸提

若比丘尼自作巳像若使人作波逸提

若比丘尼莊嚴女人波逸提百二

若比丘尼水中逆流行波逸提

若比丘尼仰卧水來下處波逸提

若比丘尼治腰使細波逸提

若比丘尼種種治身波逸提

若比丘尼如妓女法著衣波逸提

若比丘尼如白衣婦女法著衣波逸提

若比丘尼以欲心自觀形體波逸提

若比丘尼照鏡波逸提

若比丘尼自卜若就他卜波逸提

若比丘尼隨世俗論者波逸提二百一十

諸大姊巳說二百一十波逸提法今問諸大姊是中清淨不第二第三亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月戒經中說

若比丘尼無病自爲乞酥食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自爲乞油食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自爲乞蜜食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自爲乞石蜜食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自爲乞乳食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自爲乞酪食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自爲乞魚食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自爲乞肉食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法

諸大姊已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不第二第三亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學法半月半月戒經中說

不高著下衣應當學

不下著下衣應當學

不參差著下衣應當學

不如多羅葉著下衣應當學

不爲象鼻著下衣應當學

不如圓柰著下衣應當學

不細攝著下衣應當學

不高披衣應當學

不下披衣應當學

不參差披衣應當學十一

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學
不反抄衣著右肩上入白衣舍應當學
不反抄衣著右肩上白衣舍坐應當學
不反抄衣著左肩上入白衣舍應當學
不反抄衣著左肩上白衣舍坐應當學
不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍應當學
不左右反抄衣著兩肩上白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學 十二
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩白衣舍坐應當學
不携手入白衣舍應當學
不携手白衣舍坐應當學

不隱人入白衣舍應當學
不隱人白衣舍坐應當學
不扠腰入白衣舍應當學
不扠腰白衣舍坐應當學 十三
不拄頰入白衣舍應當學
不拄頰白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不左右顧視白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學 十四
不跂行入白衣舍應當學

不跋行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不戲笑白衣舍坐應當學
不高聲入白衣舍應當學
不高聲白衣舍坐應當學
庠序入白衣舍應當學
庠序白衣舍坐應當學 十五
一心受食應當學
不溢鉢受食應當學
羹飯俱食應當學
不於鉢中處處取食應當學
不刳中央食應當學
不曲指抆鉢食應當學

不嗅食食應當學
諦視鉢食應當學
不棄飯食應當學
不以食手捉淨飲器應當學 十六
不吸食食應當學
不嚼食作聲應當學
不舐取食應當學
不滿手食應當學
不大張口食應當學
飯未至不張口待應當學
不脹頰食應當學
不嚙半食應當學
不縮鼻食應當學
不含食語應當學 十七
不舒臂取食應當學

不振手食應當學
不吐舌舐食應當學
不全吞食應當學
不摶飯遥擲口中應當學
不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不嫌訶食應當學
不爲已索益食應當學
不嫌心視比坐鉢應當學　十八
不立大小便除病應當學
不大小便淨水中除病應當學
不大小便生草菜上除病應當學
人著屐不應爲說法除病應當學
人著革屣不應爲說法除病應當學
人現胷不應爲說法除病應當學

人坐比丘尼立不應爲說法除病應當學
人在高座比丘尼在下不應爲說法除病應當學
人卧比丘尼坐不應爲說法除病應當學
人在前比丘尼在後不應爲說法除病應當學　十九
人在道中比丘尼在道外不應爲說法除病應當學
不爲覆頭人說法除病應當學
不爲反抄衣人說法除病應當學
不爲左右抄衣人說法除病應當學
不爲持蓋覆身人說法除病應當學
不爲騎乘人說法除病應當學
不爲拄杖人說法除病應當學
不爲捉刀人說法除病應當學

不爲捉弓箭人說法除病應當學

樹過人不得上除大因緣應當學因緣者惡獸諸難是名大因緣 百

諸大姊已說衆學法今問諸大姊是中清淨不 第二第三亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說二百一十波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒法是法入佛戒經中半月半月波羅提木叉中說及餘隨道戒法是中諸大姊一心和合歡喜不諍如水乳合安樂行應當學

毗婆尸如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名爲沙門

尸棄如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡

毗葉婆如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量
常樂在閑處　心寂樂精進　是名諸佛教

拘留孫如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善

拘那含牟尼如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有知寂一心人　爾乃無復憂愁患

迦葉如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教

釋迦牟尼如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道

若人打罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作

七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無爲道

諸大姊已說波羅提木叉竟僧一心得布薩

五分比丘尼戒本

音釋

犛 謨交切長髦牛也　擯 必刃切斥也　肘 陟柳切臂節也　絺 抽遲切
緻 直利切密也　綴 株衛切聯也　貿 莫候切交易也　呰 將此切口毀也
麨 尺沼切乾糧也　搩 陟格切張申也　腋 夷益切左右肘脅之間曰腋　躶 魯果切赤體也
屣 所綺切履也　襵 陟涉切摺也　頰 古協切面旁也　蹲

音存踞也跂去緣切舉踵也刳空胡切虛共中也抆武粉切拭也嚼疾雀切咀嚼也舐甚爾切舐也齧倪結切噬也摶徒官切以手圜之也屐竭戟切木履也

波羅提木叉僧祇戒本

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

清刻龍藏佛說法變相圖

波羅提木叉僧祇戒本 亦名摩訶僧祇律大比丘戒本

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

六念法

一者當知日數月一日二日乃至十四日十五日月大月小悉應知

二者清旦當作施食法今日得食施某甲某甲於我不計意我當食 如是三說

三者日日自憶若干臘數

四者當憶念受持衣及淨施者

五者當念不別衆食

六者當念病不病

摩訶僧祇律波羅提木叉大比丘戒本

大德僧聽冬時一月已過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進

故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘助道法
未受具足者已出僧今和合欲作何事一人答言布薩說戒
諸大德不來諸比丘說欲及清淨誰與
比丘尼取欲
合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教誡　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命
大德僧聽今十五日布薩說波羅提木叉若

僧時到僧忍聽僧一心共作布薩說波羅提
木叉如是白諸大德今布薩說波羅提木叉
僧一心善聽有罪者應發露無罪者默然默
然故當知諸大德清淨如一一比丘問答是
比丘衆中三唱衆中三唱憶有罪應發露不
發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮
道法是故比丘欲求清淨憶有罪應發露發
露則安隱不發露罪益深諸大德已說波羅
提木叉序今問諸大德是中清淨不如是三說諸
大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅夷法半月半月次說波羅
提木叉
若比丘於和合僧中受具足戒不還戒戒羸
不出相行婬法乃至共畜生是比丘波羅夷
不共住佛在毗舍離城成佛五年冬分第五

半月十二日食後東向坐一人半影爲長老耶奢伽蘭陀子制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘於聚落若空地不與取隨盜物主或捉或殺或縛或擯出咄男子汝是賊汝愚癡比丘如是不與取是比丘波羅夷不共住

佛在王舍城成佛六年冬分第二半月十日食後東向坐兩人半影爲瓦師子長老達膩伽因洴沙王及糞掃衣比丘制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘自手奪人命求持刀與殺者教死歎死咄人用惡活爲死勝生作是意作是想方便歎譽死快因是死非餘者是比丘波羅夷不共住

佛在毗舍離城成佛六年冬分第三半月九日食前比向坐一人半影爲衆多看病比丘因鹿杖外道制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘未知未見自稱得過人聖法知見殊勝我如是知如是見彼於後時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨故作是言長老我不知言知不見言見虛誑不實語除增上慢是比丘波羅夷不共住

佛在舍衞國成佛六年冬分第四半月十三日食後東向坐三人半影爲聚落中衆多比丘及增上慢比丘制此戒已制當隨順行是名隨順法

諸大德已說四波羅夷法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月次說波羅提木叉

若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲變心與女人身相摩觸若捉手若捉髮及餘身分摩觸受樂僧伽婆尸沙

若比丘婬欲變心於女人前作醜惡語隨順婬欲法如年少男女僧伽婆尸沙

若比丘婬欲變心於女人前歎自供養已身姊妹如我沙門持淨戒行善法修梵行以婬欲法供養第一僧伽婆尸沙

若比丘受使行和合男女若取婦若私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自乞作房無主爲身應量作長十二修伽陀磔手内廣七搩手應將諸比丘示作房處無難處非妨處若難處妨處自乞作房無主爲身亦不將諸比丘示作房處而過量作者僧伽婆尸沙

若比丘作大房有主爲身應將諸比丘指授處無難處非妨處若難處妨處有主爲身亦不將諸比丘指授處者僧伽婆尸沙

若比丘瞋恨不喜故於清淨無罪比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行此於後時若檢校若不檢校便言是事無根我住瞋恨故說僧伽婆尸沙

若比丘瞋恨不喜故於異分法中小小事非波羅夷以波羅夷法謗欲破彼比丘梵行此於後時若檢校若不檢校便言我以異分中小小事住瞋恨故說僧伽婆尸沙

若比丘爲破和合僧故勤方便執破僧事故共諍諸比丘應諫言長老汝莫爲破和合僧

故勤方便執破僧事故共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙若比丘同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧諸比丘諫時是同意比丘言長老莫說是比丘好惡事何以故是法語比丘律語比丘是比丘所說所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘知說非不知說諸比丘應諫言長老莫作是語是法語比丘律語比丘何以故此非法語比丘非律語比丘諸長老莫作破僧事當樂助和合僧何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘自用戾語諸比丘共法中如法如律教時便自用意言長老汝莫語我好惡事我亦不語汝好惡事諸比丘應諫言長老諸比丘共法中如法如律教時汝莫不受汝亦應如法如律教諸比丘何以故如來弟子衆展轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘依城邑聚落中住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘應諫言長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去不應此中住是比丘言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應諫言長老汝莫言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同

罪比丘有驅者有不驅者何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去莫此中住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三諫若比丘犯一一罪隨知覆藏時應與波利婆沙波利婆沙已應僧中六日六夜行摩那埵行摩那埵已應二十僧中出罪若少一人不滿二十是比丘不得出罪諸比丘應被訶是事法爾今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月次說波羅提木叉

若比丘與女人獨屏覆處可婬處坐可信優婆夷於三法中一一如法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處於三法中一一如法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說法治彼比丘是初不定法

若比丘與女人獨露現處不可婬處坐可信優婆夷於二法中一一如法說若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處於二法中一一如法治若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說法治彼比丘是二不定法

諸大德已說二不定法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月

次說波羅提木叉

若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得長衣十日畜若過者尼薩耆波夜提

若比丘衣竟迦絺那衣已捨三衣中若離一衣餘處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得非時衣比丘若須應取疾作衣受若不足有望處爲滿故聽一月畜若過者足不足尼薩耆波夜提

若比丘取非親里比丘尼衣除貿易尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波夜提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波夜提餘時者失衣時

若比丘失衣時得從非親里居士居士婦乞衣若自恣與得取上下衣若過受尼薩耆波夜提

若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價言我辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不請爲好故便往勸言善哉居士如是衣價買如是色衣與我若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘居士居士婦各辦如是衣價言我等辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不請爲好故便往勸言善哉居士各辦如是衣價共作一如是色衣與我若得衣尼薩耆波夜提

爲比丘故若王大臣遣使送衣直與是比丘使到言如是衣直若王大臣送尊者應受比丘言我不得受是衣直送淨衣來者應受使言尊者有執事人不比丘若須衣應示使言

若園民若優婆塞言是人能爲比丘執事使到言善哉執事如是衣價買如是淨衣與某甲比丘是比丘來取衣時與使勸喻已還到比丘所言尊者所示執事人我已勸喻爲須衣時往取比丘須衣應到執事人所言我須衣我須衣第二第三亦如是說若得衣者好若不得應第四第五第六在執事人前默然立得衣者善若不得過是求若得衣尼薩耆波夜提若不得隨衣直來處若自去若遣使言汝爲某甲比丘送衣直是比丘於汝衣直竟不得用汝自知莫令失是事法爾十竟

若比丘純黑羺羊毛作新敷具尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應用二分純黑羺羊毛三分白四分尨若過分尼薩耆波夜提

若比丘憍奢耶雜純黑羺羊毛作新敷具尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應至六年持若減六年故敷具若捨若不捨作新敷具除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具氈尼師壇應著故敷具氈方一脩伽陀搩手爲壞色故若不著作新敷具氈尼師壇尼薩耆波夜提

若比丘道行得羊毛若須得取至三由旬若過者尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛尼薩耆波夜提

若比丘自手捉生色似色若使人捉舉染著者尼薩耆波夜提

若比丘種種賣買尼薩耆波夜提

若比丘種種販賣生色似色者尼薩耆波夜提竟二十

若比丘長鉢得十日畜若過者尼薩耆波夜提

若比丘所用鉢減五綴更求新鉢爲好故尼薩耆波夜提是鉢應衆中捨衆中最下鉢應與作是言長老是鉢受持破乃止是事法爾

若比丘病應服酥油蜜石蜜生酥及脂一受七日若過七日有殘不捨而服尼薩耆波夜提

若比丘與比丘衣後瞋恨不喜若自奪若使人奪得衣者尼薩耆波夜提

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月在當作成受用若未至求雨浴衣作成受用者尼薩耆波夜提

若比丘自行乞縷使非親里織師織作衣尼薩耆波夜提

若比丘若居士居士婦使織師爲比丘織作衣是比丘先不請爲好故便往勸織師言善哉居士此衣爲我作汝當好織令緻長廣當與汝錢直若食直如是勸得衣者尼薩耆波夜提

若比丘十日未至自恣得急施衣須者得取畜至衣時若過時尼薩耆波夜提

若比丘夏三月未至夏末月比丘在阿練若處住有疑恐怖有因緣事三衣中若一一衣得寄家内離六宿若過者除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘知物向僧自迴向已尼薩耆波夜提竟三十

諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不（三如是說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十二波夜提法半月半月次說波羅提木叉

若比丘知而故妄語波夜提

若比丘種類形相語波夜提

若比丘兩舌語波夜提

若比丘知僧如法如律滅諍已後更發起言此羯磨不了當更作作是因緣不異波夜提

若比丘為女人說法過五六語除有知男子波夜提

若比丘教未受具戒人說句法波夜提

若比丘向未受具戒人說得過人法我如是知如是見說實語者波夜提

若比丘知比丘麤罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提

若比丘僧應分物先聽與而後遮言長老汝親厚意迴僧物與人波夜提

若比丘僧半月誦波羅提木叉經時作是言長老用誦是雜碎戒為使諸比丘生疑悔作是輕呵戒因緣不異波夜提（十竟）

若比丘壞種子破鬼村波夜提

若比丘異語惱他波夜提

若比丘嫌責者波夜提

若比丘僧住處露地敷臥牀坐牀褥枕若自敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘僧房內敷牀褥若自敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘瞋恨不喜僧房内牽比丘出若使人牽下至言汝出去波夜提

若比丘知僧房内比丘先敷牀褥後來敷置欲擾亂令去作是因緣不異波夜提

若比丘僧房閣上敷尖脚牀若坐若臥波夜提

若比丘知水有蟲澆草泥若使人澆波夜提

若比丘經營作大房施戶牖齊再三覆當於少草地中住教若過作波夜提 二十竟

若比丘僧不差而教誡比丘尼波夜提

若比丘僧差而教誡比丘尼從日沒乃至明相未出波夜提

若比丘往尼住處教誡不白善比丘除餘時波夜提餘時者病時

若比丘語比丘言長老汝爲食故教誡比丘尼波夜提

若比丘與一切比丘尼共空靜處坐波夜提

若比丘與比丘尼期共道行下至聚落間除恐怖畏估客伴時波夜提

若比丘與比丘尼期共載船上水下水除直渡波夜提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波夜提

若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提

若比丘知比丘尼讚歎食除舊時檀越波夜提 三十竟

若比丘施一食處不病比丘過一食波夜提

若比丘處處食除病時衣時波夜提

若比丘食已足離坐處不作殘食法食者波夜提

若比丘知彼比丘食已足離坐處不作殘食

法欲惱故勸言長老食此食者波夜提
若比丘不與不受著口中除水及楊枝波夜
提
若比丘非時食波夜提
若比丘停食食波夜提
若比丘往白衣家自恣與餅麨得受兩三鉢
出外共不病比丘食若過受不共食波夜提
若比丘不病爲身乞酥油蜜石蜜乳酪魚肉
如是乞美食食者波夜提
若比丘別衆食除餘時波夜提餘時者病時
衣時行時船上時大衆會時外　施食時十四
竟
若比丘無病爲身然草木牛屎糠若自然若
使人然除因緣波夜提
若比丘與未受具足戒人同屋過三宿波夜
提
若比丘與羯磨欲已後瞋恨不喜作是言我
不與欲不好與此羯磨不成波夜提
若比丘語比丘言長老共入聚落到彼當與
汝食若自與若使人與後欲驅故便言汝出
去我共汝住不樂我獨住樂作是因緣不異
波夜提
若比丘作是語長老我知世尊說障道法習
此法不能障道諸比丘應諫言長老汝莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說
障道法實障道汝捨此惡事如是諫時若堅
持不捨應第二第三諫捨者善若不捨僧應
作舉羯磨是比丘波夜提
若比丘知比丘惡見不捨僧應如法如律作
舉羯磨未作如法如律共食共同屋住波夜

提
若比丘知沙彌作是言如來說婬欲是障道法我知習婬欲不能障道諸比丘應諫言汝沙彌莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說婬欲實障道法汝捨此惡見如是諫時若堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨應驅出言汝從今日已後不應言佛是我師亦不得共比丘同屋過三宿汝去不得此中住若比丘知是沙彌惡見不捨僧應驅出未作如法誘喚共食共住波夜提
若比丘得新衣應三種壞色若一一壞色青黑木蘭若不壞色受用者波夜提
若比丘僧住處內寶若名寶若自取若使人取除內取爲主來求者與波夜提
若比丘減半月浴除餘時波夜提餘時者春後一月半夏初一月此二月半是熱時病時作時風時雨時行時 五十竟
若比丘知水有蟲飲者波夜提
若比丘自手與無衣出家男女食波夜提
若比丘知食家婬處坐波夜提
若比丘知食家屏處坐波夜提
若比丘看軍發行波夜提
若比丘有因緣事得到軍中三宿若過者 波夜提
若比丘有因緣事得到軍中三宿若看軍發行衘旗闘勢波夜提
若比丘瞋恨不喜打比丘波夜提
若比丘瞋恨不喜掌刀擬比丘波夜提
若比丘知比丘麤罪覆藏者波夜提 六十竟
若比丘故奪畜生命波夜提

若比丘故令他比丘起疑悔須臾不樂作是因緣不異波夜提

若比丘淨施五衆衣後不捨而受用者波夜提

若比丘戲笑藏他比丘衣鉢尼師壇針筒若使人藏波夜提

若比丘恐怖比丘波夜提

若比丘水中戲波夜提

若比丘以指相指波夜提

若比丘與女人共期道行下至聚落中波夜提

若比丘與女人同屋宿波夜提

若比丘與女人獨屏處坐波夜提七十竟

若比丘知人不滿二十與受具足戒是人不名受具足諸比丘應訶波夜提

若比丘知賊衆期共道行下至聚落中波夜提

若比丘自手掘地若使人掘若指示語掘是地波夜提

若比丘四月別請應受若過受波夜提除更請長請

若比丘語比丘言長老當學莫犯五衆罪是比丘言我不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解我當從諮問彼有所說我當受持除餘時波夜提餘時者比丘欲得法利應當學亦應問餘比丘

若比丘飲酒咽咽波夜提

若比丘輕他比丘者波夜提

若比丘諸比丘諍訟時默然立聽彼有所說我當憶持作是因緣不異波夜提

若比丘僧斷事不與欲出去不白波夜提

若比丘阿蘭若處住非時入聚落不白善比丘除急事波夜提八十竟

若比丘同食處食前食後不白善比丘行至餘家除衣時波夜提

若比丘入王宮內夫人未藏寶下至過門限波夜提

若比丘骨牙角作針筒破已波夜提

若比丘作牀脚應高佛八指除入梐若過截已波夜提

若比丘兜羅綿貯褥若坐若臥出已波夜提

若比丘作尼師壇應量作長二脩伽陀搩手廣一搩手半更益一搩手若過截已波夜提

若比丘作覆瘡衣應長四脩伽陀搩手廣兩搩手若過截已波夜提

若比丘作雨浴衣應長六脩伽陀搩手廣兩搩手半若過截已波夜提

若比丘與如來量等作衣若過截已波夜提如來衣長九脩伽陀搩手廣六搩手

若比丘瞋恨不喜以無根僧伽婆尸沙法謗波夜提九十竟

若比丘知物向僧迴與餘人波夜提

若比丘半月說波羅提木叉經時作是言長老我今始知是法入戒經中諸比丘知彼比丘本若二若三說波羅提木叉經中坐時況復多彼比丘不以不知故無罪隨所犯罪一一如法治應訶責言長老汝失善利半月說波羅提木叉經時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶已波夜提

諸大德已說九十二波夜提法今問諸大德

是中清淨不^{如是三說}諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月次說波羅提木叉

若比丘阿練若處住先不語不病外不受於內受若噉若食應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

若比丘不病在白衣家內從非親里比丘尼受食若噉若食應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

若比丘受白衣家請食比丘尼在前立指示言與是比丘飯與是比丘羹若魚若肉諸比丘應語是比丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟若無一比丘呵者是諸比丘應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

有學家僧作學家羯磨是比丘先不請而往自手受若噉若食是比丘應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

諸大德已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不^{如是三說}諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是衆學法半月半月次說波羅提木叉

齊整著內衣應當學

齊整被衣應當學

好覆身入家內應當學

諦視入家內應當學

小聲入家內應當學

不笑入家內應當學

不覆頭入家內應當學

不反抄衣入家內應當學
不脚指行入家內應當學
不叉腰入家內應當學
不搖身入家內應當學
不搖頭入家內應當學
不掉臂入家內應當學
好覆身家內坐應當學
諦視家內坐應當學
小聲家內坐應當學
不笑家內坐應當學
不覆頭家內坐應當學
不反抄衣家內坐應當學
不抱膝家內坐應當學
不交脚家內坐應當學
不叉腰家內坐應當學

不動手足家內坐應當學
一心受食應當學
羹飯等食應當學
不偏刳食應當學
不口中頰食食應當學
不吐舌食應當學
不大團飯食應當學
不張口待飯食應當學
不掉摶餅食應當學
不嚙半食應當學
不含食語應當學
不指玟鉢食應當學
不舐手食應當學
不嗽指食應當學
不噂喋作聲食應當學

不吸食食應當學
不全吞食應當學
不落飯食應當學
不振手食應當學
不嫌心看比坐鉢食應當學
端心視鉢食應當學
不病不得爲已索食應當學
不以飯覆羹上更望得應當學
不以膩手受食器應當學
不以鉢中殘飯棄地應當學
已立不爲坐人說法除病應當學
已坐不爲臥人說法除病應當學
已在下不爲高牀上人說法除病應當學
不爲著革屣人說法除病應當學
不爲著屐人說法除病應當學

不爲覆頭人說法除病應當學
不爲纒頭人說法除病應當學
不爲抱膝蹲人說法除病應當學
不爲翹脚人說法除病應當學
不爲捉刀人說法除病應當學
不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉弓箭人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學
在後不爲在前人說法除病應當學
不爲騎乗人說法除病應當學
在道外不爲道中人說法除病應當學
不生草上大小便涕唾除病應當學
不水中大小便涕唾除病應當學
不立大小便除病應當學
樹過人不得上除大因緣應當學

諸大德已說衆學法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月次說波羅提木叉

若隨事隨順人應與現前毗尼人與現前毗尼

應與憶念毗尼人與憶念毗尼

應與不癡毗尼人與不癡毗尼

應與自言治毗尼人與自言治毗尼

應與覓罪相毗尼人與覓罪相毗尼

應與多覓毗尼人與多覓毗尼

應與如草布地毗尼人與如草布地毗尼

諸大德已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是隨順法半月半月次說波羅提木叉二部毗尼隨順者隨順行此法

諸大德已說隨順法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德已說戒序法已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波夜提法已說九十二波夜提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法已說隨順法是名如來應供正徧知法是法毗尼法入波羅提木叉經中是法隨順法一切學莫犯

佛言毗婆尸佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉

忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名爲沙門
尸棄佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波
羅提木叉
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
毗葉婆佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說
波羅提木叉
不惱不說過　如戒所說行　飲食知節量
常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教
拘留孫佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說
波羅提木叉
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善

拘那含牟尼佛如來應供正徧知爲寂靜僧
略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　爾乃無復憂愁患
迦葉佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波
羅提木叉
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來應供正徧知爲寂靜僧略
說波羅提木叉
護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所行道
若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無爲道
已說波羅提木叉經竟僧一心得布薩
摩訶僧祇戒
持戒淨身口　攝心正憶念　多聞生實智
斯由戒爲本　戒爲妙寶藏　亦爲七財寶
戒爲大船師　能渡生死海　戒爲清涼池
澡浴諸煩惱　戒爲無畏術　消伏邪毒害
戒爲究竟伴　能過嶮惡道　戒爲甘露門
衆聖之所由　持戒心不動　專精不放逸
不毀正戒相　亦無邪念心　是名清淨戒
諸佛之所讚　是故歡喜持　清淨之戒身

波羅提木叉僧祇戒本

音釋

轡勒（轡彼義切馬轡也勒理得切馬鞚也）尨（莫江切雜也）氈（諸連切氊毛席也）尖（子廉切）屎（詩止切與屎同）紵（知呂切綿絮也）裝楪（陟革切與磔同）刳（空胡切剖也）頰（古協切口輔也）摶（徒官切）嗽（所角切與嗽同）嚩㗱（嚩補各切㗱子立切嚩㗱噍貌）蹲（徂尊切踞也）翹（渠堯切舉足也）

十誦律比丘戒本

姚秦三藏鳩摩羅什譯

清刻龍藏佛說法變相圖

十誦律比丘戒本

姚秦三藏鳩摩羅什譯

大德僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法未受具戒者已出僧今和合先作何事一人應答言布薩說戒

諸大德不來諸比丘說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勑　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒

如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鏁
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日作布薩說戒若僧時到僧忍聽僧一心布薩說戒白如是諸大德今共作布薩說戒僧一心善聽有罪者發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨如一一比丘問答是比丘衆中三唱亦如是若有比丘如是比丘衆中三唱時憶有罪不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法比丘於此中欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說戒序今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月戒經中說

若比丘共諸比丘入戒法中不還戒戒羸不出行婬法乃至共畜生是比丘得波羅夷罪不應共住

若比丘若聚落中若空地不與取名盜物如不與物取故若王若王等若捉若殺若縛若擯若偷金罪若如是語咄汝小兒汝癡汝賊如是相比丘不與物取是比丘得波羅夷罪不應共住

若比丘若人若似人故若自手奪命若自持刀與若教人持刀與若教死若讚死若如是語咄人用惡活爲死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死是人因此事死是比丘得波羅夷罪不應共住

若比丘空無所有不知不見過人法聖利滿足若知若見作是語我如是知如是見是比

丘後時若問若不問爲出罪求清淨故作如是言我不知言知不見言見虛誑妄語是比丘得波羅夷罪不應共住除增上慢

諸大德已說四波羅夷法若比丘犯一一法是比丘不得共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說

若比丘故出精是比丘僧伽婆尸沙除夢中

若比丘婬亂變心與女人身共合若捉手若捉臂若捉髮若捉一一身分若上下摩著細滑僧伽婆尸沙

若比丘婬亂變心婬欲麤惡不善語呼女人如年少男女僧伽婆尸沙

若比丘婬亂變心於女人前讚供養己身語言姊妹如我等比丘持戒斷婬欲行善法姊妹婬欲法供養是第一供養僧伽婆尸沙僧

若比丘行媒法持男意至女邊持女意至男邊若爲婦事若私通事乃至一交會時僧伽婆尸沙

若比丘無主爲身自乞欲作房應量作是房量長十二佛搩手內廣七搩手是比丘應將諸比丘示作房處無難處非妨處諸比丘應示作房處無難處非妨處若比丘難處妨處自乞作房無主爲身亦不將諸比丘示作房處亦過量僧伽婆尸沙

若比丘有主自爲欲作大房是比丘應將諸比丘示作房處無難處非妨處諸比丘應示作房處無難處非妨處若比丘難處妨處有

主自爲作大房亦不將諸比丘示作房處僧伽婆尸沙

若比丘瞋瞋故不喜清淨無罪比丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘後時若檢校若不檢校若知是事無根無根故是比丘住瞋法語諸比丘我瞋故如是語僧伽婆尸沙

若比丘瞋瞋故不喜異分事中取片若似片法非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘後時若檢校若不檢校知是異分事中取片若似片法是比丘住瞋法語語比丘言我瞋故如是語僧伽婆尸沙

若比丘爲破和合僧故勤方便若受破緣事故共諍諸比丘應諫是比丘大德莫爲破和合僧故勤方便亦莫受破僧緣事故共諍大德當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行大德捨是破僧因緣事諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

是爲破和合僧故勤方便比丘有餘比丘親厚同意別異語若一若二若衆多是同意比丘語諸比丘言大德是事中莫諫是比丘何以故是法語比丘善語比丘是比丘說法不說非法說善不說不善是比丘知說非不知說是比丘所說皆是我等心所欲是比丘欲忍可事我等亦欲忍可諸比丘應如是諫是同意比丘諸大德莫作是語是法語比丘善語比丘是比丘說法不說非法說善不說不善是比丘知說非不知說是比丘所說皆是

我等心所欲是比丘欲忍可事我等亦欲忍可諸大德莫樂助破僧事當樂助和合僧何以故和合歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行諸大德當捨破僧同意別異語是同意比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

有諸比丘依止城若聚落住是諸比丘汙他家行惡行汙他家亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸比丘應如是諫是比丘諸大德汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸大德汝等出去不應是中住是比丘語諸比丘言諸大德諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應語比丘言諸大德莫作是語諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡諸大德汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸大德捨是隨愛隨瞋隨怖隨癡語汝等出去不應是中住是同意比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

有一比丘惡性難共語諸比丘如法如善說所犯戒事自身作不可共語如是言諸大德莫語我若好若醜我亦不語諸大德若好若醜諸大德不須諫我諸比丘應諫是比丘大德諸比丘如法如善說所犯戒中事汝莫自身作不可共語汝身當作可共語諸大德當

爲諸比丘說如法如善諸比丘亦當爲大德說如法如善何以故諸如來衆得如是增長所謂共說共諫共罪中出故大德捨是自身作不可共語業諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三諫是諸罪中若比丘犯一一罪知故覆藏隨幾時應強令行波利婆沙行波利婆沙已是比丘應僧中六日六夜行摩那埵行摩那埵已次到阿浮呵那如法作已諸比丘心喜二十比丘僧中應出罪若少一人不滿二十衆欲出是比丘罪是比丘罪不得出諸比丘亦可呵是事法應爾今問諸大德是中清淨不（如是二說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說

若比丘共一女人獨屏覆處可婬處坐可信優婆夷是比丘三法中若一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我坐是處應三法中隨所說法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說種種如法治是比丘是初不定法

若比丘共一女人不屏覆處不可婬處坐是比丘與女人說麤惡婬欲語可信優婆夷二法中若一一法說若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我坐是處應二法中隨所說法治若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說種種如法治是比丘是二不定法

諸大德已說二不定法今問諸大德是中清

淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月戒經中說

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時長衣乃至十日應畜若過十日畜尼薩耆波夜提

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時三衣中若離一一衣餘處宿尼薩耆波夜提除僧羯磨

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時若得非時衣是比丘若須衣得自手取物應疾作比丘衣畜若得足者好若不足若知更有得處若爲補故是比丘是衣乃至一月應畜若過一月畜尼薩耆波夜提

若比丘從非親里比丘尼取衣尼薩耆波夜提除貿易

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波夜提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣若得衣者尼薩耆波夜提除餘因緣因緣者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是名因緣

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣從非親里居士若居士婦乞衣若非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘若欲取乃至上下衣應受若過受尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦爲辦衣價念言我曹如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請爲好衣故少作因緣便到非親里若居士若居士婦所作如是言汝等善哉辦如是如是衣價買作如是如是衣與我若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦各各辦衣價念言我曹如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請爲好衣故少作因緣便到非親里居士若居士婦所作如是言汝等善哉辦如是如是衣價買合作一衣與我爲好故若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘若王若王臣若婆羅門若居士遣使送衣價是使到是比丘所語是比丘言大德知不是衣價若王若王臣若婆羅門若居士所送大德受是衣價是比丘應語使如是言諸比丘法不得受衣價我曹須衣時得清淨衣若須衣得自手取物疾作衣畜使語比丘言大德有執事人常能爲諸比丘執事不須衣比丘應示使執事人若守僧坊人若優婆塞應語言是人等能爲諸比丘執事使向執事人所語執事人言善哉執事如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘須衣時至當來當與衣使若自勸喻若使人勸喻已還到比丘所到已白言大德所示執事人我勸喻作已大德須衣時往取當與大德衣須衣比丘應到執事所索衣作如是言我須衣我須衣第二第三亦如是索若得衣者好若不得衣第四第五極至第六在執事前默然立若第四第五極至第六在執事人前立得衣者好若不得衣爲得衣故過是求若得是衣尼薩耆波夜提若不得衣隨衣價來處若自去若遣使應如是語汝爲某甲比丘送衣價是比丘於汝衣價竟不得用汝自知財莫使失是事法爾

若比丘新憍奢耶作敷具尼薩耆波夜提

若比丘純黑羺羊毛作新敷具尼薩耆波夜提
若比丘欲作新敷具應用二分純黑羺羊毛第三分白第四分下若比丘不用二分純黑羺羊毛第三分白第四分下作新敷具尼薩耆波夜提
若比丘欲作新敷具故敷具必應滿六年畜若比丘六年內故敷具若捨若不捨更作新敷具尼薩耆波夜提除僧羯磨
若比丘欲作新尼師壇故尼師壇四邊各取一修伽陀磔手為壞好色故若比丘不取故尼師壇四邊各一修伽陀磔手壞色更作新尼師壇為好故尼薩耆波夜提
若比丘行道中得羺羊毛若欲受是比丘應自手受乃至三由旬若無代過擔者尼薩耆波夜提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羺羊毛尼薩耆波夜提
若比丘自手取金銀若使人取若教他取尼薩耆波夜提
若比丘以金銀買種種物尼薩耆波夜提
若比丘種種販賣尼薩耆波夜提
若比丘畜長鉢乃至十日應畜若過畜者尼薩耆波夜提
若比丘所用鉢破不滿五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是比丘是鉢應諸比丘衆中捨是比丘衆中最下鉢應與應如是教汝比丘受是鉢乃至破是事法爾
若比丘自乞縷使非親里織師織尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦使織師爲比丘織作衣是比丘先不自恣請爲好衣故少作因緣往語織師言汝知不此衣爲我作汝好織令緻廣我或當與汝少物是比丘若自勸喻若使人勸喻已後時與少物乃至一食若一食直爲得衣故若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘與他比丘衣若後瞋恚忿心不喜若自奪若使人奪作如是言汝比丘還我衣來不與汝尼薩耆波夜提是比丘應諸比丘前捨是衣

若比丘十日未至自恣得急施衣是比丘若須衣得自手取物乃至衣時應畜若過畜尼薩耆波夜提

若比丘夏三月過有閏未滿八月若阿蘭若比丘在阿蘭若處住意有疑恐怖畏難是比丘欲三衣中若離一一衣著舍内若有因緣出界故離衣宿極至六夜若過宿尼薩耆波夜提

若比丘春一月殘比丘應求雨浴衣半月應畜若比丘春一月殘内求雨衣過半月畜尼薩耆波夜提

若比丘知檀越欲與僧物自迴向已尼薩耆波夜提

若比丘佛聽諸病比丘服四種含消藥酥油蜜石蜜是藥病比丘服殘共宿極至七日應服若過七日服尼薩耆波夜提

諸大德已説三十尼薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不（如是三説）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波夜提法半月半月戒經中說

若比丘故妄語波夜提

若比丘毀呰語波夜提

若比丘兩舌鬬他比丘波夜提

若比丘知僧如法斷事竟還更發起波夜提

若比丘為女人說法過五六語波夜提除有智男子

若比丘以闡陀偈句教未受具戒人者波夜提

若比丘未受具戒人前自為身說過人法若知若見自稱言我如是知如是見乃至實波夜提

若比丘知他比丘麤罪向未受具戒人說波夜提除僧羯磨

若比丘先歡喜聽後如是說諸比丘隨親厚迴僧物與波夜提

若比丘說戒時作是言何用說是雜碎戒為半月半月戒經中說說是戒故諸比丘心生悔心壞心惱心熱憂愁不樂生反戒心作是輕呵戒者波夜提

若比丘殺衆草木波夜提

若比丘嫌罵波夜提

若比丘不隨問答惱他波夜提

若比丘僧卧具若坐牀若卧牀若拘執若坐卧具露地若自敷若使人敷是中若坐若卧去時不自舉不教他舉波夜提

若比丘比丘房舍中敷卧具若自敷若使人敷是中若坐若卧去時不自舉不教人舉波夜提

若比丘比丘房舍中瞋恚忿心不喜若自挽

出若使人挽出如是言出去滅去汝不應是中住是因緣故不異波夜提

若比丘比丘房舍中知諸比丘先安住敷卧具竟後來强以卧具若自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去是因緣故不異波夜提

若比丘比丘重閣上若尖脚牀坐若卧牀用力若坐若卧波夜提

若比丘知水有蟲若自澆草土若使人澆波夜提

若比丘欲作大房舍從戶牖平地邊漸次若二若三累令堅牢若過累波夜提

若比丘僧不差教誡比丘尼波夜提

若比丘僧雖差教比丘尼是比丘乃至日没時波夜提

若比丘如是言爲供養利故諸比丘教化比丘尼波夜提

若比丘與比丘尼議共道行乃至到一聚落波夜提除因緣因緣者若多伴所行道有疑怖畏是名因緣

若比丘與比丘尼議共載船若上水若下水波夜提除直渡

若比丘與非親里比丘尼衣波夜提

若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提

若比丘共比丘尼獨屏覆處坐波夜提

若比丘共一女人獨露處坐波夜提

若比丘知比丘尼讚因緣得食食波夜提除先白衣時善因緣

若比丘數數食波夜提除因緣因緣者病時布施衣時是名因緣

若比丘施一食處無病比丘應一食若過一食波夜提
若比丘到白衣家自恣多與若餅若麨諸比丘若須二三鉢應受若過取波夜提二三鉢取已出外應與餘善比丘是事法爾
若比丘食竟不受殘食法若食波夜提
若比丘知是比丘食竟不受殘食法强勸自恣多與飲食如是言比丘食爲惱故作是念令是比丘乃至少許時得惱是因緣故不異波夜提
若比丘别衆食波夜提除因緣因緣者病時作衣時欲道行時欲船上行時大會時外道沙門施食時是名因緣
若比丘非時食波夜提
若比丘殘宿食食波夜提
若比丘不受飲食著口中波夜提除水及楊枝
若比丘諸家中如是美食乳酪生酥熟酥油魚肉脯若比丘無病如是美食爲身索波夜提
若比丘知水有蟲取用波夜提
若比丘食家中卧處坐波夜提
若比丘食家中獨與一女人卧處强坐波夜提
若比丘裸形外道若出家男若出家女自手與食波夜提
若比丘軍發行往觀波夜提除因緣
若比丘有因緣到軍中乃至二宿應住若過二宿波夜提
若比丘乃至二宿軍中住觀軍發行王將幢

魔軍陣合戰波夜提

若比丘瞋他比丘恚忿不喜手打波夜提

若比丘瞋他比丘恚忿不喜手搏波夜提

若比丘知他比丘麤罪覆藏極至一宿波夜提

若比丘語彼比丘大德來至諸家便與汝多美飲食是比丘不使與彼比丘食如是言汝去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令惱故作是念使是比丘乃至少許時得惱是因緣故不異波夜提

若比丘無病欲露地炙若草木牛屎糞掃若自燒若使人燒波夜提

若比丘如法僧事與欲竟後更呵波夜提

若比丘未受具戒人共一房宿過二夜波夜提

若比丘作是言我如是知佛法義行障道法不能障道是比丘諸比丘應如是教汝大德莫作是語我如是知佛法義行障道法不能障道汝莫謗佛莫誣佛謗佛不善佛不作是語佛種種因緣說障道法實能障道汝大德捨是惡邪見是比丘諸比丘如是教時若受是事堅持不捨諸比丘應第二第三教捨是事故第二第三教時能捨是事好若不捨波夜提

若比丘知是人如是語不如法悔不捨惡邪見故擯若畜使共住共一房舍宿波夜提

若有沙彌作是言我如是知佛法義行諸欲不能障道是沙彌諸比丘應如是教汝沙彌莫作是語我如是知佛法義行諸欲不能障道汝莫謗佛莫誣佛謗佛不善佛不作是語

佛種種因緣說訶諸欲能障道汝沙彌捨是惡邪見是沙彌諸比丘如是教時若受是事堅持不捨諸比丘應第二第三教捨是事故第二第三教時捨是事好若不捨是沙彌諸比丘應如是語從今日汝沙彌不應言佛是我師汝亦不應隨諸比丘後行諸餘沙彌得共比丘乃至一宿再宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘知是被擯沙彌若畜使共語共一房舍宿波夜提

若比丘若寶若名寶若自取若使人取若語取是物波夜提除僧坊內若住處內若比丘若寶若名寶僧坊內住處內如是生心是誰有是主取去是事法爾

若比丘得新衣應三種壞色若青若涅若木蘭若比丘三種壞色中不取一一壞色若青若涅若木蘭著新衣波夜提

若比丘半月內浴波夜提除因緣因緣者熱時春後殘一月半夏初月是二月半名熱時除病時風時雨時作時行路時是名因緣

若比丘故奪畜生命波夜提

若比丘故令他比丘心疑作是念今是比丘乃至少許時得惱是因緣故不異波夜提

若比丘指痛挃波夜提

若比丘水中戲波夜提

若比丘共女人一房舍宿波夜提

若比丘自恐怖他比丘若使人恐怖乃至戲笑波夜提

若比丘取他比丘若鉢若衣若戶鉤鍋若革屣若針筒如是一一生活具若自藏若使人藏乃至戲笑波夜提

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣輒還用波夜提
若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗他比丘波夜提
若比丘與女人議共道行乃至到一聚落波夜提
若比丘與賊衆議共道行乃至到一聚落波夜提
若比丘不滿二十年人與受具足戒波夜提是人不得戒諸比丘亦可呵是事法爾
若比丘自手掘地若使人掘若指示言掘是波夜提
若比丘受四月自恣請若過是受者波夜提除常自恣請除數數自恣請除獨自恣請
若比丘說戒時如是言我今未學是戒先當問諸比丘誦修多羅誦毗尼誦阿毗曇者波夜提
若比丘欲得法利是戒中應學亦應問諸比丘誦修多羅誦毗尼誦阿毗曇者應如是言諸大德是語有何義是事法爾
若比丘共諸比丘鬬亂諍訟屏處默然立聽作是念諸比丘所說我當憶持波夜提
若比丘僧斷事時默然起去波夜提
若比丘輕他比丘波夜提
若比丘飲酒波夜提
若比丘非時入聚落不白善比丘波夜提除因緣
若比丘請食食前食後行至餘家波夜提
若比丘刹帝利王水澆頂夜未曉未藏寶若過門閫波夜提除因緣

若比丘說戒時如是言我今始知是法入戒經中半月半月戒經中說諸比丘知是比丘乃至若二若三說戒中坐何況多是比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應呵令猒汝大德汝失無利汝不善汝說戒時不敬戒不作是念實有是事不貴重不著心中不心念不攝耳聽法從彼事波夜提

若比丘若骨若齒若角作針筒波夜提

若比丘欲作坐牀卧牀足應高八指除入陛孔上若過作波夜提

若比丘自以兜羅綿貯褥若使人貯波夜提

若比丘欲作雨浴衣應料量是中量長六修伽陀搩手廣二修伽陀搩手若過作波夜提

若比丘欲作覆身衣應料量是中量長四修伽陀搩手廣二修伽陀搩手若過作波夜提

若比丘欲作尼師壇應料量是中量長二修伽陀搩手廣一修伽陀搩手半若益一搩手縷若過作波夜提

若比丘佛衣等量作衣若過佛衣量波夜提是中佛衣量長九修伽陀搩手廣六修伽陀搩手是名佛衣量

諸大德已說九十波夜提法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒經中說

若比丘無病白衣家內非親里比丘尼邊自手受食是比丘應諸比丘邊出罪如是言諸大德我墮可呵法所不應作是可出罪法我今出是第一波羅提提舍尼法

有諸比丘白衣家請食是中一比丘尼立指示言與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼小住姊妹待諸比丘食竟若諸比丘中乃至無一比丘能語是比丘尼姊妹小住待諸比丘食竟是比丘應諸比丘邊出罪如是言諸大德我墮可呵法所不應作是可出罪法我今出是第二波羅提提舍尼法

有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家中僧學家羯磨已先不請後來自手受飲食是比丘應諸比丘邊出罪如是言諸大德我墮可呵法所不應作是可出罪法我今出是第三波羅提提舍尼法

有僧在阿練若處住有疑怖畏若比丘先知是阿練若住處有疑怖畏處僧亦不作羯磨不僧坊外受飲食僧坊内受飲食是比丘應諸比丘邊出罪如是言諸大德我墮可呵法所不應作是可出罪法我今出是第四波羅提提舍尼法

諸大德已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是衆學戒法半月半月戒經中說

不高著内衣應當學

不下著内衣應當學

不參差著内衣應當學

不如釿頭著内衣應當學

不如多羅葉著内衣應當學

不如象鼻著内衣應當學

不如麨團著内衣應當學

不細攝著内衣應當學

不如兩耳著内衣應當學
不生起著内衣應當學
不著細生踈内衣應當學
周齊著内衣應當學
不高被衣應當學
不下被衣應當學
不參差被衣應當學
齊整被衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
善好入白衣舍應當學
善好入白衣舍坐應當學
不眄視入白衣舍應當學
不眄視入白衣舍坐應當學
不嗅入白衣舍應當學

不嗅入白衣舍坐應當學
不自大入白衣舍應當學
不自大入白衣舍坐應當學
小聲入白衣舍應當學
小聲入白衣舍坐應當學
不胡跪入白衣舍應當學
不胡跪入白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭入白衣舍坐應當學
不幞頭入白衣舍應當學
不幞頭入白衣舍坐應當學
不扠腰入白衣舍應當學
不扠腰入白衣舍坐應當學
不現胷入白衣舍應當學
不現胷入白衣舍坐應當學

不現脇入白衣舍應當學
不現脇入白衣舍坐應當學
不反抄衣入白衣舍應當學
不反抄衣入白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學
不左右反抄衣入白衣舍坐應當學
不放衣跳入白衣舍應當學
不放衣跳入白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩入白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍坐應當學
不携手入白衣舍應當學
不携手入白衣舍坐應當學
不躄一脚入白衣舍應當學
不躄一脚入白衣舍坐應當學
不累脚入白衣舍應當學
不累脚入白衣舍坐應當學
不掌扶頰入白衣舍坐爲白衣笑故應當學
一心受飯應當學
一心受羹應當學
不溢鉢受食應當學
羹飯等食應當學
不偏刳食應當學
不鉢中擇好食應當
不大摶飯食應當學

摶飯可口食應當學
不張口待食應當學
不含食語應當學
不嚙半食應當學
不嚼飯作聲食應當學
不全吞食食應當學
不未咽食食應當學
不吐舌食應當學
不嗅食食應當學
不舐手食應當學
不指抆鉢食應當學
不棄飯食應當學
不振手食應當學
不食汙手受飯器應當學
比丘無病不得自爲身索飯若羹應當學
不應以飯覆羹更望得應當學
不得嫉心看比坐鉢中應當學
一心觀鉢食應當學
次第食應當學
不應洗鉢水棄白衣舍內除語檀越應當學
騎乘人不應爲說法除病應當學
人在前比丘在後不應爲說法除病應當學
人在道中比丘在道外不應爲說法除病應當學
人在高坐比丘在下不應爲說法除病應當學
人坐比丘立不應爲說法除病應當學
人卧比丘坐不應爲說法除病應當學
人覆頭不應爲說法除病應當學
人幞頭不應爲說法除病應當學

人扠腰不應爲說法除病應當學
人現胷不應爲說法除病應當學
人現脇不應爲說法除病應當學
人抄衣不應爲說法除病應當學
人左右反抄衣不應爲說法除病應當學
人放衣跳不應爲說法除病應當學
人著屐不應爲說法除病應當學
人著革屣不應爲說法除病應當學
人捉杖不應爲說法除病應當學
人捉蓋不應爲說法除病應當學
人捉五尺刀不應爲說法除病應當學
人捉小刀不應爲說法除病應當學
人捉弓箭種種器杖不應爲說法除病應當學
不應生草上大小便洟唾除病應當學
不應淨用水中大小便洟唾除病應當學
不應立大小便除病應當學
樹過人不應上除大因緣應當學
諸大德我已說衆學法今問諸大德是中清淨不三說如是諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月戒經中說
應與現前毗尼人當與現前毗尼
應與憶念毗尼人當與憶念毗尼
應與不癡毗尼人當與不癡毗尼
應與自言治人當與自言治
應與覓罪相人當與覓罪相
應與多覓罪相人當與多覓罪相
種種僧中諍事生如草覆地除滅應當學
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中

清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波夜提法已說九十波夜提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法是事入佛戒經中半月半月戒經中說及餘隨道戒法是中諸大德一心歡喜不諍一學一道和合如水乳安樂行應當學

毗婆尸佛如來無所著等正覺爲六百二十萬比丘前後圍繞說是戒經

忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名爲沙門

式佛如來無所著等正覺爲八十萬比丘前後圍繞說是戒經

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡

隨葉佛如來無所著等正覺爲十萬比丘前後圍繞說是戒經

不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量
常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教

拘樓孫佛如來無所著等正覺爲四萬比丘前後圍繞說是戒經

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘出聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善

拘那含佛如來無所著等正覺爲三萬比丘前後圍繞說是戒經

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　乃能無復憂愁患

迦葉佛如來無所著等正覺爲二萬比丘前後圍繞說是戒經

一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意　是則諸佛教

釋迦牟尼佛如來無所著等正覺爲千二百五十未曾有僧前後圍繞說是戒經

護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆惡
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道

若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作

七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無爲道

諸大德已說戒經竟僧一心得布薩

十誦律比丘戒本

音釋

鏁蘇果切與鎖同　擘博陌切分擘也　長鉢長直亮切剩也　挽武遠切引也　脯方矩切乾肉也　裸郎果切赤體也　埿奴低切　挃竹栗切擣也　鈎鑰鑰以灼切鍉鑰也　閫苦本切門限也　釿舉欣切斧斤也　聠彌箭切邪視也　幞防玉切幞頭謂帕首也　扠初牙切挾也　躄必益切跛躄也

十誦律比丘尼戒本

宋長干寺沙門法頴集出

清刻龍藏佛說法變相圖

十誦律比丘尼戒本

宋長干寺沙門法穎集出

大德尼僧聽冬時一月已過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法未受具足者已出僧今和合先作何事（一人應答布薩說戒）諸大德爲不來諸比丘尼說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒

是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德尼僧聽今十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧忍聽僧一心作布薩說波羅提木叉如是白

諸大德今共作布薩說波羅提木叉僧一心善聽有罪者發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨如一一比丘尼問答是比丘尼衆中三唱亦如是若有比丘尼如是比丘尼衆中第三唱憶有罪不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法比丘尼於此中欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說波羅提木叉序今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是八波羅夷法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼同入比丘尼學法不捨戒戒羸不出行婬法乃至共畜生是比丘尼得波羅夷不應共住

若比丘尼若聚落若空地不與取名盜物如不與取物故若王王臣或捉繫縛或殺或擯或偷金罪或作是言汝小兒汝癡汝賊如是相不與取物者是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼若人若人類故自手奪命若持刀與教死讚死作是言人用惡活爲寧死勝生隨彼心所樂死種種因緣教死讚死是人因

是事死者是比丘尼得波羅夷不應共住

若比丘尼不知不見空無過人法自言我如是知如是見後時若問若不問欲出罪故不知言知不見言見空誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不應共住

若比丘尼有漏心聽漏心男子髮際已下至腕膝已上却衣順摩逆摩牽推按搯抱上抱下是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來與身如白衣女以此八事示貪著相是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼知比丘尼犯麤罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退若住若滅若去後作是言我亦先知是比丘尼犯如是如是不淨行但不欲自舉不欲向僧說或有人言云何妹自汙其姊是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼知是比丘尼一心和合僧如法作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息便隨順諸比丘尼應如是諫是比丘尼是比丘尼一心和合僧如法作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順是比丘諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事故第二第三諫時若捨是事善若不捨者是比丘尼犯波羅夷罪不應共住

諸大德已說八波羅夷法若比丘尼犯一一法是比丘尼不得共住不得共事如前後亦如是是比丘尼犯波羅夷罪不應共住今問

諸大德是中清淨不第二第三亦如是說諸大德是中清淨黙然故是事如是持

諸大德是十七僧伽婆尸沙法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼行媒嫁法持男意語女持女意語男若爲婦事若私通事乃至一會時是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡瞋故以無根波羅夷法謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時或問不問知是無根事是比丘尼住惡瞋故作是語者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡瞋故異分中取片若似片事以波羅夷法謗無波羅夷比丘尼故破彼梵行是比丘尼後時或問或不問知是片似片事是比丘尼住惡瞋故作是語者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼有漏心從漏心男子自手取食是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼語比丘尼言若汝有漏心從漏心男子自手取食噉若隨意用於汝何所能是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼若夜若晝若異聚落若異界若度河彼岸一身獨宿是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼詣王若官人若婆羅門若居士所恃勢言人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知賊女決斷墮死衆人皆知王及刹利衆不聽便度作弟子是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知比丘尼一心和合僧如法作不

見擯不問比丘尼僧亦不取欲便出界外與解擯者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼欲破和合僧勤方便受持破僧事諸比丘尼應如是諫汝莫破和合僧莫勤方便受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼求破和合僧有餘同意相助比丘尼若一若二若衆多語諸比丘尼言汝是事中莫說是比丘尼何以故是比丘尼說法說律不說非法不說非律是比丘尼所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘尼所說皆是我等所欲樂忍諸比丘尼應如是諫是相助比丘尼汝莫作是語是比丘尼說法說律不說非法不說非律是比丘尼所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘尼所說皆是我等所欲樂忍汝莫相助求破僧事當助和合僧僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼隨所依止聚落作惡行汙他家皆見皆聞知諸比丘尼應如是言汝等作惡行汙他家皆見聞知汝等出去不應住此是比丘尼語諸比丘尼言諸比丘尼隨愛隨瞋隨怖隨癡行何以故有如是同罪比丘尼有驅

者有不驅者諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語諸比丘尼隨愛隨瞋隨怖隨癡行何以故諸比丘尼不隨愛瞋怖癡行汝等作惡行汙他家皆見聞知汝當捨是隨愛隨瞋隨怖隨癡語汝等出去不應住此如是諫時不捨是事者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡性戾語諸比丘尼說如法如律如戒經中事是比丘尼戾語不受語諸比丘尼言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘尼應如是言諸比丘尼說如法如律如戒經中事汝莫戾語汝當隨順語諸比丘尼當爲汝說如法如律汝亦當爲諸比丘尼說如法如律何以故如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬭諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言汝莫共諸比丘尼鬭諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行汝應佛法中樂修梵行當捨離自不樂心諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行諸比丘尼應如是諫汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行何以故比丘尼僧不隨愛瞋怖癡行汝當捨是隨愛瞋怖癡語諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼同心共作惡業有惡名聲惱比丘尼僧互相覆罪諸比丘尼應如是諫汝等莫同心共作惡業有惡名聲惱比丘尼僧互相覆罪汝等各別離行別離行者增長佛法汝等捨是隨順惡行諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼教二比丘尼言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長若同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行諸比丘尼應諫是比丘尼汝莫教二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長佛法同心行者便得增長衆中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸邪行事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

諸大德已說十七僧伽婆尸沙法九初罪八乃至三諫若比丘尼隨犯一一罪應二部僧

中半月行摩那埵可二部僧意二部僧各二十衆應出是比丘尼罪若二部衆中若少一人是比丘尼罪不名爲出二部僧可呵是法應爾今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣畜長衣得至十日過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣五衣中若離一一衣乃至一宿尼薩耆波夜提除僧羯磨

若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣若得非時衣是比丘尼須者當自手取速作受持若足者善若不足者更望得衣令具足故停是衣乃至一月過是停者尼薩耆波夜提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣得衣者尼薩耆波夜提除餘時餘時者奪衣失衣燒衣漂衣是餘時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣時從非親里居士居士婦乞衣自恣多與衣是比丘尼應取上下衣過是取者尼薩耆波夜提

若爲比丘尼故非親里居士居士婦辦衣直作是言我以是衣直買如是衣與某比丘尼是比丘尼先不自恣請便往居士居士婦所作同意言汝爲我辦如是衣直買如是如是衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波夜提

若爲比丘尼二非親里居士居士婦各辦衣直作是言我以是衣直各買如是衣與某比丘尼是比丘尼先不自恣請便往居士居士婦所作同意言汝等各辦衣直合作一衣與

我爲好故若得衣者尼薩耆波夜提

若爲比丘尼故若王王臣若婆羅門居士遣使送衣直是使到比丘尼所言大德某王王臣若婆羅門居士送此衣直汝當受取比丘尼應言我比丘尼法不應受衣直若須衣時得淨衣者當自手受速作衣持使語比丘尼言大德有執事人能爲比丘尼執事不是比丘尼應示執事人若僧園民若優婆塞此人能爲比丘尼執事是使往執事人所言善哉執事汝取是衣直作如是如是衣與某比丘尼是比丘尼須衣時來汝當與衣是使語已還報比丘尼我已語竟大德須衣時便往取當與汝衣是比丘尼往執事所索衣作如是言我須衣至再三返亦如是索得衣者善不得者四返乃至六返往執事人前默然立若四返乃至六返默然立得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波夜提若不得衣隨送衣直來處若自往若遣使語汝所送衣直我不得汝自知物莫使失是事應爾

若比丘尼自手取寶若使人取尼薩耆波夜提

若比丘尼種種用寶者尼薩耆波夜提

若比丘尼種種買賣者尼薩耆波夜提

若比丘尼所用鉢破減五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波夜提是鉢應比丘尼僧中捨此衆中最下鉢應與是比丘尼如是教言汝比丘尼畜是鉢乃至破是事應爾

若比丘尼自乞縷使非親里織師織尼薩耆波夜提

若爲比丘尼故非親里居士居士婦使織師

爲織衣是比丘尼先不請便往語織師言汝知不是衣爲我故織汝好織廣織極好織淨潔織我當多少益汝是比丘尼若自語若使人語後時若與食若與食直爲好故得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼與比丘尼衣後瞋恚嫌恨若自奪若使人奪還我衣來不與汝得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼十日未至自恣有急施衣應受比丘尼須是衣者當自手取乃至衣時畜過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼知物向僧自求向已者尼薩耆波夜提

若比丘尼病聽服四種含消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得服過是服者尼薩耆波夜提

若比丘尼畜長鉢乃至一夜過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼時衣作非時衣分者尼薩耆波夜提

若比丘尼非時衣作時衣分者尼薩耆波夜提

若比丘尼共比丘貿衣後到比丘所作是言我還汝衣汝還我衣得衣者尼薩耆波夜提

若爲比丘尼故衆多非親里居士居士婦各各辦衣直作是言我等以是衣直各各買如是如是衣與某比丘尼是比丘尼先不請後到衆多居士居士婦所作是言汝等以是衣直共買如是如是一衣與我爲好故得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼自爲乞金銀者尼薩耆波夜提

若比丘尼乞是已更索餘者尼薩耆波夜提
若比丘尼爲僧是事乞作餘事用尼薩耆波夜提
若比丘尼自爲是事乞作餘事用尼薩耆波夜提
若比丘尼爲多人是事乞作餘事用尼薩耆波夜提
若比丘尼乞重衣應乃至直四錢應乞若過是乞者尼薩耆波夜提
若比丘尼乞輕衣應乃至直二錢半過是乞者尼薩耆波夜提
諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨黙然故是事如是持
諸大德是百七十八波夜提法半月半月波羅提木叉中說
若比丘尼故妄語波夜提
若比丘尼形相他者波夜提
若比丘尼兩舌者波夜提
若比丘尼僧如法斷諍竟還更發起波夜提
若比丘尼以句法教未受具戒人者波夜提
若比丘尼實有過人法向未受具戒人說波夜提
若比丘尼知比丘尼有惡罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提
若比丘尼先自勸與後作是言諸比丘尼隨親厚迴僧物與波夜提
若比丘尼說戒時作是言何用是雜碎戒爲半月說時令諸比丘尼疑悔惱熱愁憂不樂生反戒心作是輕訶戒者波夜提

若比丘尼斫伐鬼村種子村波夜提
若比丘尼瞋譏僧所差人波夜提
若比丘尼用興事默然惱他波夜提
若比丘尼露地敷僧卧具細繩牀麤繩牀褥被若使人敷是中坐卧去時不自舉不教人舉波夜提
若比丘尼房中敷僧卧具若使人敷是中坐卧去時不自舉不教人舉波夜提
若比丘尼比丘尼房中瞋恨不喜便自牽出若使人牽癡人遠去不應住此除彼因緣波夜提
若比丘尼知比丘尼房中先敷卧具後來强敷若使人敷不樂者自當出去除餘因緣波夜提
若比丘尼比丘尼房閣中尖脚坐牀若卧牀用力坐卧波夜提
若比丘尼知水有蟲自用澆草和泥若使人用波夜提
若比丘尼獨與一比丘屏覆處坐波夜提
若比丘尼不病住福德舍過一食者波夜提
若比丘尼往白衣家自恣請多與餅麨諸比丘尼須者應二三鉢取過是取者波夜提二三鉢取已出外與餘善比丘尼共分是法應爾
若比丘尼別衆食波夜提除因緣因緣者病時作衣時道行時船行時大衆集時沙門請時
若比丘尼非時噉食波夜提
若比丘尼舉残宿食食者波夜提
若比丘尼不受食著口中波夜提除水及楊

枝

若比丘尼知水有蟲取用波夜提

若比丘尼有食家中强坐波夜提

若比丘尼食家中獨與一男子舍內强坐波夜提

若比丘尼裸形外道出家男出家女自手與食波夜提

若比丘尼故往看軍發行除因緣波夜提 十三

若比丘尼有因緣往軍中宿過二夜波夜提

若比丘尼二夜軍中宿時往看軍陣著器杖牙旗幢旛兩陣合戰波夜提

若比丘尼瞋恚發不喜心打比丘尼波夜提

若比丘尼瞋恚發不喜心舉掌向他比丘尼波夜提

若比丘尼知比丘尼犯僧殘罪覆藏乃至一夜波夜提

若比丘尼語餘比丘尼來共到諸家是比丘尼不教與食便作是言汝去與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂欲惱彼故以是因緣無異波夜提

若比丘尼無病露地然火向若草木牛糞木皮糞掃若自然若使人然波夜提

若比丘尼如法僧事與欲竟後悔言我不應與波夜提

若比丘尼與未受具戒人同室宿過二夜波夜提

若比丘尼作是語我如是知佛法義行障道法不能障道諸比丘尼應如是諫汝莫作是語我如是知佛法義行障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因

緣說障道法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘尼如是諫時堅持不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者波夜提十四

若比丘尼知比丘尼作如是語不如法悔不捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿波夜提

若沙彌尼作是語我知佛法義行婬欲不能障道諸比丘尼應如是教言汝莫作是語我知佛法義行婬欲不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說婬欲能障道法汝當捨是惡邪見諸比丘尼如是教時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三教令捨是事再三教時捨者善不捨者諸比丘尼應如是語汝沙彌尼從今不應言佛是我師亦不應隨諸比丘尼後行餘沙彌尼得共比丘尼同房再宿汝今不得癡人滅去不應住此若比丘尼知是滅擯沙彌尼便畜經恤共事共宿波夜提

若比丘尼若寶若似寶自捉教人捉波夜提除因緣因緣者若寶若似寶在僧坊內若住處內以如是心取有主來當還是事應爾

若比丘尼得新衣應三種色中隨用一一種壞是衣色若青若泥若犢若比丘尼不以三種壞色著新衣者波夜提

若比丘尼減半月浴除因緣波夜提因緣者春殘一月半夏初一月是二月半大熱時病時風時雨時作時行時是名因緣

若比丘尼故奪畜生命波夜提

若比丘尼故令比丘尼疑悔使須臾時心不

安隱以是因緣無異波夜提
若比丘尼以指擊攊他波夜提
若比丘尼水中戲波夜提
若比丘尼與男子同室宿波夜提 十五
若比丘尼自恐怖比丘尼若使他恐怖乃至戲笑波夜提
若比丘尼藏他比丘尼衣鉢戶鉤革屣鍼筒種種隨法所須物若自藏教他藏乃至戲笑波夜提
若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便强奪取波夜提
若比丘尼以無根僧伽婆尸沙法謗比丘尼波夜提
若比丘尼與男子共期同道行乃至一聚落波夜提
若比丘尼與賊共期同道行乃至一聚落波夜提
若比丘尼自手掘地若教他掘作是言汝掘是處波夜提
若比丘尼受四月自恣請過除常請數數請別請後更索者波夜提
若比丘尼說戒時作是言我不受學是戒先當問餘比丘尼持修多羅持毗尼持摩多羅伽者波夜提若比丘尼欲知法者應從此戒中學當問餘比丘尼持修多羅持毗尼持摩多羅伽者應如是問是語云何是事應爾
若比丘尼共比丘尼鬪諍已盜往立聽彼比丘尼所說我當憶持波夜提 十六
若比丘尼僧斷事時默然起去波夜提
若比丘尼不恭敬者波夜提

若比丘尼飲酒者波夜提
若比丘尼非時入聚落不白餘比丘尼波夜提除急因緣
若比丘尼許他請僧中前中後行至餘家波夜提
若比丘尼入灌頂刹利王家夜未過未藏寶若過門閫及閫處波夜提除急因緣
若比丘尼說戒時作是言我今始知是事入戒經中半月次來所說諸比丘尼知是比丘尼先曾再三聞說此戒何況復過是比丘尼非以不知故得脫隨所犯事應令如法悔過應更令折伏汝失無利是惡不善汝說戒時不尊重戒不一心聽以是事故波夜提
若比丘尼用骨牙齒角作鍼筒波夜提
若比丘尼欲作牀者當應量作足高八指除入梐過是作者波夜提
若比丘尼自以兜羅貯臥具若使人貯波夜提十七
若比丘尼與佛衣等量作衣若過作波夜提佛衣量者長佛九搩手廣六搩手是佛衣量
若比丘尼噉生熟蒜波夜提
若比丘尼剃大小便處毛波夜提
若比丘尼洗時以指刺女根中過二指節波夜提
若比丘尼以掌拍女根者波夜提
若比丘尼煮生物作食波夜提
若比丘尼比丘食時在前立侍波夜提
若比丘尼以屎尿擲牆外波夜提
若比丘尼棄屎尿著生草上波夜提
若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜

提
若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波夜
提
若比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語
波夜提
若比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語
波夜提八十
若比丘尼暗中無燈與男子共立共坐波夜
提
若比丘尼作男根著女根中波夜提
若比丘尼語比丘尼言善女來共我房住後
瞋不喜若自牽出若使人牽出作是言汝速
滅去莫此中住以是因緣無異波夜提
若二比丘尼共一牀臥波夜提
若二比丘尼共一敷具臥波夜提
若二比丘尼共一衣覆臥波夜提
若比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語
竊語遣共行比丘尼去求閙便故波夜提
若比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立
共語竊語遣共行比丘尼欲獨語便故波夜
提
若比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼者
波夜提
若比丘尼共比丘尼鬪諍時作法祝泥梨祝
波夜提
若比丘尼不審諦看物便嫌恨波夜提
若比丘尼夏中無因緣遊行他國波夜提
若比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿波夜提
若比丘尼國內疑處畏處遊行波夜提
若比丘尼國外疑處畏處遊行波夜提

若比丘尼故往看畫舍波夜提

若比丘尼先住惱後住者波夜提

若比丘尼後住惱先住者波夜提

若比丘尼共活比丘尼病若不供給波夜提

若比丘尼見比丘來不起波夜提

若比丘尼不問比丘輒坐者波夜提

若比丘尼不問主人便敷卧具若使人敷波夜提

若比丘尼不滿十二歲畜衆者波夜提

若比丘尼滿十二歲未作畜衆羯磨畜衆者波夜提

若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女爲衆波夜提

若比丘尼滿十二歲已嫁女不作屬和尚尼羯磨畜爲衆波夜提

若比丘尼僧與止羯磨復畜衆者波夜提

若比丘尼弟子不二歲學六法畜爲衆者波夜提

若比丘尼弟子二歲學六法未作屬和尚尼羯磨畜爲衆波夜提

若比丘尼受大戒已不二歲隨和尚尼波夜提

若比丘尼畜弟子不與財法波夜提

若比丘尼畜婬女爲衆不遠本處五六由旬波夜提

若比丘尼畜未滿二十歲童女爲衆波夜提

若比丘尼滿二十歲童女未作屬和尚尼羯磨畜爲衆波夜提

若比丘尼畜孝女爲衆波夜提

若比丘尼畜將男女自隨女人爲衆波夜提

若比丘尼畜惡性女人爲衆波夜提
若比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜爲衆波夜提
若比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作屬和尚尼羯磨畜爲衆波夜提
若比丘尼作是言汝與我衣鉢戶鉤時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝波夜提
若比丘尼女人夫主不聽畜爲衆波夜提
若比丘尼語他言汝二歲學六法後當畜汝若不畜者波夜提
若比丘尼歲歲度弟子者波夜提
若比丘尼宿作屬和尚尼羯磨畜爲衆者波夜提
若比丘尼作浴衣者當應量作量者長五脩伽陀搩手廣二搩手半過是作者波夜提

若比丘尼數數易衣服波夜提
若比丘尼作衣極久乃至五夜過是成者波夜提
若比丘尼五夜不著五衣波夜提
若比丘尼以衣與白衣波夜提
若比丘尼月病休止浣病衣已淨不起去波夜提
若比丘尼遮與僧衣波夜提
若比丘尼所望得衣弱而受迦絺那衣波夜提
若比丘尼僧捨迦絺那衣時不隨者波夜提
若比丘尼僧分衣時不隨者波夜提
若比丘尼僧斷事時不隨順者波夜提
若比丘尼不以房舍囑他至聚落中波夜提
若比丘尼讀誦種種呪術波夜提

若比丘尼教白衣讀誦種種呪術波夜提
若比丘尼與白衣作波夜提
若比丘尼坐白衣牀不還付主便去波夜提
若比丘尼不問主人坐他牀上波夜提
若比丘尼無病乘乘波夜提
若比丘尼紡績波夜提
若比丘尼著腰絡波夜提
若比丘尼捉蓋入白衣舍波夜提
若比丘尼離有比丘住處安居波夜提
若比丘尼安居竟不二部僧中求三事自恣說見聞疑罪波夜提
若比丘尼半月不往僧中求教誡波夜提
若比丘尼無病不往僧中受教誡波夜提
若比丘尼有比丘住處外門不問便入波夜提
若比丘尼噎噫向比丘波夜提
若比丘尼共比丘尼鬬諍惡口恐怖他言某王大臣鬬將是我知識當必彼力治政波夜提
若比丘尼護惜他家波夜提
若比丘尼受請都不食者波夜提
若比丘尼比丘不聽便問經律阿毗曇事波夜提
若比丘尼裸形露地洗浴波夜提
若比丘尼著白衣嚴身具波夜提
若比丘尼故往觀聽歌舞妓樂莊嚴妓兒波夜提
若比丘尼有瘡使男子解繫波夜提
若比丘尼與男子共行說俗事波夜提
若比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓揩身波夜

提

若比丘尼使人以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身波夜提

若比丘尼著頭光波夜提

若比丘尼不語餘比丘尼出門遠去波夜提

若比丘尼以刷刷頭波夜提

若比丘尼使他刷頭波夜提

若比丘尼以梳梳頭波夜提

若比丘尼使他梳頭波夜提

若比丘尼編頭髮波夜提

若比丘尼使他編頭髮波夜提

若比丘尼生草上大小便波夜提

若比丘尼故出精除夢中波夜提

若比丘尼飲精波夜提

若比丘尼男子洗處浴波夜提

若比丘尼在門中立波夜提

諸大德已說百七十八波夜提法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是八波羅提提舍尼法半月半月波羅提木叉經中說

若比丘尼無病自爲索乳是比丘尼應向餘比丘尼說罪我墮可呵法不是是說罪法我今說罪悔過是初波羅提提舍尼法

若比丘尼無病自爲索酪生酥熟酥油魚肉脯是比丘尼應向餘比丘尼說罪我墮可呵法不是是說罪法我今說罪悔過是名八波羅提提舍尼法

諸大德已說八波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨

默然故是事如是持

諸大德是衆學法半月半月波羅提木叉中說

不高著泥洹僧應當學

不下著泥洹僧應當學

不參差著泥洹僧應當學

不如鈄頭著泥洹僧應當學

不如多羅葉著泥洹僧應當學

不如象鼻著泥洹僧應當學

不如麨摶著泥洹僧應當學

不細攝著泥洹僧應當學

不著耳泥洹僧應當學

不併攝兩邊著泥洹僧應當學

不著細縷泥洹僧應當學

周齊著泥洹僧應當學

不高披衣應當學

不下披衣應當學

不參差披衣應當學

周齊披衣應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身白衣舍坐應當學

善攝身入白衣舍應當學

善攝身白衣舍坐應當學

不高視入白衣舍應當學

不高視白衣舍坐應當學

不呵供養入白衣舍應當學

不呵供養白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默白衣舍坐應當學

不蹲行入白衣舍應當學

不蹲行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不幞頭入白衣舍應當學
不幞頭白衣舍坐應當學
不肘隱人肩入白衣舍應當學
不肘隱人肩白衣舍坐應當學
不扠腰入白衣舍應當學
不扠腰白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學
不左右反抄衣白衣舍坐應當學
不偏抄衣入白衣舍應當學
不偏抄衣白衣舍坐應當學
不以衣覆右肩全舉左肩上入白衣舍應當學
不以衣覆右肩全舉左肩上白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學
不携手入白衣舍應當學
不携手白衣舍坐應當學
不翹一脚入白衣舍應當學
不翹一脚白衣舍坐應當學
不累髀白衣舍坐應當學

不累脚白衣舍坐應當學
不掌扶頰白衣舍坐爲白衣笑故應當學
一心受飯應當學
一心受羹應當學
不溢鉢受食應當學
羹飯等食應當學
不刳飯如井應當學
不摶飯食應當學
不大團飯食應當學
不手把食應當學
不預張口待飯食應當學
不含食語應當學
不齧半食應當學
不吸食作聲應當學
不嚼食作聲應當學

不未咽食食應當學
不吐舌食應當學
不縮鼻食應當學
不舐手食應當學
不指抆鉢食應當學
不振手食應當學
不棄著手飲應當學
不膩手捉飲器應當學
不病不自爲索飯羹應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不呵相看比坐鉢應當學
端視鉢食應當學
次第噉食盡應當學
洗鉢水不問主人不應棄家内應當學
人無病乘乘不應爲説法應當學

人在前行比丘尼後爲說法除病應當學
人在道中行比丘尼在道外行不應爲說法除病應當學
人坐比丘尼立不應爲說法除病應當學
人在高處比丘尼在下處不應爲說法除病應當學
人臥比丘尼坐不應爲說法除病應當學
不爲覆頭人說法除病應當學
不爲裹頭人說法除病應當學
不爲肘隱人說法除病應當學
不爲扠腰人說法除病應當學
不爲左右反抄衣人說法除病應當學
不爲偏抄衣人說法除病應當學
不爲以衣覆右肩全舉左肩上人說法除病應當學
不爲著革屣人說法除病應當學
不爲著屐人說法除病應當學
不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學
不爲捉刀人說法除病應當學
不爲捉弓箭種種器仗人說法除病應當學
不應生草上洟唾除病應當學
不應淨用水中大小便洟唾除病應當學
不應立大小便除病應當學
樹過人不應上除急因緣應當學
諸大德已說衆學法今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月波羅提木叉中說

應與現前毗尼人當與現前毗尼

應與憶念毗尼人當與憶念毗尼

應與不癡毗尼人當與不癡毗尼

應與自言治人當與自言治

應與覓罪相人當與覓罪相

應與多覓罪相人當與多覓罪相

種種僧中諍事生如草布地除滅應當學

諸大德已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德已說戒序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波夜提法已說百七十八波夜提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法是事入佛戒經中半月半月戒經中說及餘隨道戒法是中諸大德一心歡喜不諍一學一道和合如水乳合安樂行如是應當學

毗婆尸佛如來無所著等正覺爲六百二十萬比丘前後圍繞說是戒經

忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名爲沙門

式佛如來無所著等正覺爲八十萬比丘前後圍繞說是戒經

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡

隨葉佛如來無所著等正覺爲十萬比丘前後圍繞說是戒經

不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量
常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教

拘樓孫佛如來無所著等正覺爲四萬比丘

前後圍繞說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘出聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
拘那含佛如來無所著等正覺爲三萬比丘
前後圍繞說是戒經
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　乃能無復憂愁患
迦葉佛如來無所著等正覺爲二萬比丘前
後圍繞說是戒經
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來無所著等正覺爲千二百
五十未曾有僧前後圍繞說是戒經
護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆惡
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具忍
能得無爲道
諸大德已說波羅提木叉竟僧一心得布薩

十誦律比丘尼戒本

音釋

腕烏貫切臂節也 掐苦洽切爪刺也 闑魚傑切門中橛爲闑 梐傍禮切

蒜蘇貫切辛菜也 紡績紡妃兩切碎纑也績則歷切緝麻也 喑噫喑鄔感切噫乙界切正作醷喑醷忝氣貌 屑先結切碎也 刷數刮切找也 肘陟柳切臂節也

大沙門百一羯磨法

失譯人名今附宋錄

清刻龍藏佛說法變相圖

大沙門百一羯磨法

失譯人名今附宋錄

白羯磨二十四白二羯磨四十七白四羯磨三十二因羯磨不限百一以類相從不出百一羯磨之法要須曲盡乃成羯磨今粗略法用可知耳

捨界羯磨

大德僧聽僧本結內界一住處一說戒故若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒中捨本界如是白

大德僧聽僧本結內界一住處一說戒故今僧一住處一說戒中捨本界誰諸長老忍是一住處一說戒中捨本界是諸長老默然誰不忍便說

僧一住處一說戒中捨本界竟僧忍默然故是事如是持

結內界羯磨

四處即是內界以故不除此處內難失衣之罪是以後結衣中

應除

大德僧聽是某甲比丘說四方界相此相內界彼相外界若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒故結內界如是白

大德僧聽是某甲比丘說四方界相此相內界彼相外界僧一住處一說戒故結內界誰長老忍一住處一說戒故結內界是誰長老默然誰不忍便說

僧一住處一說戒故結內界竟僧忍默然故是事如是持

結外界羯磨（結界法先應覩度內界相內界相中覩度外界相先結外界後結內界所以外界在內者或有住處不須外界）

大德僧聽是某甲比丘說四方界相僧結內界是中爾許地僧結作外界受戒處若僧時到僧忍聽僧爾許地結作外界受戒處如是白

大德僧聽是某甲比丘說四方界相僧結內界是中爾許地僧結作外界受戒處誰諸長老忍是內界中爾許地結作外界受戒處是諸長老默然誰不忍便說

僧是內界中爾許地結作外界受戒處竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣羯磨

大德僧聽一住處一說戒結內界是中除聚落及界除阿練若處及屋餘殘一住處一說戒作不失衣法若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒作不失衣法如是白

大德僧聽一住處一說戒結內界是中除聚落及界除阿練若處及屋餘殘一住處一說戒作不失衣法誰長老忍是一住處一說戒

作不失衣法是誰長老忍默然故誰不忍便
說僧聽是一住處一說戒作不失衣法竟僧
忍默然故是事如是持
僧中羯磨十四人監事能作法人能分僧卧具人能敷僧卧具人能分僧餅人能處分差請人能分處沙彌人能能分僧粥人能分處守園人能分僧衣人能分雨衣人主分藥人晝夜掌僧物人掌僧麤物人常守住處人
大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人若僧時
到僧忍聽僧某甲比丘作僧淨法人如是白
大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人僧某甲
比丘作僧淨法人誰諸長老忍某甲比丘作
僧淨法人默然誰不忍是長老便說
僧某甲比丘作僧淨法人竟僧忍默然故是
事如是持
大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具人若僧
時到僧忍聽僧某甲比丘作僧分卧具人如
是白
大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具人誰諸
長老忍某甲比丘作分僧卧具人默然誰不
忍是長老便說
僧某甲比丘作分僧卧具人竟僧忍默然故
是事如是持十四略出二人其餘法用可知
僧伽婆尸沙懺悔法
佛在舍衛國長老迦留陀比丘故出精得僧
伽婆尸沙罪一罪覆藏是長老語諸比丘諸
長老我故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
我當云何諸比丘不知如何以是白佛佛語
諸比丘汝曹與迦留陀比丘故出精犯得僧
伽婆尸沙罪一罪覆藏故如覆藏時與波利
婆沙隨時下意作衆事更有比丘得如是罪亦應與
波利婆沙諸比丘言大德云何應與佛言一

心會僧中是迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中如覆藏日乞波利婆沙僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙憐愍故如是第二第三說

乞波利婆沙羯磨

是中一比丘應僧中如是唱大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中如覆藏日乞波利婆沙是言僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙如是白

大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中如覆藏日與波利婆沙誰諸長老忍迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中如覆藏日與波利婆沙是諸長老默然誰不忍便說第二第三說

僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏如覆藏日與波利婆沙竟僧忍默然故是事如是持（波利婆沙中應與說三羯磨相乘之法如下）

摩那埵應乞

一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙

僧與波利婆沙行竟除是罪故僧中乞六夜
摩那埵僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與六夜摩那
埵憐愍故如是第二第三乞
波利婆沙摩那埵羯磨
是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀
比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
僧中乞波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是
罪故僧中乞六夜摩那埵是言僧我迦留陀
比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
除是罪故與六夜摩那埵憐愍故若僧時到
僧忍聽僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏除是罪故當與六夜摩那
埵如是白
大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧與
波利婆沙行竟除是罪故今僧中乞六夜摩
那埵誰諸長老忍迦留陀比丘先故出精得
僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中
六夜摩那埵是諸長老默然誰不忍便說如
是第二第三說
僧與迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是
事如是持
一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革
屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言
諸長老一心念我迦留陀比丘先故出精得
僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙
摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪
故僧中乞出罪僧我迦留陀比丘先故出精

得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與出罪憐愍故如是三說

波利婆沙出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故僧乞出罪是言僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與出罪憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故當與出罪如是白大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故今僧中與出罪誰諸長老忍迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中與出罪是諸長老默然誰不忍便說如是三說

僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏與出罪竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國長老迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是長老語諸比丘諸長老我故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今當云何諸比丘不知如何以是事白佛佛語比丘汝曹與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏故與六夜摩那埵（六夜苦行下意作衆）

更有比丘得如是罪應與六夜摩那埵諸比丘言大德云何應與佛言一心會僧中迦留

陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故如是第二第三應乞

摩那埵羯磨

是中一比丘僧中應如是唱大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵是言僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故當與六夜摩那埵如是白

大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中與六夜摩那埵是諸長老默然故誰不忍便說如是第二應說第三應說

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故僧中

乞出罪僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與出罪憐愍故如是第二第三說

摩那埵出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故僧中乞出罪是言僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故與出罪憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故當與出罪如是白大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故今僧中與出罪誰諸長老忍迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中與出罪是諸長老默然誰不忍便說如是

第二第三說

僧與迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏出罪竟僧忍默然故是事如是持

是長老迦留陀比丘六夜行摩那埵未竟更作僧伽婆尸沙罪故出精是罪不覆藏語諸比丘諸長老我先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我僧中乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵未竟更作僧伽婆尸沙罪故出精是罪不覆藏我今當云何諸比丘不知如何以是事白佛佛語

諸比丘汝曹與迦留陀比丘如本治更有比丘得如是罪亦應與如本治諸比丘言大德云何應與佛言一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我僧中乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵已行若干日若干日未竟我更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞如本治僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏除是罪故與本治憐愍故如是第二第三說

本治羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵是迦留陀比丘僧中六夜行摩那埵已行若干日若干日未竟更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞如本治言是僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏與如本治憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏除是罪故當與如本治如是白

白四羯磨

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏如本治竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陀比丘罪中更作罪僧中行六夜摩那埵行如本治竟語諸比丘我今當云何諸

比丘不知云何以是事白佛佛言汝曹與出罪羯磨是迦留陀比丘罪中更作罪僧中六夜行摩那埵行如本治竟更有比丘得如是罪亦應與出罪羯磨諸比丘言大德云何與出罪羯磨佛言一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我先僧中乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵已行若干日若干日未竟更作僧伽婆尸沙罪不覆藏我僧中乞如本治僧與我如本治我迦留陀比丘罪中更作罪行如本治竟除是罪故僧中乞出罪羯磨僧我迦留陀比丘罪中更作罪行六夜摩那埵行如本治竟除是罪故與出罪羯磨憐愍故如是第二第三乞

本治出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏先僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中六夜摩那埵已行若干日若干日未竟更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀比丘僧中乞如本治僧與如本治行竟除是罪故僧中乞出罪羯磨是言僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏僧中乞如本治僧與如本治行竟與出罪羯磨憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞如本治行竟除是罪故當與出罪羯磨如是白

白四羯磨

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏出罪羯磨竟僧忍黙然故是事如是持（此出罪羯磨要二十人前三羯磨四人可得）

偷羅遮懺悔法（一切偷羅遮從二篇生四差之異上品不可懺前篇下品後篇中品界外四人得懺之餘下品一人得懺也）

大德僧一心念某甲比丘盗四錢得偷羅遮罪今僧中說偷羅遮罪不可匿藏罪（如是三說）

僧問汝自見罪不答言見汝莫復作長老一心念某甲比丘捉女人著身衣得偷羅遮麤罪我某甲比丘今從長老說罪不匿藏罪（如是三說）

長老一心念我某甲比丘長衣過十日得尼薩耆波夜提罪我某甲是衣棄捨從長老說罪出罪爲清淨故（如是三說）

長老一心念我某甲比丘故妄語得波夜提罪我某甲比丘今從長老說罪出罪除罪爲清淨故（如是三說）

四悔過悔法

大德僧一心念我某甲比丘墮可訶法不是處是可出法我今出第二第三如是說（僧答聽）

長老一心念我某甲比丘觸女人衣得突吉羅（如是三說）

諸擯羯磨

大德僧聽是某甲比丘作婬事得波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧是某甲比丘作婬事得波羅夷罪今當作滅羯磨不共住不共事如是白

大德僧聽是某甲比丘作婬事得波羅夷罪今僧作滅羯磨不共住不共事誰長老忍某

甲比丘作婬事得波羅夷罪今僧作滅羯磨默然誰不忍便說第二第三亦如是說

僧與某甲比丘作婬事得波羅夷罪滅羯磨竟僧忍默然故是事如是持

大德僧聽某甲比丘作罪不自見罪者僧時到僧忍聽僧是某甲比丘作罪不自見罪當作不擯羯磨如是白

白四羯磨

僧某甲比丘作罪不自見罪作不見擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

大德僧聽某甲比丘作罪見罪如法懺不作悔若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作罪見罪不作如法懺悔當作不作擯羯磨如是白

白二羯磨

僧某甲比丘作罪見罪不如法懺悔與不作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

僧羯磨明能令斷非法

一比丘應僧中唱大德僧聽我曹僧中滅是事無智比丘言是事不應如是如是滅是事應如是如是滅我今僧中作羯磨一切僧當約勑滅此事如是白

三菩伽僧中唱西南方四比丘東方四比丘名大德僧聽是八人名西南方四比丘東方四比丘若僧時到僧忍聽僧是八人能斷事入僧中欲滅是事故如是白

大德僧聽唱是八人名東方四比丘西南方四比丘僧聽是八人斷事入僧中欲滅是事故是中誰長老忍是八人斷事入僧中欲滅是事故默然誰不忍便說僧聽是八人斷事入僧中欲滅是事竟僧忍默然故是事如是

持一比丘應僧中唱大德僧聽是阿耆多比丘受戒五歲雖小能誦持毗尼若僧時到僧忍聽僧是阿耆多比丘能作斷事人爲諸上座婆伽林中敷坐具如是白

白二羯磨

僧聽阿耆多比丘作斷事人敷坐具竟僧忍默然故是事如是持欲作羯磨時依如白中但誰忍爲異

大德僧聽某甲比丘欲受三十九夜僧事故出界還是中安居是中自恣若僧時到僧忍聽僧某甲比丘受三十九夜僧事故出界還是中安居是中自恣如是白

大德僧聽某甲比丘受三十九夜僧事故出界還是中安居是中自恣誰長老忍某甲比丘受三十九夜僧事故出界還是中安居是中自恣默然誰不忍是長老便說

僧與某甲比丘受三十九夜僧事故出界還是中安居是中自恣竟僧忍默然故是事如是持

迦絺那衣法

佛在舍衛國諸比丘桑秖多國夏安居自恣竟與衣鉢俱至舍衛國是時天雨泥水風熱諸比丘疲極到佛所頭面禮佛足一面坐諸佛常法慰問諸比丘夏安居乏不樂不道路疲不諸比丘言不乏不苦道路疲極佛問諸比丘汝事事好何以獨疲極耶諸比丘言我於桑秖多國夏安居自恣竟與衣鉢俱至舍衞國天雨泥水風熱苦極佛言從今日聽受迦絺那衣竟汝曹離本衣無罪如是應作一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽今日僧作迦絺那衣今日僧欲作迦絺那衣若僧時

到僧忍聽僧當一心作迦絺那衣如是白
次第應唱作迦絺那衣人應如是言誰能於
僧中作迦絺那衣人若有比丘言我能作有
五法不應令作迦絺那愛恚怖癡作不作不
知有五法應令作不愛不恚不怖不癡作不
作知一比丘應僧中如是唱大德僧聽某甲
比丘僧中作迦絺那衣人若僧時到僧忍聽
僧某甲比丘作僧迦絺那衣人如是白
大德僧聽某甲比丘能僧中作迦絺那衣人
誰諸長老忍某甲比丘僧中作迦絺那衣人
默然誰不忍便說
僧忍某甲比丘作迦絺那衣人竟僧忍默然
故是事如是持
安居中所得施衣應羯磨與迦絺那衣人一
心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽是住處
僧得此施衣可分物安居僧應分若僧時到
僧忍聽僧當羯磨與某甲比丘作迦絺那衣
是住處受持故如是白
白二羯磨
僧與某甲比丘作迦絺那衣竟僧忍默然故
是事如是持
是時作迦絺那衣人更與四比丘能作者是
衣浣染割簪縫試量是作迦絺那衣人浣時
應心念當作迦絺那染割簪縫試量亦如是
此六心不生作迦絺那衣佛言更應生三心
當作此衣今作此衣巳作此衣三心生當是
迦絺那衣事多未訖
僧中一比丘應唱大德僧聽是衣是中住處
現前僧應分若僧時到僧忍聽僧是衣僧羯
磨當與某甲比丘如是白

白二羯磨

僧是衣與某甲比丘僧羯磨竟僧忍默然故是事如是持檀越施一切僧應用此羯磨

亡道人物羯磨

大德僧聽某甲比丘命過是資生輕物若衣若非衣現前僧可分若僧時到僧忍聽僧某甲比丘資生輕物若衣若非衣現前僧可分當與某甲比丘如是白

大德僧聽某甲比丘命過是資生輕物若衣若非衣現前僧可分僧當與某甲比丘誰諸長老忍某甲比丘資生輕物若衣若非衣現前僧可分僧與某甲比丘默然誰不忍便說僧某甲比丘資生輕物若衣若非衣現前僧可分僧與某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持

與看病人衣物

大德僧聽某甲比丘命過是六物現前僧可分若僧時到僧忍聽僧某甲比丘是六物與看病人如是白

大德僧聽某甲比丘命過是六物現前僧可分僧與看病人誰諸長老忍某甲比丘是六物現前僧可分與看病人默然誰不忍便說僧某甲比丘六物現前可分僧與看病人竟僧忍默然故是事如是持

一心會僧中一比丘應唱大德僧聽某甲沙彌命過是沙彌有爾許上下衣若僧時到僧忍聽僧某甲沙彌上下衣當與看病人如是白

大德僧聽某甲沙彌命過爾許上下衣僧與看病人誰諸長老忍某甲沙彌上下衣與看

病人默然誰不忍便説
僧某甲沙彌上下衣與看病人竟僧忍默然
故是事如是持
大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲檀越能
治若僧時到僧忍僧聽某甲精舍當與某甲
檀越治如是白
大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲檀越能
治誰諸長老忍某甲精舍無主毀壞與某甲
檀越治默然誰不忍者便説
僧某甲精舍與某甲檀越治竟僧忍默然故
是事如是持
衆中一比丘唱大德僧聽某甲舍作淨處若
僧時到僧忍聽僧某甲舍作淨處如是白
大德僧聽某甲舍作淨處誰諸長老忍某甲
舍作淨處默然誰不忍便説

僧某甲舍作淨處竟僧忍默然故是事如是
持
大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有時來有
時不來及餘法僧事有時來有時不來諸比
丘心疑悔若僧時到僧忍聽僧某甲比丘當
作狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩及餘
法僧事如是白
大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有時來有
時不來及餘法僧事有時來有時不來諸比
丘心疑悔僧某甲作狂癡羯磨若共若別僧
隨意作布薩及餘法僧事誰長老忍某甲比
丘作狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩及
餘法僧事默然誰不忍便説
僧作某甲比丘狂癡羯磨竟某甲比丘若共
若別僧隨意作布薩及餘法僧事僧忍默然

故是事如是持

一比丘應僧中唱大德僧聽是住處一切僧有罪知罪不能得清淨客比丘共住同見是罪如法懺悔遣徧求能得是事不成若僧時到僧忍聽僧後是罪如法懺悔如是白

一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處一切僧一事疑若僧時到僧忍聽僧後罪是當問如法懺悔如是白

一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是比丘應與波利婆沙是不成與波利婆沙若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘波利婆沙如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是比丘應與摩那埵是事不成與摩那埵若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘摩那埵如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是比丘應與如本治是不成與如本治若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘如本治如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是應與出罪是不成與出罪若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘出罪如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪可懺是事共諍有比丘言是小懺悔有比丘言應大懺悔

若僧時到僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔如是白大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自有罪可懺悔是事共諍有比丘言是罪波夜提有比丘言是罪出罪若僧時到僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔如是白大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪可懺悔是事共諍有比丘言是罪殘可治有比丘言無殘不可治是中言有罪可治是比丘言此比丘應共自恣是中言無殘不可治是比丘言此比丘不應共自恣我應捨去若僧時到僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔如是白

有一住處自恣時僧大會是中諸比丘如是思惟大德是住處僧大會若我曹是中三說自恣夜過不得自恣竟若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

事難時各各言長老一心念今若十五日僧布薩說戒我某甲比丘亦布薩說戒如是三說八難起一說自恣羯磨隨事應言大德聽是中有難若三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

四事起及大會王王等來大得布施二法師義辯若多比丘病天雨屋覆薄亦隨事應言是中若三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

羯磨爲僧作自恣人

應如是語誰能爲僧作自恣人若有言能應

言五法成就應作自恣人不愛自恣不瞋自
恣不怖自恣不愚自恣不自恣知(拜受自恣人)
大德僧聽其甲比丘等能爲僧作自恣人若
僧時到僧忍聽僧其甲比丘等當作僧自恣
人如是白
大德僧聽其甲比丘等能爲僧作自恣人誰
諸長老忍其甲比丘等爲僧作自恣人默然
誰不忍便說
僧其甲比丘等爲僧作自恣人竟僧忍默然
故是事如是持
是時應作自恣羯磨文
大德僧聽今日僧自恣日若僧時到僧忍聽
僧一心受自恣如是白
長老一心念今日僧自恣日我其甲比丘汝
及僧自恣語僧若見罪若聞罪若疑罪語我
憐愍故若見聞知罪如法除却如是第二第
三說
一比丘心念口言今日僧自恣日我其甲比
丘今日亦自恣如是第二第三說
長老一心念我其甲比丘是住處夏安居前
三月依止其甲聚落其甲房舍破修治故如
是第二第三說(長老應言一心自檢答言當漸漸學之)
長老憶念其甲比丘是中夏安居有緣事出
界受七日法還是中安居是中自恣如是第
一第三說(長老皆應若愛此聽)
念我長老今十五日僧布薩說戒長老知我
清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒衆滿
故如是第二第三說
比丘心念口言今若十五日僧布薩說戒我
其甲比丘今日亦作布薩說戒如是第二第

三說
長老一心念我某甲比丘如法僧事中與欲某布薩說戒中說清淨為我捉舍羅如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘緣事暫出後如法僧事一切與欲
長老一心念某甲比丘如法僧事中與欲某布薩說戒中說清淨我為捉舍羅如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘犯此罪後當向清淨比丘如法懺悔
長老一心念我某甲比丘一事疑後安詳當問如法除却
說戒中憶有罪長老一心念我某甲比丘自憶有罪後是罪如法除却

比丘心念口言從今日是罪更不復作
一比丘心念口言是罪後當向清淨比丘如法除却
一比丘罪中疑一心生念我後是罪安徐當問如法除却
長老一心念我某甲比丘欲暫出行為我持衣長老一心念我某甲比丘食不足受更食法長老一心念我某甲比丘此物受長用故
一比丘得衣時如是心念口言是住處是衣諸人為僧故施現前僧可分是中無僧是物應屬我是物我用我許受是名作羯磨竟
二比丘應如是言是衣是住處諸人為僧故施現前僧可分是物爾許屬我與汝長老是分汝受自須自用
二比丘亦爾是物是中住處諸人為僧故施

現前僧可分是物爾許屬我是分與汝長老是分汝自受自用是名貿分
二比丘應如是言是衣是住處諸人爲僧故施現前僧可分是物爾許屬汝長老長老自受自須用異比丘應如是言是衣是中住處諸人爲僧故施現前僧應分是物爾許屬汝長老長老自受自須自用是名自受分長老一心念我某甲比丘是盡形藥受長用共宿藥如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘是七日藥受用共宿藥如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘是夜分漿如是第二第三說

大沙門百一羯磨法

曇無德律部雜羯磨

前魏天竺三藏康僧鎧譯

清刻龍藏佛說法變相圖

曇無德律部雜羯磨卷上 四分 五

前魏天竺三藏康僧鎧譯

諸結界法第一

結戒場文 兩界不得並若欲大界內安戒場者先竪戒場四方內相外相相去一肘使人唱內一周竟言此是內相彼爲外如是第二第三唱衆中堪能羯磨者結不得受欲以未結戒故

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸長老忍僧於此四方小界相內結作戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方小界相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持

結大界文 應次結大界先標榜四方大界定相墻周外不用遠害妨布薩人三

（唱衆中堪使羯磨者結亦不得受欲以未結界故）

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相僧今於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方大界相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界文（不失衣界更無別相依大界相結故言此住處）

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持（若二界相近應留中間不得相接若欲解界應先解不失衣界却解大界不得隔駛流水或時能斷渡除常有橋梁耳）

解不失衣界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

解大界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽今解大界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解大界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解大界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解大界竟僧忍默然故是事如是持

解戒場文

大德僧聽今有爾所比丘集若僧時到僧忍聽僧今解此處戒場白如是

大德僧聽今有爾許比丘集僧今解此處戒場誰諸長老忍僧解此處戒場者默然誰不忍者說僧已忍解此處戒場竟僧忍默然故是事如是持

布薩日及自恣日在道行若不和合結坐處小界文

大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今於此坐處結小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧今於此坐處結小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

即還解此小界文

大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今解此坐處小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧今解此坐處小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解此坐處小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如

是比丘坐處解此坐處小界竟僧忍默然故
是事如是持
受戒法第二
度沙彌法若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不和合房房語令知已在剃
髮和合當作白白已然後與剃髮當作如是白
大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到
僧忍聽與某甲剃髮白如是若僧伽藍中度令出家當白一
切僧白已聽與出家當作如是白
大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到
僧忍聽與某甲出家白如是作如是白已與出家教使著袈
裟偏露右肩脫革屣右膝著地合掌當教如是語
我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧隨佛
出家某甲爲和尚如來至眞等正覺是我世
尊第二第三亦如是說
我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家竟
某甲爲和尚如來至眞等正覺是我世尊第二
第三亦如是說當受戒
盡形壽不得殺生是沙彌戒能持不答言能
盡形壽不得盜是沙彌戒能持不答言能
盡形壽不得婬是沙彌戒能持不答言能
盡形壽不得妄語是沙彌戒能持不答言能
盡形壽不得飲酒是沙彌戒能持不答言能
盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌戒能持
不答言能
盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是沙彌戒
能持不答言能
盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能持
不答言能
盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不答言能
盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌戒

能持不答言能

此是沙彌十戒盡形壽不得犯汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶比丘僧寶勤修三業坐禪誦經勸佐衆事

請和尚文

大德一心念我某甲請大德爲和尚願大德爲我作和尚我依大德故得受具足戒第二第三亦如是說和尚應語言可爾若言好爾衆僧應安欲受具足者離聞處著見處時戒師應問衆中誰能爲某甲作敎授師若有者答言我能戒師應作白

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲作敎授師白如是敎授師應往受戒人所問言此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢是衣鉢是汝有不答言是應語言善男子聽今是眞實誠時實言實不實當言不實汝曾作比丘不若言作持戒清淨不如法還戒不不犯淨行尼不不賊心受戒不不破内外道不非黃門不不殺父殺母殺阿羅漢破僧不汝非非人不非畜生不非二根不汝字何等和尚字誰年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顚狂病汝有如是病不答言無應語言如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答敎授師如是問已還僧中如常威儀至舒手及處立應作如是白

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我問已聽將來白如是敎授師應喚受戒人言汝來來已爲捉衣鉢敎禮僧足在戒師前長跪合掌敎授應敎乞戒作如是乞

大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧濟度

我慈愍故第二第三亦如是說時戒師應作白
大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽我問內法白如是
善男子聽今是眞誠時實語時隨所問汝汝當隨實答汝曾作比丘不若言作持戒清淨不如法還戒不不犯淨行尼不不賊心受戒不不破內外道不非黃門不不殺父殺母殺阿羅漢破僧不汝非非人不非畜生不非二根不汝字何等和尚字誰年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非如不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顚狂汝有如是病不若言無應作白四羯磨也
大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足戒和尚某甲白如是
大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲從僧乞受具足戒和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足戒和尚某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲受具足戒竟和尚某甲僧忍默然故是事如是持善男子聽如來無所著等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯婬欲作不淨行若比丘犯婬欲作不淨行乃至共畜生非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不答言能

一切不得盜乃至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取自破教人破自斫教人斫若燒若埋若壞色非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不答言能

一切不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死讃死勸死與人非藥若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不答言能

一切不得妄語乃至戲笑若比丘不眞實非已有自稱言得上人法得禪得解脱得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天巳來龍來鬼神來供養非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不答言能

善男子聽如來無所著等正覺説四依法比丘出家依是出家人法依糞掃衣是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能

若得長利檀越送衣割截衣三種壞色衣亦得受

依乞食是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食衆僧常食檀越請得受

依樹下坐是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能

若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受

依腐爛藥是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法衆僧具足當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧和尚阿闍梨一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功德不唐捐果報不斷餘所未知當問和尚阿闍梨應令受戒人在前去

受衣鉢文

長老一心念此僧伽梨若干條割截成今受持不離宿第二第三亦如是說餘二衣亦如是受

長老一心念此鉢多羅應量器今受持常用故第二第三亦如是說

請依止文

大德一心念我某甲請大德爲依止阿闍梨願大德爲我作依止阿闍梨我依大德故得住第二第三亦如是說師應言莫放逸若言好若言去弟子答言爾

諸除罪法第三

乞覆藏羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故第二第三亦如是說

與覆藏羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從

僧乞覆藏羯磨僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是持（行覆藏者有八事失宿一一事皆得突吉羅罪何等八往餘寺不白有客比丘來不白有餘事出外不白寺內徐行者不白病不遣信者白一二三人共室宿無比丘處住不半月半月說戒時白是爲八事失宿佛聽半月半月說戒時白應如是白彼行覆藏者應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言）大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德僧令知我行覆藏

乞摩那埵羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨願僧與我六夜摩那埵羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨若僧時到僧忍聽今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨

僧今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言聽摩那埵比丘亦行如上諸事行摩那埵時界內宿常有僧日日應如是偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與我六夜摩那埵羯磨我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與我六夜摩那埵羯磨我比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故第二第三亦如是說

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘

某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與比丘某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

犯捨墮衣於僧中捨文捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌作如是言

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧捨衣竟即入僧中懺悔

僧中懺悔文禮僧中已右膝著地合掌作如是白

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧罪今從僧懺悔第二第三亦如是說即僧中至一比丘前應作如是言

大德受我懺悔彼答言可爾

僧中受懺悔白文受懺悔者當作如是白言

大德僧聽此比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺悔白如是作如是白已應受懺悔

即僧中一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶念我清淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說說已受懺悔者應語如是言

自責汝心生猒離答言爾

僧還比丘衣羯磨文

大德僧聽比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還此比丘某甲白如是

大德僧聽比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘某甲誰諸長老忍僧持此衣還比丘某甲者默然誰不忍者說僧已忍持此衣還此比丘某甲竟僧忍默然故是事如是持捨與三人二人亦如上懺悔亦如上三人二人中受懺悔亦如上所白

捨與一人文應至清淨比丘偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌作如是言

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮我今捨與大德捨已當懺悔

一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說說已受懺悔者應作如是說自責汝心生厭離答言爾

犯餘輕罪向一比丘懺悔文應至一清淨比丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名說罪種應作如是說

大德一心念我比丘某甲犯某甲罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯罪發露知而不覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說說已受懺悔者應語如是言自責汝心生厭離答言爾向二人三人懺亦如是上二人中受懺者應語邊人言長老聽我受比丘某甲懺答言聽懺悔法亦如上若欲

在僧中懺者二人法亦如上說

疑罪僧中發露文

大德僧聽我比丘某甲於所犯生疑今白僧令知須後無疑時當如法懺悔第二第三亦如是說向三人二人一人亦如是說

說戒法第四

與欲清淨文

大德一心念今衆僧布薩說戒比丘某甲亦布薩說戒我有佛法僧事若有瞻病事我與欲及清淨爲我捉籌病人有五事與欲若言與汝欲若言我說欲若言爲我說欲若廣說盡與欲不者不成

受欲及清淨文隨能憶姓字多少時得受至僧中應如是說

大德一心念衆多比丘有佛法僧事若瞻病事我與衆多比丘受欲及清淨如法僧事與欲清淨我爲捉籌

差教授尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲教授比丘尼白如是大德僧聽僧今差比丘某甲教授比丘尼誰諸長老忍僧差比丘某甲教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是持被差人往尼寺中應敎集尼僧已先爲說八不可違法何等爲八

一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨坐具此法應尊重讚歎盡形壽不得違

二者比丘尼不應罵比丘訶責比丘不應誹謗言破見破威儀此法應尊重讚歎盡形壽不得違

三者比丘尼不應爲比丘作舉作憶念作自

言不應遮他見罪說戒自恣不應呵比丘比丘應呵比丘尼此法應尊重讚歎盡形壽不得違

四者式叉摩那學戒已應從比丘僧乞受大戒此法應尊重讚歎盡形壽不得違

五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此法應尊重讚歎盡形壽不得違

六者比丘尼半月半月應從僧乞教授此法應尊重讚歎盡形壽不得違

七者比丘尼不應在無比丘僧處夏安居此法應尊重讚歎盡形壽不得違

八者比丘尼僧安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑此法應尊重讚歎盡形壽不得違（說八不違已後隨意說法）

布薩說戒文（布薩日若小食上若大食上上座應唱如是言）

今日布薩日某時眾僧集堂說戒（若四人若過四人應先白已然後說戒若有三人二人各各相向說言）

長老一心念今日眾僧十五日說戒我某甲清淨（第二第三亦如是說若獨有一人應心念口言）

今日眾僧十五日說戒我某甲清淨（第二第三亦如是說）

八難事起及有餘緣略說戒文（八難者王難賊難火難水難病難人難非人難惡蟲難餘緣者大眾集牀座少若眾多病大眾集至上覆蓋不周或天雨若布薩多若多鬪諍事論阿毗說法夜已久明相未出應作羯磨說戒若明相出不得宿受欲清淨羯磨說戒應隨事遠近可廣說戒便廣說不者如法治可略說便略不者如法治若難事近不略說即應從坐起去略戒者說序已餘者應言僧常聞若說序四事已餘者應言僧常聞如是乃至九十事餘者應言僧常聞）

安居法第五

僧差人分房羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某

甲分房舍卧具白如是
大德僧聽僧今差比丘某甲分房舍卧具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍卧具者黙然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲分房舍卧具竟僧忍黙然故是事如是持 分房法無使管事人選擇一房取餘房白上座次第取
大德上座如是房舍卧具隨意所樂便取 先與上座房已次第與第二第三第四乃至下座法亦如是若有餘長房者應留客比丘也

安居文

長老一心念我比丘某甲依某聚落某甲僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍壞修治故 第二第三亦如是說
依某甲持律若有疑事當往問 後安居法亦如是說

受七日文

長老一心念我比丘某甲受七日法出界外爲某甲事故還此中安居白長老令知 第二第三亦如是說

受過七日法文

大德僧聽我比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居 第二第三亦如是說

與過七日羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居白如是
大德僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居者黙然誰不忍者說僧已忍比丘某甲受

過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持

自恣法第六

與欲自恣文

大德一心念今日僧自恣我比丘某甲亦自恣我有病患不堪往我與自恣及欲（病人有五事與自恣若言與汝自恣若言我說自恣若言爲我說自恣若言現身相若廣說盡成與自恣不者不成與自恣）

受自恣欲文（隨能憶姓字多少得受三說僧中應如是說言）

大德一心念衆多比丘病患不堪來我與衆多比丘受欲自恣如是僧事與欲自恣僧差授自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲作授自恣人如是白

大德僧聽僧今差比丘某甲作授自恣人誰諸長老忍僧今差比丘某甲作授自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作授自恣人竟僧忍默然故是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是（作如是白已然後自恣）

衆僧自恣文

大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若見聞疑罪大德哀愍語我我若見罪當如法懺悔（第二第三亦如是說）

若四人更互自恣文

長老一心念今日衆僧自恣我比丘某甲亦自恣我清淨（第二第三亦如是說若三人二人亦如是說若一人心念口言自恣）今日衆僧自恣我比丘某甲亦自恣我清

淨第二第三亦如是說自恣法五人若滅五人不得受欲

有八難事起白僧各各三語自恣文

大德僧聽僧有難事若僧時到僧忍聽僧今各各三語自恣白如是作如是白已各各共三語自恣再說亦如是若事近不得各各三語自恣亦不得白彼比丘即應以此難事故去

白僧受功德衣文

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆和合受功德衣白如是僧應問誰能持功德衣者若言有能者應差

差持功德衣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽今差比丘某甲爲僧持功德衣白如是

大德僧聽僧今差比丘某甲爲僧持功德衣誰諸長老忍僧今差比丘某甲爲僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲爲僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

羯磨功德衣與持衣人文

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與比丘某甲比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於比住處持竟僧忍默然故是事如是持

持功德衣人持衣衆僧前文隨諸比丘手得及衣言得相了

應如是白

此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣第二第三亦如是說

衆僧各受功德衣文

其受者已善受此中所有功德衣稱屬我彼

應答言爾

出功德衣文

僧集和合未受大戒者出不來者説欲僧今何所作爲應答言出功德衣

大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣如是白

曇無德律部雜羯磨卷上

音釋

駛踈吏切疾也　𩭿莫班切　癩落蓋切惡病也　疽千余切　痟音消渴病也

曇無德律部雜羯磨卷下

前魏天竺三藏康僧鎧譯

分衣物法第七

僧分衣物羯磨文

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲某甲當還與僧白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持（若住處有二人三人得施衣物應留各各相向作如是說）

長老一心念是住處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物屬我我受用（第二第三亦如是說）（若獨有一人應心念口言）

是住處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物屬我我受用（第二第三亦如是說）

瞻病人持亡者衣物至僧中說文

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分（第二第三亦如是說）

羯磨亡者衣鉢與看病人文

大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與看病人某甲白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧應分僧今與看病人某甲誰諸長老忍僧與看病人某甲衣鉢坐具

針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

僧分亡者餘衣物羯磨文

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

若三人二人分亡者衣物文（若住處有三人二人故分亡者衣物應各各相向作如是言）

長老一心念比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分此住處無僧是衣物屬我我應受用（第二第三亦如是說　若獨一人心念口言）

比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分此住處無僧是衣物屬我我應受用（第二第三亦如是說）

作淨法第八

結作淨地文（淨地有四種一者檀越若經營人作僧伽藍時處分二者若爲作僧伽藍未施三者僧伽藍都無籬障及塹若半有籬墻及塹四者僧作白二羯磨結）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是

大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是

持若故僧伽藍疑先有淨地應解已然後更結

差人監淨法羯磨文彼如法作飲食淨菜楊枝如是等事

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲能爲僧作淨法人白如是

大德僧聽比丘某甲能爲僧作淨法人誰諸長老忍比丘某甲作淨法人者默然誰不忍者說僧已忍比丘某甲作淨法人竟僧忍默然故是事如是持差作維那敷僧卧具分僧粥分餅分雨衣處分沙彌守僧園人如是等諸羯磨文同但稱事爲異耳

眞實淨施文

長老一心念我某甲有此長衣未作淨今爲淨故施與長老爲眞實淨作眞實施者應問受施主然後得用

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨爲展轉淨施與長老彼受請者應如是語言

長老一心念汝有此長衣未作淨爲展轉淨故施與我我今受之受已當向彼言汝施主是誰彼應言施與某甲受請者應語如此語

長老一心念汝是長衣未作淨爲展轉淨故施與我我已受之是衣某甲已有汝爲某故護持用時隨意展轉淨施者若問若不問隨意用

受七日藥文先從淨人受已持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣是七日藥爲共宿七日故今於長老邊受第二第三亦如是說

受盡形壽藥文先從淨人受已持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病此盡形壽藥爲共宿長服故今於長老邊受第二第三亦如是說不經宿不口受

雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作屋無主自爲已我今從衆僧乞知無難無妨處（第二第三亦如是說）（僧當觀此比丘若可信即聽若不可信一切僧應到彼處者若遣可信者看看已應作羯磨）

大德僧聽比丘某甲自乞作屋無主自爲已今從衆僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲處分無難無妨處白如是

大德僧聽此比丘某甲自乞作屋無主自爲已今從衆僧乞處分無難無妨處僧今與比丘某甲處分無難無妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲處分無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持（次後大房羯磨文與此同但稱有主爲異）

足食已受殘食文（應持食至彼比丘所應作如是言）

大德我已足食大德看是知是作餘食法（彼應取少許食已語言）

我已食止汝可食之

受請已作殘食文（應持食至彼比丘前作如是言）

長老我已受請長老看是知是作餘食法（彼應取少許食已語言）

我已食止汝可食之

受請已食前食後入他家囑文長老一心念我某甲已受某甲請有緣事欲入某甲聚落至某甲家白長老令知

非時入村囑授文

長老一心念我某甲非時入某甲聚落至某甲家爲如是緣事白長老令知

比丘尼雜羯磨

諸結界法第一結解諸界法子注次第名盡與大僧同稱尼大姊異

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如是言

大姊僧聽我比丘尼某甲今從衆僧乞度人授具足戒願僧聽我度人授具足戒第二第三亦如是說

尼僧與作畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從衆僧乞度人授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從衆僧乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文若欲在比丘尼寺內剃髮者應白僧若房房語令知然後剃髮應作如是白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽爲某甲剃髮白如是應作如是白已爲剃髮若欲在比丘尼內出家應白僧若房房語令知應作如是白言

大姊僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是應作如是白已與出家應作如是出家敎出家者著袈裟已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌敎作如是言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和尚某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第三亦如是說

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出

家竟和尚某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第三亦如是說說如是已應與受戒

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得婬是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得歌舞倡伎亦不往觀聽是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得捉持生象金銀寶物是沙彌尼戒能持不答言能

如是沙彌尼十戒盡形壽不應犯當供養三寶佛寶法寶僧寶勤修三業坐禪誦經勸佐衆事聽童女十八者二年學戒年滿二十比丘僧中受大戒若年十歲曾出適者聽二年中學戒滿十二與授具足戒應如是與二歲學戒

式叉摩那受六法文沙彌尼應往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言

大姊僧聽我沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故與我二歲學戒第二第三亦如是說應將沙彌尼往離聞處著見處已衆差堪能羯磨者如上應作如是白

大姊僧聽此沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲白如是

大姊僧聽此沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與沙彌尼某甲二歲學戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持應喚來禮僧足戒師前與六法

汝諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯

不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女若與染汚心男子共身相摩觸缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢自取教人取自斫教人斫自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與教死勸死讚死若與人非藥若墮胎猒禱呪術自作教人作非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞實無所有自稱言得上人法言得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我非式叉摩那非釋種女若於衆中故妄語缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得非時食若式叉摩那非時食犯戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不答言能
式叉摩那於一切比丘尼戒是中應盡學除自取食過食與比丘尼

式叉摩那尼僧中受大戒文應求和尚作如是言
我某甲今求阿姨爲和尚願阿姨爲我作和尚我依阿姨故得受大戒第二第三亦如是說和尚應答言可
爾時式叉摩那學戒已若年滿二十若滿二十應與受大戒白四羯磨如是與戒將受人離聞處著見處是中戒師應差教授師
大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲尼爲教授師白如是教授師應至受戒人所語言
比汝安陀會鬱多羅僧僧伽梨僧竭支覆肩衣鉢此衣鉢是汝有不答言有汝諦聽今眞誠時我今問汝有便言有無當言無汝不曾作比丘尼不不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅漢不不非人不非畜生不非二根人不汝字何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主爲聽汝不不負人債不非婢不是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二根二道合道小大便常漏涕唾常出汝有如是諸病不答言無應語言
如我向者所問僧中亦當如是問如向者答我僧中亦當如是答彼教授師問已應還至僧中如常威儀至舒手及此比丘尼僧處立應作如是言
大姊僧聽是某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是教授師應喚受戒人言來來已爲捉衣鉢教禮比丘尼僧足在戒師前胡跪合掌白

如是言

大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧濟拔我慈愍故第二第三亦如是說是中戒師應作白

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

汝諦聽今是真誠時我今問汝有便言有無當言無汝不曾作比丘尼不不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅漢不非非人不非畜生不非二根人不汝字何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主為聽汝不非負人債不非婢不是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出有如是諸病不答言無應作白

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今授某甲大戒和尚尼某甲白如是

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今授某甲大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

受戒人與尼僧俱至比丘僧中大戒文彼受戒者應與比丘尼僧俱至比丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒
我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧
濟度我慈愍故第二第三亦如是說此中戒師應作白已問諸難事
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧
時到僧忍聽我問諸難事白如是
善女諦聽今是眞誠時實當言實不實當言
不實隨所問汝汝當以實答我汝不曾作比
丘尼不不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅
漢不非非人不非畜生不非二根人不汝字
何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具足不父母
夫主爲聽汝不汝不負人債不非婢不汝是
女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟
顚狂病汝有如是諸病不若言無應問言
汝學戒未汝清淨不若言已學戒清淨應問餘比丘尼言

已學戒未清淨不若言已學戒清淨即應作白四羯磨
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲所說
清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒
清淨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲受大戒
和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和
尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大
戒和尚尼某甲所說清淨無諸難事年歲已
滿衣鉢具足已學戒清淨僧今爲某甲受大
戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大
戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯
磨第二第三亦如是說
僧已忍爲某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍
默然故是事如是持
善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅

夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女一切不得作不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得偷盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若過五錢自取教人取自斫教人斫自破教人破若燒若埋若壞色非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷若教他斷人命持刀授與教死讚死勸死與人非藥若墮胎猒禱呪術若自作方便教人作非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自稱得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得身相摩觸乃至共畜生若比丘尼有染污心與染污心男子身相觸腋以下膝以上若摩若捺若逆摩若順摩若牽若推若舉若下捉若急捺非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染污心與染污心男子受捉手捉衣至屏處屏處住屏處語若共行若身相近若共期犯此八事非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人

令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若作不共住若入外道後作如是言我先知此人如是如是非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼出家依是出家人法依糞掃衣是比丘尼出家法是中盡形壽能持不（答言能）

若得長利檀越施衣割壞衣得受

依乞食是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不（答言能）

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食衆常食檀越請食得受

依樹下坐是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不（答言能）

若得長利別房尖頭小屋石室兩房一戶得受

依腐爛藥是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不（答言能）

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部衆僧具足當善受敎法應勸

化作福治塔供養衆僧和尚阿闍梨一切如法教不得違逆應學問諸經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不斷餘所不知當問和尚阿闍梨應令受戒人在前而去

受衣鉢文受五衣鉢文請依止文子注盡同尼姊羣

除罪法第三

比丘尼從二部僧乞摩那埵羯磨文

治比丘尼僧殘罪無覆藏唯有半月在二部僧中行摩那埵行摩那埵竟與出罪摩那埵羯磨時大僧滿四人已上尼僧亦爾出罪時要二部僧各二十人彼尼來至僧中脫革屣偏袒右肩禮僧足合掌胡跪從二部僧乞半月摩那埵應如是言

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨願僧與我半月摩那埵羯磨慈愍故第二第三亦如是說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨白如是

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨竟僧忍默然故是事如是持摩那埵行法如大比丘法無異在尼僧中宿日日來白大僧令知作如是說

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與我半月摩那埵羯磨我比丘尼某甲已行若干日餘

有若干日在白大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文（彼比丘尼來至二部僧中乞出罪羯磨應如是乞言）

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與我半月摩那埵羯磨我於二部僧中半月行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨此比丘尼某甲已於二部僧中半月行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨此比丘尼某甲已於二部僧中半月行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘尼某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

捨墮衣於僧中捨文（捨墮僧中捨捨竟僧中懺悔請一人能受者白即一人前懺悔羯磨還彼衣三二一人邊捨懺皆亦同犯餘罪向二三人懺受者白邊人疑罪僧向三二一人發露文子注次第名盡同尼姊異）

說戒法第四

尼僧差人求教授羯磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教

授白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持（二人爲伴往大僧中請一皆比丘所禮足已曲身低頭合掌白言）

大德一心念比丘尼僧和合禮比丘僧足求教授（第二第三亦如是說受囑比丘尼僧說戒時如是白言）

大德僧聽比丘尼僧和合禮僧足求教授（第二第三亦如是說比丘尼明日應往問可否比丘應期往比丘尼應期來迎比丘期往聞教授人來當半道迎至寺內供給所須洗浴具羹粥飲食果蓏以此供養若不者突吉羅若比丘盡病若不和合若衆不滿當遣信往禮拜問訊若比丘尼盡病若衆不和合衆不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅）

與清淨及欲文（與欲及清淨受欲及清淨布薩說戒法八難及緣略說戒子注次第名盡同尼姊異）

安居法第五（差人分房舍安居受七日受過七日文與過七日法子注次第名盡同尼姊異）

自恣法第六

尼僧差人大僧中求自恣羯磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是

事如是持（二比丘尼爲伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說）比丘僧夏安居竟比丘尼夏安居竟比丘僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔（第二第三亦如是說彼尼即比丘僧自恣日便自恣而比丘疲極佛言不應爾比丘僧十四日自恣比丘尼十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼衆病若衆不和合衆不滿比丘尼亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅）

與欲自恣文（與欲自恣受欲自恣人白僧自恣尼僧自恣四三二互說獨一自心念說八難白僧三語自恣白僧受功德衣人獨磨衣持衣人僧前說衆僧尼受功德衣自出功德衣子注次第者盡同尼姊異）

分衣物法第七（羯磨分衣物三二人相向受獨一心分受聽病人持亡者衣物至僧中說羯磨衣鉢與餘衣羯磨分二二人相向受獨一心念受盡同尼姊異）

作淨法第八（結淨地差監淨人眞淨展轉七日盡形壽受法子注次第名盡同尼姊異）

雜法第九（自乞作小房足食受疑食受請已作殘食受請食前食後非時入村羯子注次第名盡同尼姊異文煩故不出）

僧祇律一人安居文

我比丘某甲於此僧伽藍內安居前三月我某甲比丘是住處夏安居前三月有緣事出界行受七日法是住處安居自恣

曇無德律部雜羯磨卷下

音釋

塹（七豔切坑也）薗（于元切與園同）捺（乃曷切按也）

沙彌威儀

宋天竺三藏求那跋摩譯

沙彌尼離戒文

失譯人名

清刻龍藏佛說法變相圖

二律儀同卷

沙彌威儀

沙彌尼離戒文

沙彌威儀

宋天竺三藏求那跋摩譯

已受沙彌十戒爲賢者道人次教之當用漸積從小起當知威儀施行應當知和尚幾歲三師名字當教識知初受戒時歲日月數當知事和尚有幾事亦當知隨事阿闍黎有幾事亦當知給楊枝澡水有幾事亦當知授袈裟攝持鉢有幾事亦當知捉錫杖持履有幾事與和尚阿闍黎俱應請時若至國王家時若至迦夷羅越家時若至婆羅門家時若連坐飯時若別飯時若俱入城乞食時若俱還至故處時若日晚過止水邊飯時若共於樹

下飯時若自先去往相待時若合鉢食時轉貿鉢時若其對飯時若前後飯時若飯已澡漱時若澡鉢去時若當共知給衆僧作直日時有當知有幾事年滿二十欲受戒時習悉當知之設爲賢者比丘所問不具對者不應與具足戒何以故作沙彌乃不知沙彌所施行沙門事大難作甚微妙賢者沙彌卿且去熟學當悉聞知乃應授具足所以卿不知沙彌事悉者但未諦知身苦故不知不伏意耳而反欲受具足戒令授卿具足戒人謂佛法易行沙門易作不知佛道致深罪福運行法律交互以是日中數相之是故當先問設其主具對能如法者三師易得師教沙彌有五事一者當敬大沙門二者不得喚大沙門字三者大沙門說戒經不得盜聽四者不得求大比丘長短五者大比丘誤時不得轉行說是爲威儀法

當教行五事一者不得於屏處罵大比丘二者不得輕易大比丘於前戲笑效其語言形相行步三者見大比丘過則當起住若讀經若飯時若作衆事不應起四者行與大比丘相逢當止住下道避之五者若調戲若見大比丘即當止謝言不及是爲施行所應爾沙彌事和尚有十事一者當早起二者欲入戶當先三彈指三者具楊枝澡水四者當授袈裟却授履五者掃地更益澡水六者當襞被拭牀席七者師未還不得中捨戶去師還逆取袈裟內襞之八者若有過和尚阿闍黎教戒之不得還逆語九者當低頭受師語去當思惟念行之十者出戶當還牽戶閉之是

爲事和尚法

沙彌事阿闍黎有五事一者視阿闍黎一切當如視我二者不得調戲三者設訶罵汝不得還語四者若使出不淨器不唾不得怒惡恚五者暮宿當按摩之是爲事阿闍黎法也

沙彌事師當早起具楊枝澡水有六事一者斷折楊枝當隨度二者當破頭三者當澡使淨四者當易故宿水五者當淨澡灌六者當滿中水持入不得使有聲是爲給楊枝澡水法

授袈裟有四事一者當徐徐一手捉下授之二者當次視上下三者當正住持師衣已四者當上著肩上是爲授袈裟法疊袈裟有四事一者當視上下二者不得使著地三者當著常處四者覆上是爲疊袈裟法

持鉢有四事一者當令淨二者拭令燥三者帶令堅四事不得有聲是爲持鉢法

持履有四事一者先抖擻之二者當視次比之三者當澡手不得便持袈裟四者師坐當取次比之是爲持履法

持錫杖有四事一者當取拭去生垢二者當取不得著地使有聲三者師出戶乃當授四者師出還當逆取若俱行若入衆若禮佛當取持是爲持錫杖法

俱應請連坐飯時有四事一者若坐當離師六尺二者視師大嚫竟乃授鉢三者不得先師食四者食已當起取鉢自近是爲連坐飯時法

別坐飯時法有四事一者當立住師邊二者教飯乃當坐去三者頭面著地作禮四者飯

食居後不得居坐上戲飯已竟當至師邊住師教還坐乃應坐是爲別坐飯時法

入城乞食時有四事一者當持師鉢二者當隨不得以足蹈師影三者於城外當取鉢授師四者入城欲別行當報師是爲行乞食法

俱還至故處飯時有四事一者當先徐徐開戶出布坐具二者澡師已乃却自澡三者授師鉢却自叉手住四者當預具澡豆手巾是爲還師飯時法

還水邊飯時有四事一者當求淨處二者當求草作座三者當取水澡師手乃却授鉢四者師教使飯當作禮却坐是爲水邊飯時法

止於樹下飯時有四事一者持鉢著樹枝取葉作座二者取水還當澡師手設不得水求取淨草授師三者還取師鉢授師四者當預具淨草淨師鉢已却熟拭鉢乃去是爲樹下飯時法

住於道中相侍有三事一者持鉢著淨地作禮如事說二者當視日早晚可自還歸若道止三者當取師鉢并持隨後去是爲道中相侍法

合鉢食時有三事一者若師鉢中無酪酥漿當自取所得鉢授師不受且當却住二者徐取鉢中半飯出著樹葉上三者却自取鉢中半飯著師鉢中却住是爲合鉢食時法

轉貿鉢時有三事一者師鉢中得善自取不如者便當授師二者師欲貿鉢當讓不受三者師堅呼貿鉢當取一再食便當拭鉢還授師是爲貿鉢時法

對飯時有三事一者當授師鉢乃却自飯二

者數視所欲得即當起取與三者食不得太疾亦不得後已起當復問欲得何等師言持去乃當持去是爲對飯時法

前後餘時有三事一者持師鉢具已當却至屏處住聽師呼聲即當應之二者當預取澡水著一邊三者師飯畢當澡師手却住師教去飯乃當作禮去飯是爲前後飯時法

飯已澡漱有三事一者澡漱已當先取鉢澡令清淨已著樹葉上二者却自澡鉢已亦著樹葉上先取師鉢以手摩令燥內著囊中付師三者還自取鉢拭令燥內著囊中帶之止住是爲澡鉢時法

澡鉢去時有三事一者言我今欲過其許賢者某甲二者頭面著地作禮便去三者獨還去不得過餘聚落中戲笑直歸故處讀經是爲澡鉢去時法

沙彌入衆有五事一者當眼覺二者當習諸事三者當給衆四者當授大沙門物五者欲受大戒時三師易得耳

復有五事一者當禮佛二者當禮比丘僧三者當問訊上座四者當留上座處五者不得諍坐處

復有五事一者不得於坐上遙相呼語笑二者不得數起出三者若衆僧喚沙彌某甲即當起應四者當隨衆僧教令五者若摩摩諦喚有所作當還白師是爲入衆法

沙彌作直日有五事一者當惜衆僧物二者不得當道作事三者事未竟已不得中起捨去四者若和尚阿闍黎喚不得便往應當報摩摩諦五者當隨摩摩諦教令不得違戾是

爲直日法

擇菜有五事一者當却根二者當齊頭三者不得使有青黃合四者洗菜當三易水令淨已當三振去水五者作事畢竟當還掃除使淨

復有五事一者不得私取衆僧物二者若有所欲取當報摩摩諦三者盡力作衆僧事四者當掃除食堂中乃却布空桉五者當朝暮掃除舍後益水

汲水有十事一者手不淨不得使用汲水當先澡手二者不得大投罐井中使有聲三者當徐徐下罐不得大挑繫左右著使有聲四者不得使繩頭還入井中五者不得持腹伏井欄上六者不得持罐水入著釜中七者不得持罐置地八者當洗澡器令淨九者舉水入當徐徐行十者著屏處不得妨人道中去

澡釜有五事一者當先澡釜緣上二者當洗釜裏三者當澡中腰腹四者當澡裏底五者皆當三易水

吹竈有五事一者不得蹲吹火二者不得然生薪三者不得倒吹濕薪四者不得然腐薪五者不得熱湯澆火滅

掃地有五事一者順行二者灑地不得有厚薄三者不得汙濺四壁四者不得蹈濕上壞地五者掃已即當自擇草分棄之

比丘僧飯食沙彌掃地有五事一者却行二者不得挑臂手三者過六人止作一聚四者悉掃遍爲善五者即當自手除持出棄之

持水澡灌瀉水有五事一者一手持上一手持下不得轉易二者當近左面豎持直視前

三者當視人手澆下水不得多亦不得少正當投人手中四者下水當去人手四寸不得高不得下當相視水多少設水少不能足一人當益不得住人手五者已澡手還著袈裟

持澡鉢有五事一者不得使鉢有聲二者當兩手堅持當倚右面三者當隨人手高下不得左右顧視四者澡鉢中滿當出棄之不得澆人前地五者已當過澡手還著袈裟

手巾有五事一者當右手持上左手持下一頭授人二者當去坐二尺不得前倚人膝三者當持巾不得隨障人口四者人拭未放巾不得引去已下竟當報主若著故處五者已當澡手還著袈裟

授履有五事一者當先抖擻去中所有二者當從上座起三者當隨澡鉢後示主令自識四者不得持左著右皆當下竟沙彌五者已竟當還澡手還著袈裟

沙彌鉢有七事一者鉢中有餘飯不得便取棄之二者欲棄飯當著淨地三者當用澡豆若草葉四者澡鉢不得於淨地當人道中五者澡鉢當使下有枝六者當更益淨水水不遠棄汙濺人地七者欲倒棄鉢中水當去地四寸不得高下

拭鉢有三事一者當澡手拭使燥二者當持淨手巾著膝上二者當拭裏使燥即當持淨巾弃覆著囊中著常處

行會飯時教沙彌持鉢有五事一者不得置地二者不得累使有聲三者倩下著地四者人未授鉢不得持鉢置桉上五者不得從人後授鉢當正從前亦不得衆中視師飯已當

起取鉢還坐

沙彌爲師持書行答謝人有七事一者當直往二者當直還三者當識師所語亦當識人報語四者不得妄有所過五者若有所借不得止留宿六者不得調譺七者行出當有法則沙彌給衆僧使未竟不得妄入沙門戶有三事得入一者和尚阿闍黎暫使往二者若倩有所取三者自往問經應得入

欲入戶有七事一者當三彈指乃得入二者不得當人道作三者不得妄說他事四者當叉手如法說五者教倨不得交脚六者不得調譺七者不得障人先欲出當還向牽戶

獨使沙彌遠出行當教上頭有三事一者彼人問卿和尚名何等便報言和尚字某甲一者復問言卿和尚作沙門幾歲便報言若干歲三者復問卿和尚何許人便報言某郡縣人設復問阿闍黎名何等便報言字某甲復問卿阿闍黎年幾何便報言年若干復問阿闍黎是何許人便報言某郡國人若復問賢者何許人便報言某郡縣人復問賢者名何等便報言字某甲復問卿作沙彌已來幾何時便報言已若干歲若干日月若干時節是爲和尚阿闍黎亦自知時字歲日月數

入浴室有五事一者當低頭入二者當避上座處三者上座讀經不得狂語四者不得以更相洗五者不得持水澆火滅復有五事一者不得調譃二者不得破中瓮瓫三者用水不得大費四者不得觸中澡豆麻油五者自出去不得止浣衣

至舍後有十事一者欲大小便即當行二者

行不得左右視三者至當三彈指四者不得迫促中人使出五者已至復當三彈指六者不得大咽七者不得低頭視陰八者不得弄上灰土九者不得持水澆壁十者已當還澡手未澡不得持物復有五事一者不得正唾前壁二者不得左右顧視三者不得持草畫地四者不得持火燼畫地及壁五者不得久固上已當疾下去設逢人不得爲作禮下道避之

沙彌十數一者一切衆生皆因飲食而存二者二諦三者三受四者四諦五者五陰六者六入七者七覺分八者八聖道九者九衆生居十者十一切入是名十數

沙彌一者發心離俗懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘爲度人故敬白四坐大德衆僧沙彌某甲合有爾許人等稽首和南蓋聞道太陽垂暈則蒼生蒙朗眞尊演教有懷開悟崇和時衆照陽聖化洪法之遵博暈象運皆僧集堂布薩說戒戒能滅惡爲萬善之基因生妙行解脫之本沙彌聞之踊躍歡喜意欲布施爲無財寶且持楊枝五百淨籌一千仰奉清衆表心單誠除癃去穢幸煩德僧慈納呪願

沙彌威儀

沙彌尼離戒文

失譯人名

善女人字某甲言某所受穢惡之身充弊人流不堪下行剋巳自悔願爲弟子受持正戒終身奉行用何等故作沙彌尼用歸命佛歸命法歸命比丘僧故用剃頭被袈裟故幾戒沙彌尼有十戒一盡形壽不得殺生不得教人殺生二盡形壽不得盜不得教人盜三盡形壽不得婬不得教人婬四盡形壽不得嫁不得教人嫁五盡形壽不得妄語不得教人妄語六盡形壽不得歌舞不得教人歌舞不得彈箏簫七盡形壽不得著香華脂粉不得教人著脂粉八盡形壽不得於高好刻鏤牀上卧不得教人作好牀卧九盡形壽不得飲酒不得教人飲酒十盡形壽過日中不得復食不得教人食威儀七十事

不得著繒綵衣不得作綵衣與人

不得惡口相調不得教人作不善語

不得與優婆夷相看形體大笑

不得於僻處裸形自弄身體

不得照鏡摩拭面目畫眉

不得瞋恨羞慙恚語

不得思念與男子共交會問優婆夷何如

不得坐毛綿上不得著韡屐不應作屐

不得貪家錢財强索人物

不得坐他婦女牀上開器視衣言是好彼醜

十六以上應作沙彌尼素無瑕穢貞良完具無所毀辱父母見聽乃得爲道素不貞良不應爲道石人蠱病不應爲道

不得與比丘僧同室宿不得共坐不得相形

笑不得卧沙彌尼衣被中不得錯法衣共器誤著僧衣不得手授男子物設欲與物當置著地却使取之不得與優婆夷露浴不得獨至僧房問義不得説俗事不得笑經語不得左右顧視不得手據机上

受經有五事當與長老尼共行去座六尺長跪但得問義當識句逗

省師病有四事有親應得省三人共行去牀六尺長跪問訊語訖應去不得論事

夜卧有五事當頭輸佛當傴卧不得伸脚不得仰向頻伸不得袒倮自露不得手近不淨處

至檀越家有五事當先到精舍禮佛次禮師僧優婆夷請乃應入當報師僧直視六尺當獨坐牀

止檀越家有五事不應法不得至婦女房中語戲不得至竈下坐食不得與婢共私語不得獨至舍後不得與人共上厠不得上男子厠上

入浴室有五事不得與優婆夷共洗不得與婢使共洗不得與小兒共洗不得取他成事水不得自視形體隱處

燒香有五事不得左右遠視不得獨與優婆塞共燒香不得獨與婢使不掣脚不得背像

朝起有五事先當清淨却著法衣先禮經像却禮師僧去六尺問訊却行出戸師與語有五事問經戒義不知當請若見責當即自悔過不得覆藏不得自理不得惡眼視師

浣衣有四事當於屏處當長跪當棄惡水於屏處不得於人道徑中當待燥燥應收不得令墮地

行道有五事當與三人共行當與大尼共行若當與優婆夷共行當視前六尺當著法衣師云女人受性大出雜態恣則喜好婬泆無禮故爲女人令心自覺得蒙釋迦文佛大恩普三界開示道地得值法其有自識本行歸念佛者少

佛言觀見人間上至二十八天下至十八地獄皆苦無樂故結戒以訓後生佛告諸弟子爲道至難尠能去家斷絕六情受佛重戒捐棄愛欲有其然者少

佛告諸弟子汝慎莫妄度沙彌離女人恣態難保恍在須臾以復更生惡意譬如水泡一起一滅無有常定能見人根觀其大行見其宿罪今以盡度便得道者急當度之自非菩薩阿羅漢不可度尼

除觀說戒節度

維那先具舍羅籌香火戒文淨掃除精舍却鳴揵椎燒香禮佛唄呪願竟呪願鬼子母各便就座整法服叉手靜默維那便行香火人各說一偈維那在戶裏三唱白衣出除觀布薩竟三彈指令白衣遠去莫令聞說戒音聲訖開戶維那唱言靜坐除觀默令布薩亦三過唱訖便維那捉籌上座尼前長跪布薩人與一籌亦自取訖便還斂籌別著一處還取未布籌手捉從上座尼前問誰脫不受籌未得者便當言未已得者當默訖竟維那數籌有幾人數知少多維那唱言除觀等若干人隨年號月十五便言十五日月盡便言三十日於某州某郡某縣某檀越精舍中說戒願持說戒功德歸流大檀越眷屬一切安隱命

過者生天人中增益功德十方厄難普便解脫各呪願訖維那長跪上座尼前請能說戒人令說戒復請一人三唄讀經讀經竟唄唄訖上座普呪願下座尼皆長跪受呪願維那唱皆共禮佛禮般若訖下座尼皆禮大尼訖便維那長跪唱言隨所安

請說戒讀經人共別坐一牀上

沙彌尼離戒文

音釋

澡（子皓切洗滌也）襞（必益切疊衣也）抖擻（抖當口切擻蘇后切抖擻振舉貌）襯（初覲切）內著（內奴答切與納同）鑵（古玩切瓶屬）釜（扶甫切鑊屬）濺（子賤切水激灑也）譺（宜記切惆也）倩（七正切假借使人也）瓮（烏貢切罌也）瓫（蒲奔切與盆同）[火曹]（作勞切焦也）適莫（適丁歷切意所必從曰適莫末各切不可也）暈（禹慍切日光氣也）癊（於禁切）篠（按舊音釋篠三作笛）鏤（郎豆切雕刻也）裸（郎果切赤體也）鞾（許茄切）䘌（女力切蟲食病也）机（舉履切案屬）逗（大透切正作讀）傴（委羽切不伸也）倮（郎果切與裸同）厠（初吏切圊也）泆（弋質切淫放也）尠（息淺切少也）揵椎（梵語也此云磬又云鐘揵巨寒切椎音槌）唄（梵音薄邁切）

十誦羯磨比丘要用

劉宋釋僧璩依律撰出

清刻龍藏佛說法變相圖

十誦羯磨比丘要用

劉宋釋僧璩依律撰出

羯磨隨事乃有衆多且依戒文略出要用若餘不盡在於大本凡在大衆內欲作羯磨作羯磨者集唱僧今和集欲作何事僧中一人集隨答作某羯磨又唱不來諸比丘說欲說已唱白羯磨若在戒場上但唱也

僧今和集欲作何事

受三歸五戒文第一受三歸五戒法白衣初來欲受三歸五戒教禮佛法僧胡跪合掌懺悔三業然後受之戒歸應教也

我某甲從今盡壽歸依佛兩足尊歸依法無欲尊歸依僧衆中尊如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟於釋迦牟尼佛法中樂受五戒爲優婆塞當證知如是三說

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲優婆塞說五戒凡

是優婆塞當盡壽護持何等爲五盡壽離殺生是優婆塞戒是中盡壽離殺生是事能持不（答能）

盡壽離不與取是優婆塞戒是中盡壽離不與取是事能持不（答能）

盡壽離邪婬是優婆塞戒是中盡壽離邪婬是事能持不（答能）

盡壽離妄語是優婆塞戒是中盡壽離妄語是事能持不（答能）

盡壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽離飲酒穀酒甘蔗酒蒲萄酒一切能放逸酒是事能持不（答能）

受八戒文第二（有人來欲受八戒先教禮三寶然後教胡跪合掌戒師應教如是說）

我其甲從今至明旦歸依佛兩足尊歸依法無欲尊歸依僧衆中尊（如是三說）

我其甲從今至明旦歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（如是三說）

我某甲已受三歸竟從無始生死已來至于今日身業不善殺盜婬口業不善妄言綺語惡口兩舌意業不善貪欲恚瞋愚癡邪見如此衆罪今向十方諸佛諸尊菩薩得道賢聖現在師僧前求哀懺悔我其甲已懺悔竟身業清淨口業清淨意業清淨是名清淨住從今至明旦習學諸佛不殺不盜不婬不妄語不飲酒不坐卧高廣大牀不著香華瓔珞香油塗身不作唱妓樂故往觀聽過中不食（如是三說）

我其甲已受八戒竟以此功德不求轉輪聖王釋梵諸王人天之樂願盡諸煩惱明知一

切法果成佛道優婆夷受文亦如是

乞畜衆羯磨文第三比丘尼受戒滿十二歲欲畜衆集僧胡跪合掌應如是乞

大德尼僧聽我比丘尼某甲受大戒來滿十二歲欲畜衆我某甲已從僧乞畜衆羯磨願僧與我某甲作畜衆羯磨慈愍故如是三說

僧與畜衆羯磨文

大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來滿十二歲欲畜衆某甲已從僧乞畜衆羯磨若僧時到僧忍聽僧當與某甲畜衆羯磨如是白

大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來滿十二歲欲畜衆某甲已從僧乞畜衆羯磨僧今與某甲畜衆羯磨誰諸長老忍與某甲畜衆羯磨者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不如是三說

僧已忍與某甲畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持

受沙彌十戒文第四佛語諸比丘從今欲求出家人有二事應白僧一出家剃頭若已剃髮來一事應白僧僧若集應言

大德僧聽某甲求出家剃髮僧憶持若僧不集應別房白應言

諸長老某甲求出家憶持若有袈裟應者若無和尚應與教胡跪合掌先教求和尚應言

大德憶念我某甲求大德爲沙彌和尚願大德爲我某甲作十戒和尚我某甲依大德和尚故出家受十戒如是三說戒師應教

我某甲歸依佛歸依法歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和尚某甲如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶

三藐三佛陀出家我亦隨佛出家竟和尚某甲(戒師應言)汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲沙彌說此十戒何等爲十

盡壽離殺生是沙彌戒是中盡壽離殺生汝能持不(答能)

盡壽離不與取是沙彌戒是中盡壽離不與取汝能持不(答能)

盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡壽離非梵行汝能持不(答能)

盡壽離妄語是沙彌戒是中盡壽離妄語汝能持不(答能)

盡壽離飲酒是沙彌戒是中盡壽離飲酒穀酒甘蔗酒蒲萄酒一切能放逸酒汝能持不(答能)

盡壽離坐臥高廣大牀是沙彌戒是中盡壽離坐臥高廣大牀汝能持不(答能)

盡壽離著香華瓔珞香油塗身是沙彌戒是中盡壽離著華香瓔珞香油塗身汝能持不(答能)

盡壽離作唱伎樂故往觀聽是沙彌戒是中盡壽離作唱伎樂故往觀聽汝能持不(答能)

盡壽離受畜金銀錢寶是沙彌戒是中盡壽離受畜金銀錢寶汝能持不(答能)

盡壽離非時食是沙彌戒是中盡壽離非時食汝能持不(答能)

如是沙彌十戒盡壽不應犯當供養三寶佛寶法寶比丘僧寶當供養和尚阿闍黎一切如法教不得違逆勤求方便學問坐禪誦經於佛法中當得須陀洹果斯陀含果阿那含

果阿羅漢果辟支佛道乃至得阿耨多羅三藐三菩提令出家不虛果報不絕汝所未解和尚阿闍黎當廣爲汝說（優婆夷三歸五戒八戒沙彌尼三歸十戒受文盡與上沙彌出家十戒文同此中但以稱沙彌尼爲異耳）

受六法壇文第五（若沙彌尼初來應教次第頭面禮僧足禮僧足已次第應求和尚尼戒師教言）

大德憶念我沙彌尼某甲求尊爲和尚尼願尊爲我某甲作和尚尼我某甲因和尚尼故僧與我某甲二歲學戒（如是三說）

一比丘尼應問和尚尼能爲某甲作和尚不（答能即應將至戒場上著見處離聞處爾時應問）

僧和合不僧一心和合當作僧事和尚尼某甲沙彌尼某甲僧當與二歲學戒（如是三說若僧一心和合者喚沙彌尼來教頭面一一禮僧足已次教令從僧乞二歲學戒作如是言）

大德尼僧聽我沙彌尼某甲因和尚尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧當與我某甲二歲學戒和尚尼某甲慈愍故（如是三乞即時戒師應僧中唱）

大德尼僧聽沙彌尼某甲因和尚尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲二歲學戒和尚尼某甲如是白

大德尼僧聽沙彌尼某甲從和尚尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲二歲學戒和尚尼某甲誰諸長老忍與某甲二歲學戒和尚尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不（如是三說）

僧已忍與某甲二歲學戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持（即時爲式叉摩尼說六法也）

汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐

三佛陀知者見者說戒式叉摩尼六法汝式叉摩尼盡壽受持

佛種種因緣訶欲欲想欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉摩尼同入學法中不捨戒戒羸不出相隨心想受婬慾乃至共畜生是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責偷奪法讚歎不偷奪法乃至一條線一寸納一滴油分齊尚不應犯是中佛制極少乃至五錢若五錢直若式叉摩尼隨所偷奪事若王捉若殺若打若縛若擯出若輸金罪若作是言汝賊汝小兒汝癡汝隨官罪若式叉摩尼如是偷奪者是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責殺生讚歎不殺乃至蟻子尚不應殺何況於人若式叉摩尼故奪人命若持刀與若教死歎死作如是言咄人用惡活爲死勝生隨彼心樂死種種因緣教死歎死若作憂多殺若頭多殺作弶作網作撥若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌羅邏中生惡心方便令奪其命從是因緣死者是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責妄語讚歎不妄語乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語若式叉摩尼不

知不見空無過人法自言我如是知如是見我得須陀洹果乃至阿羅漢果我得初禪二禪三禪四禪我得慈悲喜捨無量空處識處無所有處非想非非想處定我得不淨觀阿那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃茶羅刹等來至我所彼問我答我問彼答若式叉摩尼如是妄語者是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉摩尼有漏心聽漏心男子髮際至腕膝已上卻衣順摩逆摩抱捉牽推舉上舉下若按若搯是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法若犯者可更受是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉摩尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來自身往就如白衣女人此八事示貪著相是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法若犯更受是事盡壽不應犯汝能持不答能

汝某甲聽僧已與汝二歲學法式叉摩尼受持六法名式叉摩尼汝得具滿和尚阿闍黎具滿比丘尼僧得好國土得好行處轉輪聖王所願尚不能滿汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當供養和尚阿闍黎恭敬上中下座當勤三學善戒學善心學善慧學當修三脫門空無相無作當勤三業坐禪誦經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須

陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果如蓮華在水日夜增長汝諸善根亦復如是於佛法中日夜增長餘殘諸戒和尚阿闍黎當漸漸爲汝廣說

釋師子法中　已獲難得戒　無難時難得
已得勿使空　頭面禮僧已　右繞歡喜去

大比丘尼壇文第六（式叉摩尼初來入尼僧中頭面一一禮僧足禮僧足已尼戒師應教受衣鉢應問此五衣鉢是汝有不答言是應教効我語）

我某甲是衣僧伽黎若干條受割截成我某甲不離宿受持（如是三說）

我某甲是衣鬱多羅僧七條受兩長一短割截成我某甲不離宿受持（如是三說）

我某甲是衣安陀會五條受一長一短割截成我某甲不離宿受持（如是三說）

若僧伽黎縵應言是縵衣僧伽黎受持餘二衣亦爾

我某甲是覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣我某甲不離宿受持（如是三說）

我某甲是衣厥脩羅受長四肘廣二肘半是厥脩羅我某甲不離宿受持（如是三說）

我某甲是鉢多羅應量受持常用故（如是三說）

（次教令求和尚尼）

大德憶念我式叉摩尼某甲求尊爲和尚尼願尊爲我某甲作和尚尼我某甲因和尚尼故僧當與我某甲作乞屬和尚尼羯磨慈愍故（如是三說）（戒師應問）能爲某甲作和尚尼不（和尚尼答言能）（應教著見處離聞處尼戒師應僧中作如是唱）誰能爲某甲作教授師（一比丘尼言能佛言如是比丘尼若成就五法應差作教師何等五不隨愛教瞋教怖教癡教知教不教應知教師即時唱）大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲能作

教師爲教某甲故若僧時到僧忍聽某甲作教師爲教某甲如是白

大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲能作教師教某甲誰諸尼僧忍立某甲爲教師爲教某甲忍者是長老默然誰不忍者便説僧已忍立某甲爲教師教某甲竟僧忍默然故是事如是持已被羯磨者應往式叉摩尼所教正衣服右膝著地合掌而問

汝某甲聽今是至誠時實語時我今問汝實當言實不實當言不實汝是女不是人不非是非人不非畜生不非是不能女不女根上有毛不不枯壞不不帶下病不非偏不不二道合不女根不小不非是不能產不非是無乳不非是一乳不非是恒月水不非無月忌不非婢不非客作不非買得不非破得不非兵婦不非吏婦不非犯官事不不負他物不女人有如是等病癩病癰疽病痟盡病癲狂病長病熱病無如是等病不父母夫主在不若言在父母夫主聽出家不五衣鉢具不汝字何等和尚尼字誰答言我字某甲和尚尼名某甲尼教師問竟應白僧是式叉摩尼某甲我已問竟尼羯磨師應言清淨者將來次教乞屬和尚尼羯磨應言

大德尼僧聽我某甲因和尚尼某甲求受具足戒我某甲今從僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲僧當與我某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲慈愍故如是三説尼戒師應僧中作如是唱

大德尼僧聽某甲因和尚尼某甲求受具足戒某甲今從衆僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲無遮道法如是白戒師僧中問遮法與上教師問遮法中同上以空靜處此

以衆中以爲異耳
大德尼僧聽頗有未問者不若未問者當更問已問者默然是中尼戒師即時應僧中唱
大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已從僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲如是白
大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和尚尼某甲僧今與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲諸尼僧忍與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不如是三說僧已忍與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持比丘尼衆應在尼寺中作如是羯磨竟即日將至大僧中和合與受具足戒也

入大衆中受具足壇文第七將至大僧中頭面一一禮僧足禮僧足已應教從和尚尼乞受具足戒應言
大德憶念我某甲求尊爲和尚尼願尊爲我某甲作和尚尼我某甲依和尚尼故僧當與我某甲受具足戒慈愍故如是三說故次教從僧乞受具足戒應言
大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲僧當濟度我與我某甲受具足戒慈愍故如是三乞一比丘應僧中唱
大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒

其甲已從衆僧乞受具足戒和尚尼其甲若僧時到僧忍聽我當僧中問某甲六法如是應語彼言汝某甲聽今是至誠時實語時我今僧中問汝實當言實不實當言不實汝本來清淨不汝從出家來順行出家法不二歲學六法不比丘尼僧作本事不尼僧已和合作乞屬和尚尼羯磨未五衣鉢具不汝字何等和尚尼字誰答言我名某甲和尚尼名某甲大德僧聽頗未問者不若未問者當更問已問者默然

大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿從出家來順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事已作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足戒和尚尼某甲如是白

大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿從出家來順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事已作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和尚尼某甲僧今與某甲受具足戒和尚尼某甲誰諸長老忍與某甲受具足戒和尚尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不如是三說

僧已忍與某甲受具足戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持應教言若人問汝幾歲應答言無歲何時節隨時應答若春若夏若冬某月某日某時有閏無閏皆應隨實答是事汝盡壽應爲憶念持即應爲說三依止法

汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知者見者爲受大戒比丘尼說三依止法比丘尼依是出家受戒行比丘尼法何等三

依糞掃衣比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若長得赤麻衣白麻衣芻麻衣翅夷羅衣繒衣欽婆羅衣劫貝衣如是等清淨衣皆是盈長得是中盡壽依糞掃衣汝能持不答能

依乞食比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若長得相食故作食六齋日食月一日食十六日食衆僧食別房食請食若僧若別請如是等清淨食皆是盈長得是中盡壽依乞食汝能持不答能

依陳棄藥比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若長得四種含銷藥酥油蜜石蜜四種淨脂驢脂猪脂熊脂鱣脂五種根藥舍利薑赤附子波提鞞沙菖蒲根五種果藥訶梨勒阿摩勒鞞醯勒胡椒畢鉢羅也五種鹽紫鹽白鹽黑鹽赤鹽樓鹽五種湯華湯葉湯根湯莖湯果湯五種樹膠藥與渠薩闍羅諦夜諦夜婆提諦夜波那如是餘清淨藥皆是盈長得是中盡壽依陳棄藥汝能持不答能次應說八墮法

汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知者見者爲受具足戒比丘尼說八墮法若比丘尼於八墮法中墮所犯一一法是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法

佛種種因緣訶欲欲想欲覺欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼共諸比丘尼入戒法中不捨戒戒羸不出相隨心想受婬欲乃至共畜生是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持

不答能
佛種種因緣訶責偷奪法讚歎不偷奪法乃至一條線一寸納一滴油分齊尚不應偷奪是中佛制極少乃至五錢若五錢直若比丘尼隨所偷事若王捉若殺若打若縛若擯出若輸金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪若比丘尼如是偷奪者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能
佛種種因緣訶責殺生讚歎不殺生乃至蟻子尚不應殺何況於人若比丘尼自手奪人命若持刀與若教死讚死作是言咄人用惡活為死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死若作憂多殺若頭多殺若作弶作網作撥若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌羅邏中生惡心方便令奪其命從是因緣死者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能
佛種種因緣訶責妄語讚歎不妄語乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語若比丘尼不知不見空無過人法自言我如是知如是見我得四果四向乃至我得初禪二禪三禪四禪我得慈悲喜捨無量空處識處無所有處非想非非想處定我得不淨觀阿那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃荼羅剎等來至我所彼問我答我問彼答若比丘尼如是妄語者是非比丘尼非沙門尼

非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不（答能）

佛種種因緣訶責欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有漏心聽漏心男子髮際至腕膝已上却衣順摩逆摩抱捉牽推舉上舉下按搦者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不（答能）

佛種種因緣訶責欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來自身往就如白衣女人此八事示貪著相是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不（答能）

佛種種因緣訶責惡知識惡伴黨讚歎善知識善伴黨若比丘尼知他比丘尼犯重罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退若住若失若遠去往作是言我先知是比丘尼有如是事不欲自向人說不欲向僧說不欲令人作是言云何妹自汙姊是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不（答能）

佛種種因緣訶責惡知識惡伴黨讚歎善知識善伴黨若比丘尼知比丘僧一心和合作不見擯是比丘獨一無二無伴無侶不休不息隨順相助諸比丘尼應語是比丘尼言僧一心和合作不見擯是比丘獨一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順若是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事故第二第三諫時

捨者善若不捨者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不(答能)汝某甲聽僧已與汝受具足戒竟善受教化隨順師教汝已得好和尚阿闍黎得好衆僧得好行道處如轉輪聖王所願尚不能得滿汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當勤三學善戒學善心學善慧學勤修三脫門空無相無作當勤三業坐禪誦經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛佛道如蓮華在水日夜增長汝諸善根亦復如是於佛法中日夜增長餘殘諸戒和尚阿闍黎當漸漸為汝廣說即為說偈

釋師子法中　一切妙善集　深大無涯際
功德之寶海　是願轉輪王　天王善妙王
常求作沙門　不遂汝已得　精勤行三業
佛法無量種　汝常憶念法　逮諸無礙智
如蓮華在水　漸漸日增長　汝亦如是信
戒聞定慧增　餘戒佛所說　和尚師當教
衆中禮繞竟　喜各從所樂

受大戒壇文第八(佛語諸比丘受具足法有三事現前得受具足何等三一者僧二有人欲受具足三有羯磨是為三欲受具足人初來應教次第頭面禮僧足禮僧足已教受衣應問此衣是汝有不答言是應教汝効我語)我某甲此衣僧伽黎若干條受若割截若未割截是衣受持不離宿(如是二說次問此是汝有不答言是)我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣受持不離宿(如是三說次問此衣是汝有不答言是)我某甲此衣安陀會五條受割截若未割截是衣受持不離宿(如是三說次問此鉢多羅是汝有不答言是)我某甲此鉢多羅應量受長用故(如是三說受衣鉢已應求

和尚應言大德憶念我某甲請大德爲和尚願大德爲我某甲作大戒和尚我某甲依大德和尚故得受具足戒願大德與我某甲受具足戒慈愍故如是三說戒師應問誰能爲某甲作和尚和尚答言我某甲能即時捨聞處著見處戒師應唱衆僧和集誰能爲某甲作教授師若僧中有比丘言我能若有五法不應立作教師愛教瞋教怖教癡教教不教不知五法成就應立作教師不愛教不瞋教不怖教不癡教教不教知

大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某甲能爲某甲作教師若僧時到僧忍聽僧某甲當作教師爲教某甲如是白

大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某甲能爲某甲作教師教某甲故誰諸長老忍某甲作教師教某甲者是長老默然誰不忍者便說僧已忍某甲作教師教某甲竟僧忍默然故是事如是持即時教師往弟子所教偏袒著衣胡跪合掌

汝某甲聽今是至誠時實語時後僧中亦如是問汝實當言實不實當言不實我今問汝汝丈夫不年滿二十不非奴不不與人客作不不買得不不破得不非官人不不犯官事不不陰謀王家不不負人債不丈夫有如是病若癩癰漏瘭疽痟疾癲病汝有不父母在不若言在父母聽汝出家不先不作比丘不若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還成不三衣鉢具不汝字何等和尚字誰答我名某甲和尚名某甲教師問竟應白僧我問某甲竟戒師語若清淨者將來教禮僧足禮僧足已從僧乞受具足戒耳

大德德僧我某甲從和尚某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲願僧濟度我與我某甲受具足戒慈愍故如是三說

即時一比丘唱大德僧聽某甲從和尚某甲求受具

足戒某甲已從衆僧乞受具足戒某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲無遮道法如是白戒師問遮法文與上教師問遮法文同正以空靜此以衆中以爲異耳大德僧聽頗有未問者不若未問者當更問已問者默戒師應唱大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和尚某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足戒和尚某甲如是白大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和尚某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和尚某甲僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍與某甲受具足戒和尚某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不如是三說僧已忍與某甲受具足戒竟和尚某甲僧忍默然故是事如是持若人問汝幾歲應言未有歲何時若冬若春若夏有閏無閏是時節盡壽應憶念即時應說四依汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲受具足人說四依法依是得出家受具足戒作比丘何等四依糞掃衣比丘依是得出家受具足戒成比丘法若更得白麻衣赤麻衣褐衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣如是等餘清淨衣皆是盈長得是中依糞掃衣能盡壽受持不答能依乞食比丘依是得出家受具足戒成比丘法若更得爲作食因生六齋日食月一日食十六日食衆僧食別房食請食若僧若私如

是等餘清淨食皆是盈長得是中依乞食能盡壽受用不（答能）

依樹下住比丘依是得出家受具足戒成比丘法若得溫室講堂殿樓一重舍閣屋平覆屋地窟山窟漂頭勒迦卧具曼頭勒迦卧具禪頭勒迦卧具下至草敷葉如是等餘清淨房舍卧具皆是盈長得是中依樹下住能盡壽受用不（答能）

依陳棄藥比丘依是得出家受具足戒成比丘法若更得四種含銷藥（酥油蜜石蜜）四種淨脂（熊脂驢脂猪脂鱣脂）五種根藥（舍利薑赤附子波提鞞沙菖蒲根）五種果藥（訶梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒跋鉢羅）五種淨鹽（黑塩白塩紫塩赤塩鹵出塩）五種湯（根湯莖湯葉湯花湯果湯）五種樹膠藥（興渠薩闍羅諦掖諦掖婆提諦掖婆那）如是等餘清淨藥皆是盈長得是中依陳棄藥能盡壽受用不（答能）

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為受具足比丘說四墮法若比丘於是四墮法若作一一法是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法如截多羅樹斷更不生不青不長不廣比丘亦如是於四墮法若犯一一法非比丘非沙門非釋子失滅比丘法

佛種種因緣訶責欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘共諸比丘入戒法中不捨戒戒羸不出相隨心想受婬欲乃至共畜生是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯汝能持不（答能）

佛種種因緣訶責偷奪法讚歎不偷奪法乃至一條線一寸納一滴油分齊尚不應偷奪

是中佛制極少乃至五錢若五錢直若比丘隨所偷奪事若王捉若殺若打若縛若擯出若輸金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪若比丘如是偷奪者是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯能持不答能

佛種種因緣訶責殺生讚歎不殺生乃至蟻子尚不應殺何況於人若比丘自手奪人命若持刀與若教死讚死作是言咄人用惡活爲死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死若作憂多殺若頭多殺若作弶作網作撥若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌羅邏中生惡心方便令奪其命從是因緣死者是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責妄語讚歎不妄語是中乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語若比丘不知不見空無過人法自言我知如是知如是見我得須陀洹果乃至阿羅漢果我得初禪二禪三禪四禪我得慈悲喜捨無量空處識處無所有處非想非非想處定我得不淨觀阿那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃荼羅刹等來至我所彼問我答我問彼答若比丘如是妄語者是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯汝能持不答能

汝某甲聽初篇罪不可起第二篇罪雖可起幾時覆藏隨覆藏時應行波利婆沙行波利

婆沙已應行六夜摩那埵行摩那埵已二十比丘衆中出罪是衆中可恥爲人所輕是中汝不得故持陰出不淨如是事能不作不（答能）不得故觸女人身不得向女人惡口語不得女人前自讚供養身不得媒嫁女人不得自起房佛聽應作不聽不應作不得起大房佛聽應作不聽不應作無根罪不得謗他人少許罪因緣不得謗言大不得勸破僧不得佐破僧人不得毀辱他家不得性戾難教如是事能不作不（答言能）

汝某甲聽僧已與汝受具足戒竟善受教化隨順師教汝已得好和尚阿闍黎得好衆僧得好國土好行道處如轉輪聖王所願尚不能得滿汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當勤三學善戒學善心學善慧學勤修三脫門空無相無作當勤三業坐禪誦經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道如蓮華在水日夜增長汝諸善根亦復如是於佛法中日夜增長餘殘諸戒和尚阿闍黎當漸漸爲汝廣說即爲說偈

釋師子法中　一切妙善集　深大無涯際
功德之寶海　是願轉輪王　天王善妙王
常求作沙門　不遂汝已得　精勤行三業
佛法無量種　汝常憶念法　逮諸無礙智
如蓮華在水　漸漸日增長　汝亦如是信
戒聞定慧增　餘戒佛所說　和尚師當教
衆中禮繞竟　喜各從所樂

結小界文第九（先結空地界然後結界場先一比丘唱四方小界相作畔齊已作白二羯磨在衆中作如是白）

大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧今結小界作戒場若僧時到僧忍聽僧於此四方相內結小界作戒場如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧今於此四方相內結小界作戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結小界作戒場者是長老默然誰不忍者便說僧已忍於此四方相內結小界作戒場竟僧忍默然故是事如是持

結大界文第十(先令一比丘唱四方大界相作畔齊已作白二羯磨在眾中作如是白)

大德僧聽比丘某甲唱四方大界相是諸相內是界內若僧時到僧忍聽是中一布薩共住結界如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方大界相是諸相內是界內是中一布薩共住結界誰諸長老忍是中一布薩共住結界者默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住結界竟僧忍默然故是事如是持

結不離衣界文第十一

大德僧聽一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處若僧時到僧忍聽是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨如是白

大德僧聽一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨誰諸長老忍是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨者是長老默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持

解大界文第十二 解小界亦依此文正言小界爲異耳

大德僧聽是中一布薩共住和合解界捨界若僧時到僧忍聽一布薩共住解界捨界如是白

大德僧聽是中一布薩共住處解界捨界誰諸長老忍一布薩共住處解界捨界者默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住處解界捨界竟僧忍默然故是事如是持 所以無別解衣界文者欲更廣促界者亦應解衣界後解大界若直解大界衣界亦并自去故不須文也文亦同

差監爲僧執事第十三 執事人有十四種五法成不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不一比丘僧中唱

大德僧聽比丘某甲能爲僧作知食人若僧時到僧忍聽立某甲作知食人如是白

大德僧聽比丘某甲能爲僧作知食人誰諸長老忍立某甲作知食人者是長老默然誰不忍者便說僧已忍立某甲作知食人竟僧忍默然故是事如是持 餘十三種人亦應羯磨差尼家十一種文亦同

受安居文第十四 佛言五衆應安居何等五人者一比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙彌五沙彌尼云何應受安居佛言若上座欲安居應從座起偏袒著衣胡跪合掌應如是言

長老憶念我比丘某甲是住處夏安居前三月依某甲可行處聚落某甲僧坊久破爲治故 如是三說

下座應言莫放逸上座言受持 若下座受安居如上座法唯除禮足爲異耳後三月受持亦爾

受七日文第十五

長老憶念我比丘某甲是住處夏安居受七日出界外爲緣事故 如是三說

受三十九夜文第十六 乞三十九夜出界文若僧衆受遣不須乞
若私營三寶事須乞法者
大德僧聽我比丘某甲爲僧事故今故從衆僧乞三十九夜出界外還是中安居是中自恣 如是三說
大德僧聽比丘某甲是處夏安居受三十九夜出界外爲僧故若僧時到僧忍聽僧某甲是處夏安居爲僧事故受三十九夜出界外如是白
大德僧聽比丘某甲是處夏安居爲僧事故受三十九夜出界外誰諸長老忍某甲是處夏安居爲僧事故受三十九夜出界外者是長老黙然誰不忍者便說僧已忍與某甲三十九夜出界外竟僧忍黙然故是事如是持
一人心念口言布薩文第十七
今僧布薩若十四日若十五日我今日亦布薩 如是三說
三人二人三語布薩文第十八 受法上下儀法如上故不煩文
長老憶念今日僧布薩若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法戒衆滿故 如是三說
四人以上廣布薩時與清淨文第十九
長老憶念今日若十四日若十五日僧作布薩我比丘某甲有緣事故與僧清淨布薩欲長老爲我說并取籌 如是三說
至僧中說清淨文第二十
長老憶念今日僧作布薩比丘某甲有緣事故與僧清淨欲爲取籌 如是三說
十誦羯磨比丘要用

音釋

羯磨（梵語也此云作法羯居竭切）弶（其亮切施罟於道也）歌羅邏（梵語也此云凝滑邏郎可切）腕（烏貫切手腕也）掐（苦洽切爪刺也）縵（莫半切）鱣（張連切魚名）疽（千余切）痟（思邀切消病也）盈長（長直亮切餘長也）鞮（杜兮切）瘭（布遙切病也）

金剛般若波羅蜜經論

隋南天竺三藏法師達摩笈多 譯

清刻龍藏佛說法變相圖

金剛般若波羅蜜經論卷上 亦名金剛能斷般若

無著菩薩造

隋南天竺三藏法師達摩笈多譯

出生佛法無與等　顯了法界最第一
金剛難壞句義聚　一切聖人不能入
此小金剛波羅蜜　以如是名顯勢力
智者所說教及義　聞已轉爲我等說
歸命彼類及此輩　皆以正心而頂禮
我應精勤立彼義　解釋相續爲自他

論曰成立七種義句已此般若波羅蜜即得成立七義句者一種性不斷二發起行相三行所住處四對治五不失六地七立名此等七義於般若波羅蜜經中成立故名義句於中前六義句顯示菩薩所作究竟第七義句顯示成立此法門故應如是知此般若波羅

蜜爲佛種不斷故流行於世爲顯此當得佛種不斷義故上座須菩提最初經云白佛言希有世尊如來應供正徧知善護念諸菩薩善付囑諸菩薩如是等

二發起行相者如經云何菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心如是等

三行所住處者謂彼發起行相所住處也此復有十八種應知

一發心經言諸菩薩生如是心所有一切衆生如是等二波羅蜜相應行經言不住於事行於布施如是等三欲得色身經言須菩提於意云何可以相成就見如來不如是等四欲得法身經言須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世如是等五於修道得勝中無慢經言須陀洹能作是念如是等六不離佛出時經言於意云何如來昔在然燈佛所如是等七願淨佛土經言須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土如是等八成熟衆生經言須菩提譬如有人身如須彌山王如是等九遠離隨順外論散亂經言須菩提於意云何如恒河中所有沙數如是等十色及衆生身摶取中觀破相應行經言須菩提於意云何三千大千世界所有微塵如是等十一供養給侍如來經言須菩提於意云何可以三十一大人相見如來不如是等十二遠離利養及疲乏熱惱故不起精進及退失等經言須菩提若善男子善女人以恒河沙等身如是等十三忍苦經言如來說忍波羅蜜如是等十四離寂靜味經言須菩提若善男子善女人能於此法門受持讀誦修行如是等十五於

證道時遠離喜動經言世尊云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心如是等十六求教授經言於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提如是等十七證道經言譬如有人其身妙大如是等十八上求佛地經言須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土是不名菩薩如是等

彼住處等略爲八種亦得滿足一攝住處二波羅蜜淨住處三欲住處四離障礙住處五淨心住處六究竟住處七廣大住處八甚深住處於中攝住處者謂發心波羅蜜淨住處者謂波羅蜜相應行欲住處者謂欲得色身法身離障礙住處者謂餘十二種淨心住處者謂證道究竟住處者謂上求佛地廣大及甚深住處者通一切住處於初住處中若說菩薩應生如是心所有衆生如是等此爲廣大又復說言若菩薩有衆生相如是等此爲甚深於第二住處中若說菩薩不住於事行於布施如是等此爲甚深若復說言彼所有福聚不可思量如是等此爲廣大如是於餘住處中廣大甚深等隨所相應應知已說住處四對治者彼如是相應行相行諸住處時有二種對治應知一邪行二共見正行此中見者謂分別也於初住處中若說菩薩應生如是心所有衆生等此是邪行對治生如是心是菩薩邪行若復說言若菩薩有衆生想等此爲共見正行對治此分別執菩薩亦應斷謂我應滅度衆生故於第二住處中若說應行布施此爲邪行對治非於布施是菩薩邪行若復說言住於事等此是共見正行對

治此分別執菩薩亦應斷謂應行布施故五不失者謂離二邊云何二邊謂增益邊損減邊若於如言辭法中分別執有自性是增益邊若於法無我事中而執為無是損減邊於中若說言世尊若福聚非聚此遮增益邊以無彼福聚分別自性故若復說言是故如來說福聚此遮損減邊彼不如言辭有自性而有可說事以如來說福聚故此得顯示如是須菩提佛法佛法者如來說非佛法者此遮增益邊是名佛法者此遮損減邊於中如來說非佛法者顯示不失義是名佛法者顯示相應義何者是相應若佛法如說有自性者則如來不說佛法以雖不說亦自知故是故無有自性為世諦故如來說名佛法如是於一切處顯示不共及相應義應知復次佛法者攝波羅蜜事及念處等菩提分應知菩薩離此二邊故於彼對治不復更失故名不失

六地者此地有三種謂信行地淨心地如來地於中前十六處顯示信行地證道住處是淨心地後上求佛地

七立名名金剛能斷者此名有二義相應知如說入正見行入邪見行故金剛者細牢故細者智因故牢者不可壞故能斷者般若波羅蜜中聞思修所斷如金剛斷處而斷故是名金剛能斷

又如畫金剛形初後闊中則狹如是般若波羅蜜中狹者謂淨心地初後闊者謂信行地如來地此顯示不共義也彼五種義句上上依止應知彼等皆依止地故說

經曰如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊食時著衣持鉢入舍婆提大城乞食於其城中次第乞食已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已如常敷坐結跏趺坐端身而住正念不動爾時諸比丘來詣佛所到已頂禮佛足右遶三帀退坐一面爾時慧命須菩提在大衆中即從坐起偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬而立白佛言希有世尊如來應供正徧知善護念諸菩薩善付囑諸菩薩

論曰修多羅身相續此義句今當說世尊何故以寂靜者威儀而坐也顯示唯寂靜者於法能覺能說故經言善攝第一菩薩摩訶薩者謂已熟菩薩於佛證正覺轉法輪時以五種義中菩薩法而建立故諸菩薩有七種大故此大衆生名摩訶薩埵何者七種大一法大二心大三信解大四淨心大五資糧大六時大七果報大如菩薩地持中說於諸菩薩所何者善攝何者第一也利樂相應爲善攝第一有六種應知一時二差別三高大四牢固五普徧六異相何者時現見法及未來故彼菩薩善攝中樂者是現見法利者是未來世何者差別於世間三摩鉢帝及出世聖者聲聞獨覺等善攝中差別故何者高大此善攝無有上故何者牢固謂畢竟故何者普徧自然於自他身善攝何者異相於未淨菩薩善攝中勝上故經言第一付囑者彼已得善攝菩薩等於佛般涅槃時亦以彼五義如是建立故何者第一付囑有六種因緣一入處二法爾得三轉教四不失五悲六尊重何者

入處於善友所善付囑故何者法爾彼已得善攝菩薩於他所法爾善攝何者轉教汝等於餘菩薩應當善攝是名轉教此等三種如其次第即是不失及悲尊重等應知此善攝付囑二種顯示種性不斷

經曰世尊云何菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何修行云何降伏其心

爾時佛告須菩提善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說如菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是修行如是降伏其心須菩提白佛言世尊如是願樂欲聞

論曰此下第二發起行相何故上座須菩提問也有六因緣一為斷疑故二為起信解故三為入甚深義故四為不退轉故五為生喜故六為正法久住故亦即是般若波羅蜜令佛種不斷云何以此令佛種不斷也若有疑者得斷故有樂福德而心未成熟諸菩薩等聞多福德於般若波羅蜜起信解故已成熟心者入甚深義故已得不輕賤者由貪受持修行有多功德不復退轉故已得順攝及淨心者於法自入及見生歡喜故能令未來世大乘教久住故者若略說疑者令見故樂福德及已成熟諸菩薩等攝受故已得不輕賤者令精勤心故已得淨心者令歡喜故經言應云何住者謂欲願故應修行者謂相應三摩鉢帝故應降伏心者謂折伏散亂故於中欲者正求也願者為所求故作心思念也相應三摩鉢帝者無分別三摩提也折伏散亂

者若彼三摩鉢帝心散制令還住也第一者顯示攝道第二者顯示成就道第三者顯示不失道何故唯問發行菩薩乘爲三種菩提差別故以善問故於上座須菩提所應稱善哉

經曰佛告須菩提諸菩薩生如是心所有一切衆生衆生所攝若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想所有衆生界衆生所攝我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有衆生相即非菩薩何以故非須菩提若菩薩起衆生相人相壽者相則不名菩薩

論曰自下第三行所住處訖盡經末有十八門具如前說此中第一初明發心經言所有衆生衆生所攝者總相說也卵生等者差別說也又受生依止境界所攝差別應知卵生乃至化生者受生別也若有色若無色者依止別也若有想若無想若非有想非無想者境界所攝別故所有衆生界衆生所攝者謂上種種想住衆生界佛施設說也我皆令入無餘涅槃者何故願此不可得義生所攝故無過以皆是生故如所說卵生等生並入願數故彼卵生濕生無想及非有想非無想等則不能云何能令一切衆生入涅槃也有三因緣故一難處生者得時故二非難處生未成熟者成熟之故三已成熟者解脱之故何故說無餘涅槃界不直說涅槃若如是便與世尊所說初禪等方便涅槃不別故彼自以丈夫力故無佛亦得但非究竟何故不說有

餘涅槃界彼共果故自以宿業又值佛說而得果故又非一向身苦有餘故如是涅槃及有餘涅槃等丈夫力果故共果故非究竟果故非一向果故是故說無餘如是無量衆生入涅槃已者顯示卵生等生一一無量故無有衆生得涅槃者此何義如菩薩自得涅槃無別衆生何以故若菩薩有衆生相即非菩薩者此何義若菩薩於衆生所他想轉非自體想不名菩薩故何以故若菩薩起衆生想人想壽者想則不名菩薩者此何義若以煩惱取衆主命人想轉彼則有我想及於衆生中有衆生想轉菩薩於彼不轉已斷我見故得自行(行者謂五陰行)平等相故信解自他平等彼菩薩非衆生命人取見者此是其義復次經言諸菩薩生如是心等者顯示菩薩應如是住中欲願也若菩薩有衆生想即非菩薩者顯示應如是修行中相應三摩鉢帝時也若菩薩起衆生相人相壽者相則不名菩薩者顯示應如是降伏心中攝散時也如菩薩相應三摩鉢帝散時衆生想亦不轉如彼爾焰相住故是故無有衆生得涅槃者此得成就彼欲願者攝諸住處爲最勝彼相應行相行餘住處時依止欲願決定得故此欲願義不復重釋

經曰復次須菩提不住於事行於布施無所住行於布施不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相想何以故若菩薩不住相布施其福德聚不可思量須菩提於汝意云何東方虛空可思量不須菩提言不也世尊佛言如是須菩提南

西比方四維上下虛空可思量不須菩提言不也世尊佛言如是如是須菩提菩薩無住相布施福德聚亦復如是不可思量佛復告須菩提菩薩但應如是行於布施

論曰此下第二波羅蜜相應行自此後餘住處中有五種隨所相應而解釋應知

一依義二說相三攝持四安立五顯現住處對治爲依義即彼住處爲說相欲願爲攝持住處第一義爲安立相應三摩提及攝散心爲顯現於波羅蜜淨住處中經言菩薩不住於事行於布施此爲依義顯示對治住著故經言應行施者此爲說相六波羅蜜六攝一切檀那體性故檀那有三種一資生施者謂檀那波羅蜜二無畏施者謂尸羅波羅蜜羼提波羅蜜三法施者謂毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜等若無精進於受法人所爲說法時疲倦故不能說法若無禪定則貪於信敬供養及不能忍寒熱逼惱故染心說法若無智慧便顛倒說法多有過故不離此三得成法施彼諸波羅蜜有二種果謂未來現在未來果者檀那波羅蜜得大福報尸羅波羅蜜得自身具足謂釋梵等羼提波羅蜜得大伴助大眷屬毗離耶波羅蜜得果報等不斷絕禪那波羅蜜得生身不可損壞般若波羅蜜得諸根猛利及多諸悅樂於大人衆中得自在等現在果者得一切信敬供養及現法涅槃等於中若菩薩求未來果故行施爲住事行施如所施物還得彼物果是故經言不住於事行於布施若求未來尸羅等果故行施爲有所住行施是故經言無所住

應行布施尸羅等果有衆多不可分別故總名有所住若求現在果信敬供養故行施爲住色聲香味觸行施故經言不住色等若求現法涅槃故行施爲住法行施故經言不住於法應行布施又經言應行布施者即說攝持施之欲願故經言不住行施者即此不住爲安立第一義故於中以不住故顯示如所有事第一義不住物等是所有事經言菩薩應如是行施不住於相想者此爲顯示謂相應三昧及攝散心於此二時不住相想如是建立不住已或有菩薩貪福德故於此不堪爲令堪故世尊顯示不住行施福聚甚多猶如虛空有三因緣一徧一切處謂於住不住相中福生故二寬廣高大殊勝故三無盡究竟不窮故

經曰須菩提於意云何可以相成就見如來不須菩提言不也世尊不可以相成就得見如來何以故如來所說相即非相佛告須菩提凡所有相皆是妄語若見諸相非相則非妄語如是諸相非相則見如來

論曰此下第三欲得色身住處經言須菩提於意云何可以相成就見如來不者此爲依義應如顯示對治如來色身慢故經言相成就者此爲說相顯示如來色身故上座須菩提言不也爲成滿此義故世尊說須菩提凡所有相皆是妄語即顯欲願於如是義中應攝持故及即是安立第一義於第一義中相成就爲虛妄非相成就不虛妄經言如是諸相非相則見如來者此爲顯現謂相應三昧及攝亂心時於彼相中非相見故

經曰須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世末世得聞如是修多羅章句生實相不佛告須菩提莫作是說頗有衆生於未來世末世得聞如是修多羅章句生實相不佛復告須菩提有未來世末世有菩薩摩訶薩法欲滅時有持戒修福德智慧者於此修多羅章句能生信心以此爲實佛復告須菩提當知彼菩薩摩訶薩非於一佛二佛三四五佛所修行供養非於一佛二佛三四五佛所而種善根佛復告須菩提已於無量千萬諸佛所修行供養無量百千萬諸佛所種諸善根聞是修多羅乃至一念能生淨信須菩提如來悉知是諸衆生如來悉見是諸衆生須菩提是諸菩薩生如是無量福德聚取如是無量福德何以故須菩提是諸菩薩無復我相衆生相人相壽者相須菩提是諸菩薩無法相亦非無法相無相亦非無相何以故須菩提是諸菩薩若取法相則爲著我人衆生壽者須菩提若是菩薩有法相即著我相人相衆生相壽者相何以故須菩提不應取法非不取法以是義故如來常說栰喻法門是法應捨何況非法

論曰此下第四爲欲得法身住處於中二種一言說法身二證得法身爲欲得此言說法身故經言世尊頗有衆生於未來世末世得聞如是修多羅章句等於中修多羅章句者謂所有義應知何者爲句如上所說七種義句於不顛倒義想是謂實相應知如言執義彼非實相上座須菩提作是念於未來世無有生實相者爲遮此故世尊言有正法欲滅

時者謂修行漸滅時應知次後世尊爲如是義顯示五種一顯示修行二顯示集因三顯示善友攝受四顯示攝福德相應五顯示實相中當得實想故經言有持戒修福德智慧者此增上戒等三學顯示修行功德少欲等功德爲初乃至三摩提等經言已得供養無量百千諸佛乃至一心淨信等此顯示集因一心淨信尚得如是何況生實想也經言如來悉知悉見是諸衆生者此顯示善友所攝知者知名身見者見色身謂一切行住所作中知其心見其依止故經言生取無量福聚者此顯示攝福德生者福正起時故取者即彼滅時攝持種子故經言是諸菩薩無復我相衆生相乃至若是菩薩有法想即著我相人相衆生相壽者相者此顯示實想對治五

種邪取故何者五邪取一外道二內法凡夫及聲聞三增上慢菩薩四世間共想定五無想定第一者我等想轉第二法相轉第三者無淨想轉此猶有法取有法取者謂取無法故第四者有想轉第五者無想轉是諸菩薩於彼皆不轉也此中顯了有戒乃至當生無量福聚等經言何以故者此言是中邪取但法及非法想轉非我等想以我想及依止不轉故然於我想中隨眠不斷故則爲有我取是故經言是諸菩薩若取法想則爲著我等取若無法想轉則爲有我取等此我等想轉中餘義猶未說經言若是菩薩有法相即著我等者於中取自體相續爲我想我所取爲衆生想謂我乃至壽住取爲命想展轉取餘趣取爲人想應知於中言當生實想者此爲

依義應知顯示對治不實想故言於此修多羅章句說中者此爲說相顯示言說法身故即彼當生實想中言當生者是故顯攝持故是諸菩薩無復我想轉等者是安立第一義須菩提不應取法非不取法者是顯了謂相應三摩鉢帝及散心時不應取法者於法體及法無我並不分別又言說法身要義者經言以是義故如來常說栰喩法門若解此者法尚應捨何況非法故法尚應捨實想生故何況非法者理不應故略說顯示菩薩欲得言說法身不應作不實想故

經曰復次佛告慧命須菩提須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法何以故一切聖人皆以無爲法得名

論曰此下證得法身復有二種一智相法身二福相法身爲欲得智相至得法身住處故經言須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶此爲依義顯示翻於正覺菩提取故說法者正覺所攝故經言有法可說阿耨多羅三藐三菩提者是爲說相顯示至得法身故無有定法者上座須菩提道佛意故世諦故有菩提及得是爲欲顯攝持以方便故二俱爲有若如世尊意說者二俱無有爲顯此故經言如我解世尊所說義等又經言何以故如來所說法不可取不可說非法非非法者是安立第一儀由說法故知得菩提

故於說法中安立第一義於中不可取者謂正聞時不可說者謂演說時非法者分別性非非法者法無我故經言何以故以無爲故得名聖人者無爲者無分別義也是故菩薩有學得名無起無作中如來轉依名爲清淨是故如來無學得名於中初無爲義者三摩鉢帝相應及折伏散亂時顯了故第二無爲唯第一義者無上覺故自此已後一切住處中皆顯以無爲故得名聖人應知前諸住處中未說無爲得名於此說阿耨多羅三藐三菩提中無爲已竟

經曰須菩提於意云何若滿三千大千世界七寶以用布施須菩提於意云何是善男子善女人所得福德寧爲多不須菩提言甚多婆伽婆甚多修伽陀彼善男子善女人得福甚多何以故世尊是福德聚即非福德聚是故如來說福德聚佛言須菩提共善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若復於此經中受持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼無量不可數何以故須菩提一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出一切諸佛如來皆從此經生須菩提所謂佛法者即非佛法是名佛法

論曰此下福相法身爲欲得福相至得法身住處故經言於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施等云何顯示即彼所有言說法身出生如來福相至得法身於彼乃至說一四句偈生福甚多況復如來所有福相至得法身以何因緣於言說法身中如是說一四句偈能生多福爲成就此義故經言何

以故如來阿耨多羅三藐三菩提從此出者於中普集十法行阿含故諸佛世尊從此生者世諦故言佛出生以有菩提故即此二並故名爲佛法以菩提及佛故經言須菩提佛法者即非佛法

復次經言其所生福勝彼無量阿僧祇者此爲依義顯示對治福不生故於中其福者此爲說相顯示福相法身故勝彼者顯示欲顯攝持故經言世尊是福聚即非福聚是故如來說福聚及言須菩提佛法佛法者即非佛法是名佛法者以此福聚及佛法爲攝取如來福相法身中安立第一義爲隨順無爲得名故相應三摩鉢帝及折伏散亂不復顯了言甚多婆伽婆甚多修伽陀二語者顯示攝心持心以攝自心故言受持爲他說者解釋句味故無量者過譬喻故阿僧祇者顯多故已說欲住處竟

金剛般若波羅蜜經論卷上

金剛般若波羅蜜經論卷中

無著菩薩造
隋南天竺三藏法師達摩岌多譯

經曰須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名須陀洹不入色聲香味觸法是名須陀洹佛言須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名斯陀含是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿那含是名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢即爲著我人衆生壽者世尊佛說我得無諍三昧最爲第一世尊說我是離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢世尊則不記我無諍行第一以須菩提實無所行而名須菩提無諍無諍行

論曰此下第五爲修道得勝中無慢如前略爲八種住處已下十二總名離障礙住處對治應知何者十二障礙一慢二無慢而少聞三多聞而小攀緣作念修道四不小攀緣作念修道而捨衆生五不捨衆生而樂隨外論散動六雖不散動而破影像相中無巧便七雖有巧便而福資糧不具八雖具福資糧而樂味懈怠及利養等九雖離懈怠利養而不能忍苦十雖能忍苦而智資糧不具十一雖具智資糧而不自攝十二雖能自攝而無教

授此中爲離慢故經言須陀洹能作是念我得須陀洹果不等此爲依義顯示對治我得慢故又復須陀洹能作是念者即爲說相顯示無慢故亦即是欲願攝持經言世尊實無有法不入色聲香味觸者此爲安立第一義若須陀洹如是念我得須陀洹果即爲有我想若有我想則爲有慢應知如是乃至阿羅漢亦爾上座須菩提自顯無諍行第一及離欲阿羅漢共有功德者以已所證爲令信故以無有法得阿羅漢及無所行故說無諍無諍行此中即爲安立第一義

經曰佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提法不須菩提言不也世尊如來在然燈佛所於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提

論曰此下第六爲不離佛出時依離障礙十二種中爲離少聞故經言如來昔在然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提法不等謂彼佛出世承事供養時有法可取離此分別故依義等及對治等隨義相應應知

經曰佛告須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土彼菩薩不實語何以故須菩提如來所說莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴佛土是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心而無所住不住色生心不住聲香味觸法生心應無所住而生其心

論曰此下第七爲願淨佛土依離障礙十二種中爲離小攀緣作念修道故經言須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土等若念嚴淨土者則於色等事分別生味著爲離此故經

言是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心而無所住不住色聲香味觸法等

經曰須菩提譬如有人身如須彌山王須菩提於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身彼身非身是名大身

論曰此下第八為成熟衆生依離障礙十二種中為離捨衆生故經言須菩提譬如有人身如須彌山王如是等此何所顯示為成熟欲界衆生故彼羅睺阿脩羅王等一切大身量如須彌尚不應見其自體何況餘者經言如來說為非體者顯示法無我故彼體非體者顯示法體無生無作故此即顯示自性與相及差別故

經曰佛言須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙佛言須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾數恒沙數世界以施諸佛如來須菩提於意云何彼善男子善女人得福多不須菩提言甚多世尊彼善男子善女人得福甚多佛言須菩提以七寶滿爾數恒河沙世界持用布施若善男子善女人於此法門乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德無量阿僧祇復次須菩提隨所有處說是法門乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦此經須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重似佛爾時須

菩提白佛言世尊當何名此法門我等云何奉持佛告須菩提是法門名爲金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持何以故須菩提佛説般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所説法不須菩提言世尊如來無所説法

論曰此下第九爲遠離隨順外論散亂依離障礙十二種中爲離樂外離散亂故經説四種因緣顯示此法勝異也一攝取福德二天等供養三難作四起如來等念經言須菩提如恒河中所有沙數等者是攝取福德經言須菩提隨所有處説是法門等者是天等供養經言須菩提當知是人成就最上第一希有等者是難作經言若是經典所在之處等者是起如來等念於中説者爲他直説故授者教授他故顯示此樂外論散亂對治法勝異已於如是法中或起如言執義爲對治彼未來罪故經言佛説般若波羅蜜則非般若波羅蜜故如般若波羅蜜非波羅蜜如是亦無有餘法如來説者爲顯此義故經言須菩提於意云何如來有所説法不此顯示自相及平等相法門第一義也

經曰須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是爲多不須菩提言彼微塵甚多世尊須菩提是諸微塵如來説非微塵是名微塵如來説世界非世界是名世界

論曰此下第十明色及衆生身摶取中觀破相應行依離障礙十二種中爲離於影像相自在中無巧便故經言須菩提於意云何三千大千世界所有微塵如是等彼不限量攀

緣作意菩薩恒於世界攀緣作意修習故說三千大千世界於中爲破色身影像相故顯示二種方便一細作方便如三千大千世界所有微塵寧爲多不等二不念方便如經是諸微塵如來說非微塵是名微塵故爲破衆生身影像相故經言如來說世界非世界是名世界故於中世界顯衆生世也但以名身名爲衆生世不念名身方便即是顯示故彼影像相不復說細作方便也

經曰佛言須菩提於意云何可以三十二大人相見如來不須菩提言不也世尊何以故如來說三十二大人相即是非相是名三十二大人相

論曰此下第十一明供養給侍如來依離障礙十二種中爲離不具福資糧故經言於意云何可以三十二大人相見如來不者顯示爲福資糧故親近供養如來時不應以相成就見如來云何見應見第一義法身故

經曰佛言須菩提若善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此法門中乃至受持四句偈等爲他人說其福甚多無量阿僧祇

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣抆淚而白佛言希有婆伽婆希有修伽陀佛說如是甚深法門我從昔來所得慧眼未曾得聞如是法門何以故須菩提佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相實相世尊我今得聞如是法

門信解受持不足爲難若當來世其有衆生得聞是法門信解受持是人則爲第一希有何以故此人無我相人相衆生相壽者相何以故我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜如來說第一波羅蜜者彼無量諸佛亦說波羅蜜是名第一波羅蜜

論曰此下第十二遠離利養及疲乏熱惱故不起精進及退失等依離障礙十二種中爲離懈怠利養等樂味故經言須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施如是等於中身有疲乏心有熱惱以此二種於彼精進若退若不發此何所顯示如此捨爾許身自所有福不及此福云何以一身著懈怠等故而爲障礙何故此中上座須菩提流淚而言我未曾聞如是等法門也以聞此勝福甚多過於捨無量身更不說餘勝福故若聞如是勝福故發起精進已若於此法中生如義想爲離此過故經言若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德等即於如是實相中爲離實相分別故經言是實相者即是非相如是等經言世尊我今得聞如是法門信解受持不足爲難若當來世其有衆生得聞是法門信解受持是人則爲第一希有如是等此何義爲令味著利養過懈怠諸菩薩生慚愧故於未來正法滅時尚有菩薩於此法門受持故無人等取

及法取云何汝等於正法與時遠離修行不生慚愧也經言此人無我相人相衆生相壽者相者顯示無人取也我相即非相等者顯示無法取也經言何以故離一切諸相即名諸佛者顯示諸菩薩順學相諸佛世尊離一切相是故我等亦應如是學此等經文為離退精進故說於中言若分別若信解者後句釋前句也受者受文字也持者持義也為離不發起精進故經言若復有人得聞是經不驚不怖不畏等者以驚等故不發起精進也於聲聞乘中世尊說有法及有空於聽聞此經時聞法無有故驚聞空無有故怖於思量時於二不有理中不能相應故畏更有別釋為三種無自性故應知謂相生第一義等無自性故經言何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜者此有何義復說第二生慚愧處故言此法如是勝上汝等不應放逸於中以於餘波羅蜜中勝故名第一波羅蜜又經言如來說第一波羅蜜者彼無量諸佛亦說波羅蜜者此言顯示一切諸佛同說第一是故名第一

經曰須菩提如來說忍辱波羅蜜即非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相無衆生相無人相無壽者相無相亦非無相何以故須菩提我於往昔節節支解時若有我相衆生相人相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相無衆生相無人相無壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心何以故若

心有住則爲非住不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生無所住心是故佛說菩薩心不住色布施須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施須菩提言世尊一切衆生相即非相何以故如來說一切衆生即非衆生須菩提如來是眞語者實語者如語者不異語者須菩提如來所得法所說法無實無妄語須菩提譬如有人入闇則無所見若菩薩心住於事而行布施亦復如是須菩提譬如人有目夜分已盡日光明照見種種色若菩薩不住於事行於布施亦復如是

論曰此下第十三明忍苦依離障礙十二種中爲離不能忍苦故經言須菩提如來說忍辱波羅蜜等於中有二一能忍二離不能忍能忍有三一如所能忍二忍相三種類忍於中如所能忍以何相生忍處如忍差別顯示對治彼因緣故何者能忍謂達法無我故云何得顯示如經言如來說忍辱波羅蜜即非忍辱波羅蜜故云何應知忍相若他於已起惡等時由無有我等相故不生瞋想亦不於羼提波羅蜜中生有想於非波羅蜜中生無想此云何顯示經言如我昔爲歌利王割截身體我於爾時無有我等相及無相亦非無相等故何者種類忍亦有二種一極苦忍二相續苦忍此云何顯示經言須菩提我於往昔節節支解時若有我相應生瞋恨等云何相續苦忍經言須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人等不忍因緣者有三種苦一流轉苦二衆生相違苦三乏受用苦於中經言是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅

三藐三菩提心等此爲顯示流轉苦忍因緣對治發菩提心者以三種苦相故則不欲發心故說應離一切相等此中一切相者爲顯如是等三苦相也若著色等則於流轉苦中疲乏故菩提心不生故經言不住色生心等如前說不住非法者謂非法無我也於非法及法無我中皆不住故爲成就彼諸不住故說遮餘事經言應生無所住心何以故若有心住即爲非住等經言須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施乃至一切衆生即非衆生等此顯示對治衆生相違苦忍即爲一切衆生而行於捨云何於彼應生瞋也由不能無衆生及衆生想以此因緣故衆生相違時即生疲乏故顯示人無我法無我等經言須菩提如來是眞語者等此何所顯示欲令

信如來故能忍於中眞語者爲顯世諦相故實語者爲顯世諦修行有煩惱及清淨相故於中實者此行煩惱此行清淨故如語者爲第一義諦相故不異語者爲第一義諦修行有煩惱及清淨相故說此眞語等已於此中如言說性起執著爲遣此故經言須菩提如來所得法所說法無實無妄語故無實者如言說性非有故無妄者不如言說自性有故經言須菩提譬如有人入闇如是等顯示乏受用苦忍因緣對治若爲果報布施便著於事而行捨施於彼喜於欲樂若受中不解出離猶如入闇不知我何所趣彼喜欲樂亦爾若不著於事而行布施如有眼丈夫夜過日出見種種色隨意所趣應如是見彼無明夜過慧日出已種種爾焰如實見之彼不知解

出離欲樂苦受故喜樂欲樂

經曰復次須菩提若有善男子善女人能於此法門受持讀誦修行則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人悉覺是人皆得成就無量無邊功德聚須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分復以恒河沙等身布施如是捨恒河沙等無量身如是百千萬億那由他劫以身布施若復有人聞此法門信心不謗其福勝彼無量阿僧祇何況書寫受持讀誦修行爲人廣説須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德此法門如來爲發大乘者説爲發最上乘者説若有人能受持讀誦修行此經廣爲人説如來悉知是人悉見是人皆成就不可思議不可稱無有邊無量功德聚如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者則於此經不能受持讀誦修行爲人解説若有我見衆生見人見壽者見於此法門能受持讀誦修行爲人解説者無有是處須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經爲人輕賤何以故是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇阿僧祇劫於然燈佛前得值八千四億那由他百千萬諸佛我皆親承供養無空過者須菩提如是無量諸佛我皆親承

供養無空過者若復有人於後世末世能受持讀誦修行此經所得功德我所供養諸佛功德於彼百分不及一千萬億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若有善男子善女人於後世末世有受持讀誦修行此經所得功德若我具說者或有人聞心則狂亂疑惑不信須菩提當知是法門不可思議果報亦不可思議

論曰此下第十四離寂靜味依離障礙十二種中爲離闕少智資糧故經言復次須菩提若有善男子善女人能於此法門受持讀誦修行等此中爲離三摩提攀緣顯示與法相應有五種勝功德一如來憶念親近二攝福德三讚歎法及修行四天等供養五滅罪何者如來憶念親近經言受持讀誦等如來以佛智知彼如來以佛眼見彼等於中受者習誦故持者不妄故若讀若誦者此說受持因故爲欲受故讀爲欲持故誦又復讀者習誦故持者總覽義故何者攝福德經言皆得成就無量無邊功德聚等何者讚歎法及修行經言須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量等此爲讚歎法於中不可思者唯自覺故不可稱者無有等及勝故經言此法門如來爲發大乘者說爲發最上乘者說者此成就不可稱義於中餘乘不及故最上煩惱障智障淨故最勝應知經言若有人能受持讀誦修行此經廣爲人說等者此爲讚歎修行於中如來知見成就無量功德聚者是總說也不可思不可稱不可量者解釋故如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提

者謂肩負菩提重擔故經言須菩提若樂小法者則於此經不能受持讀誦修行爲人解說者謂聲聞獨覺乘者故經言若有我等見乃至受持無有是處者謂有人我見衆生而自謂菩薩者故何者天等供養經言須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養等者於中以華鬘燒香熏香塗香末香衣蓋幢旛等供養恭敬禮拜右遶故名支提何者滅罪經言若善男子善女人受持讀誦此經爲人輕賤等故者此毁辱事有無量門爲顯示此故說輕賤經言當得阿耨多羅三藐三菩提者顯示滅罪故前所說以此因緣出生無量阿僧祇多福者今當解釋彼無量阿僧祇義應知威力者成熟熾然故多者具足故於中經言須菩提我念過去無量阿僧祇阿僧祇劫等者此顯示威力故即是福聚威力以彼所有福聚遠絶高勝故此中阿僧祇劫者乃至然燈佛故應知過阿僧祇者更過前故親承者供養故不空過者常不離供養故經言須菩提若有善男子善女人於後末世有受持讀誦修行此經所得功德若我具說者或有人聞心則狂亂如是等此顯示多故或爲狂因或得亂心果應知此之彼威力及彼多等何人能說是故經言須菩提當知是法門不可思議果報亦不可思議此顯示彼福體及果不可測量故

經曰爾時須菩提白佛言世尊云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心云何住云何修行云何降伏其心佛告須菩提菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度

一切衆生令入無餘涅槃界如是滅度一切衆生已而無一衆生實滅度者何以故須菩提若菩薩有衆生相人相壽者相則非菩薩何以故須菩提實無有法名爲菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者

論曰此下第十五於證道時遠離喜動依離障礙十二種中爲遠離自取故經言須菩提白佛言世尊云何菩薩發菩提心住修行等何故復發起此初時問也將入證道菩薩自見得勝處作是念我如是住如是修行如是降伏心我滅度衆生爲對治此故須菩提問當於彼時如所應住如所修行如所應降伏心及世尊荅當生如是心等又經言須菩提若菩薩有衆生等者爲顯我執取或隨眠故若言我正行菩薩乘此爲我取對治彼故經言須菩提實無有法名爲菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者

經曰須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不須菩提白佛言不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來於然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作如是言摩那婆汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故須菩提言如來者即實眞如須菩提若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提者是人不實語須菩

提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中不實不妄語是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法一切法者即非一切法是故名一切法

論曰此下第十六求故授依離障礙十二種中爲離無教授故經言須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不如是等又經言須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛等此有何意若菩提法可說如彼然燈如來所說者我於彼時便得菩提然燈如來則不授記言我得等以彼法不可說故我於彼時不得菩提是故與我授記此是其義應知又何故彼法不可說經言須菩提言如來者即實眞如故如清淨故名爲如來以如不可說故作此說清淨如名爲眞如猶如眞金或言然燈如來所於法不得菩提世尊後時自得菩提爲離此取故經言須菩提若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提者是人不實語等故又經言須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中不實不妄語者顯示眞如無二故云何不實謂言說故不妄者謂彼菩提不無世間言說故經言是故如來說一切法皆是佛法者此何義顯一切法法如清淨故如者遍一切法故此是其義又彼一切法法體不成就爲安立第一義故經言須菩提所言一切法一切法者即非一切法是名一切法故

金剛般若波羅蜜經論卷中

音釋

睺（胡鉤切）　剖（居曷切斷也）

金剛般若波羅蜜經論卷下

無著菩薩造

隋南天竺三藏法師達摩笈多譯

經曰須菩提譬如有人其身妙大須菩提言世尊如來說人身妙大則非大身是故如來說名大身佛言須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則非菩薩佛言須菩提於意云何頗有實法名為菩薩不須菩提言不也世尊實無有法名為菩薩是故佛說一切法無衆生無人無壽者

論曰此下第十七為入證道故經言須菩提譬如有人其身妙大如是等顯示入證道時得智慧故離慢云何得智有二種智故一攝種性智二平等智若得智已得生如來家得決定紹佛種此為攝種性智得此已能得妙身於中妙身者謂至得身成就身得畢竟轉依故大身者一切衆生身攝身故若於此家長夜願生既得生已便得彼身是名妙身平等智復有五種平等因緣一麤惡平等二法無我平等三斷相應平等四無希望心相應平等五一切菩薩證道平等得此等故得為大身攝一切衆生大身故於彼身中安立非自非他故經言世尊如來說人身妙大則非大身是故如來說名大身等者於此妙身等中安立第一義如是等是為得智慧云何離慢經言須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生等此云何可知若作是念我滅度衆生我是菩薩應知此是慢者非實義菩薩為顯示此故經言是故佛說一切法無衆生等若菩薩有衆生念則不得妙身大身

故

經曰須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴佛國土須菩提若菩薩通達無我無我法者如來說名眞是菩薩菩薩

論曰此下第十八上求佛地應知彼地復有六種具足攝轉依具足一國土淨具足二無上見智淨具足三福自在具足四身具足五語具足六心具足爲國土淨具足三摩鉢帝故經言須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土是不名菩薩如是等此義爲於共見正行中轉故爲斷彼故安立第一義經言即非莊嚴是名莊嚴國土等又經言須菩提若菩薩通達無我無我法者此言爲二種無我故謂人無我法無我又經言如來說名菩薩菩薩者爲於彼二種無我中二種正覺故此等云何顯示若言我成就即爲人我取莊嚴國土者是法我取此非菩薩

經曰須菩提於意云何如來有內眼不須菩提言如是世尊如來有肉眼佛言須菩提於意云何如來有天眼不須菩提言如是世尊如來有天眼佛言須菩提於意云何如來有慧眼不須菩提言如是世尊如來有慧眼佛言須菩提於意云何如來有法眼不須菩提言如是世尊如來有法眼佛言須菩提於意云何如來有佛眼不須菩提言如是世尊如來有佛眼佛言須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是沙不須菩提言如是世尊如來說是沙佛言須菩提於意云何如一恒河

中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是世界寧爲多不須菩提言彼世界甚多世尊佛告須菩提爾所世界中所有衆生若干種心住如來悉知何以故如來說諸心住皆爲非心住是名爲心住何以故須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得

論曰此下第二爲無上見智淨具足故經言須菩提於意云何如來有肉眼不如是等於中二種一爲見淨二爲智淨如來不唯有慧眼爲令知見淨勝故顯示有五種眼若異此則唯求慧眼見淨故於中略說有四種眼謂色攝第一義諦攝世諦攝一切種一切應知攝色攝復有二種謂法界修果此爲五眼麤境界故是初色攝第一義智力故世智不顛倒轉是故第一義諦攝在先於中爲人說法若彼法爲彼人施設此智說名法眼一切應知中一切種無功用智說名佛眼此等名爲見淨如經須菩提於意云何如恒河中所有沙如是等此爲智淨於中心住者謂三世心若干種者應知有二種謂染及淨即是共欲心離欲心等世者說過去等分於此二中安立第一義故經言如來說諸心住皆爲非心住乃至過去心不可得等於中過去心不可得者已滅故未來者未有故現在者第一義故爲應知中證故安立見爲教彼彼衆生寂靜心故安立智於此智淨中說心住即非心住如是見淨中何故不說眼即非也以一住處故見智淨後安立第一義故初亦得成就

經曰須菩提於意云何若有人以滿三千大

千世界七寶持用布施是善男子善女人以是因緣得福多不須菩提言如是世尊此人以是因緣得福甚多佛言如是如是須菩提彼善男子善女人以是因緣得福德聚多須菩提若福德聚有實如來則不說福德聚福德聚

論曰此下第三爲福自在具足故經言須菩提於意云何若有人以滿三千大千世界等於中亦安立第一義故經言須菩提若福德聚有實等

經曰須菩提於意云何佛可以具足色身見不須菩提言不也世尊如來不應以色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是故如來說名具足色身佛言須菩提於意云何如來可以具足諸相見不須菩提言不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是故如來說名諸相具足

論曰此下第四爲身具足故於中復有二種一爲好具足二爲相具足爲好具足故經言須菩提於意云何佛可以具足色身見不如是等於中亦以安立第一義故經言如來說非具足等爲相身具足故經言須菩提於意云何如來可以具足諸相見不如是等

經曰佛言須菩提於意云何汝謂如來作是念我當有所說法耶須菩提莫作是念何以故若人言如來有所說法則爲謗佛不能解我所說故何以故須菩提如來說法說法者無法可說是名說法

論曰此下第五爲語具足故經言須菩提於

意云何汝謂如來作是念我當有所說法耶如是等於中安立第一義故經言如來說法說法者等

經曰爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生

論曰此下第六心具足於心具足中復有六種一爲念處二爲正覺三爲施設大利法四爲攝取法身五爲不住生死涅槃六爲行住淨應知於心具足中爲念處故經言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心不如是等此處於諸衆生中顯示如世尊念處故彼非衆生者第一義故非不衆生者世諦故是人即爲希有第一者顯示說第一義是不共及相應故此文如前說

經曰佛言須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提言不也世尊世尊無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無衆生無人無壽者得平等阿耨多羅三藐三菩提修一切善法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法善法者如來說非善法是名善法

論曰此下第二於彼心具足中爲正覺故經言須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如是等於中無有法者爲離有見過已顯示菩提及菩提道故彼復顯示菩提

有二種因緣謂阿耨多羅語故三藐三佛陀語故於中經言無有少法如來得阿耨多羅者此爲阿耨多羅語故此顯示菩提自相故菩提解脫相故彼中無微塵許法有體是故亦不可得亦無所有應知經言復次須菩提是法平等者爲三藐三佛陀語故顯示菩提者人平等相於中平等者以菩提法故得知是佛此中經言無有高下者顯示一切諸佛第一義中壽命等無高下故經言以無衆生無人無壽者得平等阿耨多羅三藐三菩提者顯示菩提於生死法平等相故經言一切善法得阿耨多羅三藐三菩提者顯示菩提道故經言所言善法善法者如來說非善法是名善法等者此安立第一義相故

經曰須菩提三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他人說於前福德百分不及一千分不及一百千萬分不及一歌羅分不及一數分不及一優波尼沙陀分不及一乃至筭數譬喻所不能及須菩提於意云何汝謂如來作是念我度衆生耶須菩提莫作是見何以故實無有衆生如來度者佛言須菩提若有實衆生如來度者如來則有我人衆生壽者相須菩提如來說有我者則非有我而毛道凡夫生者以爲有我須菩提毛道凡夫生者如來說名非生是故言毛道凡夫生

論曰此下第三於彼心具足中爲施設大利法故經言三千大千世界中所有諸須彌山王如是等於中爲安立第一義教授故經言

汝謂如來作是念我度衆生耶如是等又經言如來則有我人衆生壽者相等者此有何義如來如爾焰而知是故若有衆生如來則爲有我取若實無我而言有我取爲離此著故經言須菩提如來說有我者則非有我如是等是故但小兒凡夫有如是取故經言須菩提毛道凡夫生者如來說名非生是故言毛道凡夫生故

經曰須菩提於意云何可以相成就得見如來不須菩提言如我解如來所說義不以相成就得見如來佛言如是如是須菩提不以相成就得見如來佛言須菩提若以相成就觀如來者轉輪聖王應是如來是故非以相成就得見如來爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道
不能見如來　彼如來妙體　即法身諸佛
法體不可見　彼識不能知

須菩提於意云何如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提莫作是念如來以相成就得阿耨多羅三藐三菩是

論曰此下第四於彼心具足中爲攝取法身故經言須菩提於意云何可以相成就得見如來不如是等於中初偈顯示如所不應見不可見故云何不可見諸見世諦故是人行邪靜者定名爲靜以得禪者說名寂靜說名寂靜者故又復禪名思惟修故於中思者意所攝修者識所攝言寂靜者即說覺及識此世諦所攝應知彼不能見者謂彼世諦行者第二偈顯示如彼不應見及不應因緣謂初分次分於中偈言以法應見佛者法者謂真

如義也此何因緣偈言導師法爲身故以如爲緣故出生諸佛淨身此不可見但應見法故彼不應見復何因緣故不可見以彼法眞如相故非如言說而知唯自證知故不如言說者非見實不能知故爲顯示此義故偈言法體不可見彼識不能知故於此住處中得顯示以法身應見如來非以相具足故若爾如來雖不應以相具足見應相具足爲因得阿耨多羅三藐三菩提爲離此著故經言須菩提於意云何如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念等者此義明相具足體非菩提亦不以相具足爲因也以相是色自性故

經曰須菩提汝若作是念菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷滅相須菩提莫作是念菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心說諸法斷滅相何以故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相須菩提若善男子善女人以滿恒河沙等世界七寶持用布施若有菩薩知一切法無我得無生法忍此功德勝前所得福德須菩提以諸菩薩不取福德故須菩提白佛言世尊菩薩不取福德佛言須菩提菩薩受福德不取福德是故菩薩取福德

論曰此下第五於彼心具足中爲不住生死涅槃故於中有二一爲不住涅槃二爲不住生死爲不住涅槃故須菩提汝若作是念菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷滅相如是等於中經言於法不說斷滅者謂如所住法而通達不斷一切生死影像法於

涅槃自在行利益眾生事此中爲遮一向寂靜故顯示不住涅槃若不住涅槃應受生死苦惱爲離此著顯示不住流轉故經言須菩提若善男子善女人以滿恒河沙等世界七寶持用布施如是等於中經言無我無生法忍者何義如來於有爲法得自在故無彼生死法我又非業煩惱力生故無生故名無我無生者此中云何得顯示如說攝取餘福尚於生死中不受苦惱何況菩薩於無我無生法中得忍已所生福德勝多於彼經言須菩提以諸菩薩不取福德者此顯示不住生死故若住生死即受福聚又經言須菩提白佛言世尊菩薩不取福德者此有何義以世尊於餘處說應受福聚故經言佛言須菩提菩薩受福德不取福德是故菩薩取福德者此顯示以方便應受而不應取故受者說有故取者修彼道故如福聚及果中皆不應著

經曰須菩提若有人言如來若去若來若住若坐若卧是人不解我所說義何以故如來者無所至去無所從來故名如來

論曰此下第六於心具足中爲行住淨於中復有三種一威儀行住二名色觀破自在行住三不染行住應知爲威儀行住故經言須菩提若有人言如來若去若來等於中行者謂去來住者謂餘威儀

經曰須菩提若善男子善女人以三千大千世界微塵復以爾許微塵世界碎爲微塵阿僧祇須菩提於意云何是微塵眾寧爲多不須菩提言彼微塵眾甚多世尊何以故若是微塵眾實有者佛則不說是微塵眾何以故

佛說微塵衆則非微塵衆是故佛說微塵衆世界如來所說三千大千世界則非世界是故佛說三千大千世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是故佛說一合相佛言須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事何以故須菩提若人如是言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人所說爲正語不須菩提言不也世尊何以故世尊如來說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信如是不住法相何以故須菩提所言法相法相者如來說即非法相是名法相

論曰此下第二爲破名色身自在行住故經言須菩提若善男子善女人以三千大千世界微塵如是等於中細末方便乃無所見方便等此破如前說應知經言彼微塵衆甚多世尊者是細末方便經言若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆等者是爲無所見方便此說有何義若微塵衆第一義是有者世尊則不說非聚經言佛說微塵衆則非微塵衆是故佛說微塵衆以此聚體不成故若異此者雖不說亦自知是聚何義須說經言如來所說三千大千世界等者此是無所見方便此破名身亦如前說應知於中世界者謂明衆生世故彼唯名身得名故經言若世界實有者則是一合相者於中爲並說若世界若微塵界故有二種摶取謂一摶取及差別

摶取衆生類衆生世界有者此爲一摶取微塵有者此爲差別摶取以取微塵衆集故經言如來說一合相則非一合相等者此上座須菩提安立第一義故世尊爲成就如是義故經說一合相者即是不可說等此何所顯示世言說故有彼摶取第一義故彼法不可說彼小兒凡夫如言說取非第一義已說無所見方便破義未說無所見中入相應三昧時不分別謂如所不分別及何人何法何方便云何不分別此後具說經言須菩提若人如是言佛說我見等以等顯示如所不分別云何得顯示如外道說我如來說爲我見故安置人無我又爲說有此我見故安置法無我若有彼我見是見所攝如是觀察菩薩入相應三昧時不復分別即此觀察爲入方便經言須菩提菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者此顯示無分別人經言於一切法者此顯示於何法不分別經言應如是知如是見如是信者此顯示增上心增上智故於無分別中知見勝解於中若智依止奢摩他故知依止毗鉢舍那故見此二依止三摩提故勝解以三摩提自在故解內攀緣影像彼名勝解經言如是不住法相者此正顯示無分別經言所言法相法相者如來說即非法相是名法相者此顯示法相中不共義及相應義如前已說如是一切住處中相應三摩提方便亦爾應知欲顯及攝散二種如前所說更無別義是故不復說其方便

經曰須菩提若有菩薩摩訶薩以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女

人發菩薩心者於此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他人說其福德勝彼無量阿僧祇

云何爲人演說而不名說是名爲說

一切有爲法　如星翳燈幻　露泡夢電雲

應作如是觀

論曰此下第三爲不染行住於中二種一爲說法不染二爲流轉不染爲說法不染故經言須菩提若有菩薩摩訶薩以滿無量阿僧祇世界七寶如是等此何所顯示以有如是大利益故決定應演說如是演說而無所染經言云何爲人演說而不名說是名爲說者此有何義顯示不可言說故不演說彼法有可說體應如是演說若異此者則爲染說以顛倒義故又如是說時不求信敬等亦爲無染說法爲流轉無染故經說偈言一切有爲法如星翳燈幻等此偈顯示四種有爲相一自性相二者所住味相三隨順過失相四隨順出離相於中自性相者共相見識此相如星應如是見何以故無智闇中有彼光故有智明中無彼光故人法我見如翳應如是見何以故以取無義故識如燈應如是見何以故渴愛潤取緣故熾然於中著所住味相者味著顛倒境界故彼如幻應如是見何以故以顛倒見故於中隨順過失相者無常等隨順故彼露譬喻者顯示相體無有以隨順無常故彼泡譬喻者顯示隨順苦體以受如泡故若有受皆是苦以三苦故隨有應知彼苦生故是苦苦破滅故是壞苦不相離故是行苦復於第四禪及無色中立不苦不樂受以

勝故於中隨順出離相者隨順人法無我以攀緣故得出離故說無我以爲出離也隨順者謂過去等行以夢等譬喻顯示彼過去行以所念處故如夢現在者不久時住故如電未來者彼麤惡種子似虛空引心出故如雲如是知三世行轉生已則通達無我此顯示隨順出離相故

經曰佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

論曰偈言

若聞如是義　於大乘無覺　我念過於石
究竟無因故　下人於深法　不能覺及信
世人多如此　是故法荒廢

金剛般若波羅蜜經論卷下

金剛般若波羅蜜經論

元魏三藏法師菩提留支奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

金剛般若波羅蜜經論卷上

天親菩薩造

元魏三藏法師菩提留支奉　詔譯

法門句義及次第　世間不解離明慧
大智通達教我等　歸命無量功德身
應當敬彼如是等　頭面禮足而頂戴
以能荷佛難勝事　攝受衆生利益故

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊食時著衣持鉢入舍婆提大城乞食於其城中次第乞食已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已如常敷座結跏趺坐端身而住正念不動爾時諸比丘來詣佛所到已頂禮佛足右繞三帀退坐一面爾時慧命須菩提在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地向佛

合掌恭敬而立白佛言希有世尊如來應供正遍知善護念諸菩薩善付囑諸菩薩

論曰善護念者依根熟菩薩說善付囑者依根未熟菩薩說云何善護念諸菩薩云何善付囑諸菩薩偈言

巧護義應知　加彼身同行　不退得未得
是名善付囑

云何加彼身同行謂於菩薩身中與智慧力令成就佛法故又彼菩薩攝取衆生與教化力是名善護應知云何不退得未得謂於得未得功德中懼其退失付授智者又得不退者不捨大乘故未得不退者於大乘中欲令勝進故是名善付囑應知

經曰世尊云何菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何修行云何降伏其心爾時佛告須菩提善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當爲汝說如菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是修行如是降伏其心須菩提白佛言世尊如是願樂欲聞佛告須菩提諸菩薩生如是心所有一切衆生衆生所攝若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想所有衆生界衆生所攝我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有衆生相即非菩薩何以故非須菩提若菩薩起衆生相人相壽者相則不名菩薩

論曰云何菩薩大乘中住問答示現此義偈言

廣大第一常　其心不顛倒　利益深心住
此乘功德滿

此偈說何等義若菩薩有四種深利益菩提心此是菩薩大乘住處何以故此深心功德滿足是故四種深利益攝取心生能住大乘中何等爲四種心一廣二第一三常四不顛倒云何廣心利益如經諸菩薩生如是心所有一切衆生衆生所攝乃至所有衆生界衆生所攝故云何第一心利益如經我皆令入無餘涅槃而滅度之故云何常心利益如經如是滅度無量無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有衆生相即非菩薩故此義云何菩薩取一切衆生猶如我身以此義故菩薩自身滅度無異衆生得滅度者若菩薩於衆生起衆生想不生我想者則不應得菩薩名如是取衆生如我身常不捨離是名常心利益云何不顛倒心利益如經何以故非須菩提若菩薩起衆生相人相壽者相則不名菩薩故此示現遠離依止身見衆生等相故

論曰自此已下說菩薩如大乘中住修行此事應知

經曰復次須菩提菩薩不住於事行於布施無所住行於布施不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相想何以故若菩薩不住相布施其福德聚不可思量須菩提於汝意云何東方虛空可思量不須菩提言不也世尊佛言如是如是須菩提南西北方四維上下虛空可思量不須菩提言不也世尊佛言如是如是須菩提

菩薩無住相布施福德聚亦復如是不可思量佛復告須菩提菩薩但應如是行於布施

論曰偈言

檀義攝於六　資生無畏法　此中一二三

名爲修行住

何故唯檀波羅蜜名說六波羅蜜一切波羅蜜檀波羅蜜相義示現故一切波羅蜜檀相義者謂資生無畏法檀波羅蜜應知此義云何資生者即一檀波羅蜜體名故無畏檀波羅蜜者有二謂尸波羅蜜羼提波羅蜜於已作未作惡不生怖畏故法檀波羅蜜者有三謂毗利耶波羅蜜等不疲倦善知心如實說法故此即是菩薩摩訶薩修行住如向說三種檀攝六波羅蜜是名菩薩摩訶薩修行住

云何菩薩不住於事行於布施如是等偈言

自身及報恩　果報斯不著　護存已不施

防求於異事

不住於事者謂不著自身無所住者謂不著報恩報恩者謂供養恭敬種種等門如經無所住故不住色等者謂不著果報何故如是不住行於布施偈言護存已不施防求於異事若著自身不行布施爲護此事於身不著若著報恩果報捨佛菩提爲異義行於布施爲防是行於事不著

自此已下說云何菩薩降伏其心此事應知云何降伏心名之降伏偈言

調伏彼事中　遠離取相心　及斷種種疑

亦防生成心

此文說何義所謂不見施物受者及施者偈言調伏彼事中遠離取相心故如經須菩提

菩薩應如是布施不住於相想故次說布施利益何以故此中有疑若離施等相想云何能成施福彼人如是布施其福轉多故次說布施利益如經何以故若菩薩不住相布施其福德聚不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不須菩提言不也世尊如是等何故說修行後次顯布施利益以得降伏心故是以次說布施利益此義云何不住相想行於布施成就義故

自此已下一切修多羅示現斷生疑心云何生疑若不住於法行於布施云何爲佛菩提行於布施斷彼疑心

經曰須菩提於意云何可以相成就見如來不須菩提言不也世尊不可以相成就得見如來何以故如來所說相即非相佛告須菩提凡所有相皆是妄語若見諸相非相則非妄語如是諸相非相則見如來

論曰偈言

分別有爲體　防彼成就得　三相異體故離彼是如來

此義云何若分別有爲體是如來以有爲相爲第一義以相成就見如來身爲防彼相成就得如來身如經不可以相成就得見如來故何以故如來名無爲法身故如經何以故如來所說相即非相偈言三相異體故離彼是如來彼相成就即非相成就何以故三相異如來體故如經佛告須菩提凡所有相皆是妄語若見諸相非相則非妄語如是諸相非相則見如來此句顯有爲虛妄故偈言離彼是如來示現彼處三相無故相非相相對

故彼處生滅住異體不可得故此句明如來體非有爲故菩薩如是知如來爲佛菩提行於布施彼菩薩不住於法行於布施成如是斷疑故

自此已下尊者須菩提生疑致問

經曰須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世末世得聞如是修多羅章句生實相不佛告須菩提莫作是說頗有衆生於未來世末世得聞如是修多羅章句生實相不佛復告須菩提有未來世末世有菩薩摩訶薩法欲滅時有持戒修福德智慧者於此修多羅章句能生信心以此爲實佛復告須菩提當知彼菩薩摩訶薩非於一佛二佛三四五佛所修行供養非於一佛二佛三四五佛所而種善根佛復告須菩提已於無量百千萬諸佛所修行供養無量百千萬諸佛所種諸善根聞是修多羅乃至一念能生淨信須菩提如來悉知是諸衆生如來悉見是諸衆生須菩提是諸菩薩生如是無量福德聚取如是無量福德何以故須菩提是諸菩薩無復我相衆生相人相壽者相須菩提是諸菩薩無法相亦非無法相無相亦非無相何以故須菩提是諸菩薩若取法相則爲著我人衆生壽者須菩提若是菩薩有法相即著我相人相衆生相壽者相何以故須菩提不應取法非不取法以是義故如來常說栰喻法門是法應捨非捨法故

論曰此義云何向依波羅蜜說不住事行於布施說因深義向依如來非有爲體說果深義若爾未來惡世人不生信心云何不空說

爲斷彼疑佛答此義如經佛告須菩提莫作是說乃至非捨法故此義云何偈言

說因果深義　於彼惡世時　不空以有實
菩薩三德備

此義云何彼惡世時菩薩具足持戒功德智慧故能生信心以此義故名不空說又偈言

修戒於過去　及種諸善根　戒具於諸佛
亦說功德滿

如經佛復告須菩提當知彼菩薩摩訶薩非於一佛二佛三四五佛所修行供養非於一佛二佛三四五佛所而種善根佛告須菩提已於無量百千萬諸佛所修行供養無量百千萬諸佛所種諸善根故此經文明於過去諸佛具足持戒供養彼佛亦種諸善根如是次第彼持戒具足功德具足故又偈言

彼壽者及法　遠離於取相　亦說知彼相
依八八義別

此義云何復說般若義不斷故說何等義明彼菩薩離於壽者相離於法相故以對彼相故說此義偈言依八八義別故此復云何依四種壽者相有四種義故依四種法相有四種義故是故依八相有八種義差別故此義復云何偈言

差別相續體　不斷至命住　復趣於異道
是我相四種

此義云何明壽者相義故何者是四種一者我相二者衆生相三者命相四者壽者相我相者見五陰差別一一陰是我如是妄取是名我相衆生相者見身相續不斷是名衆生相命相者一報命根不斷住故是名命相壽

者相者命根斷滅復生六道是名壽者相如經何以故須菩提是諸菩薩無復我相衆生相人相壽者相故云何及法偈言

一切空無物　實有不可說　依言辭而說
是法相四種

何者是四種一者法相二者非法相三者相四者非相此義云何有可取能取一切法無故言無法相以無物故彼法無我空實有故言亦非無法相彼空無物而此不可說有無故言無相依言辭而說故言亦非無相何以故以於無言處依言相說是故依八種差別義離八種相所謂離人相離法相是故說有智慧如經須菩提是諸菩薩無法相亦非無法相無相亦非無相故有智慧便足何故復說持戒功德爲示現生實相差別義故云何示現偈言

彼人依信心　恭敬生實相　聞聲不正取
正說如是取

此義云何彼人有持戒功德依信心恭敬能生實相是以說彼義故次言聞說如是修多羅章句乃至一念生淨信者是故不但說般若又有智慧者不如聲取義隨順第一義智正說如是取能生實相是以說此義故次言須菩提不應取法非不取法不應取法者不應如聲取法非不取法者隨順第一義智正說如是取彼菩薩聞說如是修多羅章句生實相故又經復言須菩提如來悉知是諸衆生如來悉見是諸衆生如是等此明何義偈言

佛不見果知　願智力現見　求供養恭敬

彼人不能說

此義云何彼持戒等人諸佛如來非見果比知云何知偈言願智力現見故如來悉知是諸衆生便足何故復說如來悉見是諸衆生若不說如來悉見是諸衆生或謂如來以比智知恐生如是心故若爾但言如來悉見是諸衆生便足何故復說如來悉知是諸衆生若不說如來悉知是諸衆生或謂如來以肉眼等見爲防是故何故如是說以有二語故又何故如來如是說偈言求供養恭敬彼人不能說故此義云何若有人欲得供養恭敬自歎有持戒等功德彼人則不能說是人自知故諸佛如來善知彼何等人有何等行是故彼人不能自說又是諸菩薩生如是無量福德聚取如是無量福德者此義云何生者能生因故取者熏修自體果義故又何以故須菩提是諸菩薩若取法相則爲著我人衆生壽者此義云何但有無明使無現行麤煩惱示無我見故又經言以是義故如來常說栰喻法門是法應捨非捨法者有何次第偈言

彼不住隨順　於法中證智　如人捨船栰
法中義亦然

此義云何示修多羅等法中證智不住故以得證智捨法故如到彼岸捨栰故隨順者隨順彼證智法彼法應取如人未到彼岸取栰故自此已下說何等義爲遮異疑故云何異疑向說不可以相成就得見如來何以故如來非有爲相得名故若如是云何釋迦牟尼佛得阿耨多羅三藐三菩提說名爲佛云何

說法是名異疑爲斷此疑云何斷疑
經曰復次佛告慧命須菩提須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法何以故一切聖人皆以無爲法得名
論曰以是義故釋迦牟尼佛非佛亦非說法者此義云何偈言
應化非眞佛　亦非說法者　說法不二取　無說離言相
此義云何佛有三種一者法身佛二者報佛三者化佛又釋迦牟尼名爲佛者此是化佛此佛不證阿耨多羅三藐三菩提亦不說法如經無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來可說若爾何故經言何以故如來所說法皆不可取不可說如是等有人謗言如來一向不說法爲遮此故偈言應化非眞佛亦非說法者故說法不二故無說離言相者聽者不取法不取非法故說者亦不二說法非法故何以故彼法非法非非法依何義說依眞如義說非法者一切法無體相故非非法者彼眞如無我相實有故何故唯言說不言證有言說者即成證義故若不證者則不能說如經何以故一切聖人皆以無爲法得名此句明何義彼法是說因故何以故一切聖人依眞如法清淨得名以無爲法得名故以此義故彼聖人說彼無爲法復以何義如彼聖人所證法不可如是說何

況如是取何以故彼法遠離言語相非可說事故何故不但言佛乃說一切聖人以一切聖人依真如清淨得名故如是具足清淨如分清淨故

經曰須菩提於意云何若滿三千大千世界七寶以用布施須菩提於意云何是善男子善女人所得福德寧為多不須菩提言甚多婆伽婆甚多修伽陀彼善男子善女人得福甚多何以故世尊是福德聚即非福德聚是故如來說福德聚即非福德聚佛言須菩提若善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼無量不可數何以故須菩提一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出一切諸佛如來皆從此經生須菩提所謂佛法佛法者即非佛法是名佛法

論曰此說勝福德譬喻校量示現何義法雖不可取不可說而不空故偈言

受持法及說　不空於福德　福不趣菩提
二能趣菩提

何故說言世尊是福德聚即非福德聚者偈言福不趣菩提二能趣菩提故此義云何彼福德不趣大菩提二能趣大菩提故何者為二一者受持二者演說如經受持乃至四句偈等為他人說故何故名福德聚聚義有二種一者積聚義二者進趣義如人擔重說名為聚如是彼福德聚以有積聚義故說名為聚於菩提不能進趣故名為非福德聚此二能趣大菩提是故於彼福德中此福為勝云

何此二能得大菩提如經何以故須菩提一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出一切諸佛如來皆從此經生故云何說一切諸佛菩提法皆從此經出云何說一切諸佛如來皆從此經生偈言

於實名了因　亦爲餘生因　唯獨諸佛法
福成第一體

此義云何菩提者名爲法身彼體實無爲是故於彼法身此二能作了因不能作生因餘者受報相好莊嚴佛化身相好佛於此爲生因以能作菩提因是故名因顯彼福德中此福勝故如經何以故須菩提乃至皆從此經生故云何成此義偈言唯獨諸佛法福成第一體故須菩提所謂佛法佛法者即非佛法者彼諸佛法餘人不得是故彼佛法名爲佛法是故言唯獨諸佛法第一不共義以能作第一法因是故彼福德中此福爲勝如是成福德多故

經曰須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名須陀洹不入色聲香味觸法是名須陀洹佛言須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名斯陀含是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿那含是名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢即爲著我

人衆生壽者世尊佛說我得無諍三昧最爲第一世尊說我是離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢世尊則不說我無諍行第一以須菩提實無所行而名須菩提無諍無諍行

論曰向說聖人無爲法得名以是義故彼法不可取不可說若須陁洹等聖人取自果云何言彼法不可取旣如證如說云何成不可說自下經文爲斷此疑成彼法不可取不可說故偈言

不可取及說　自果不取故　依彼善吉者
說離二種障

此義云何以聖人無爲法得名是故不取一法不取者不取六塵境界以是義故名不取逆流者如經不入色聲香味觸法是名須陁洹故乃至阿羅漢不取一法以是義故名爲阿羅漢然聖人非不取無爲法以取自果故若聖人起如是心我能得果即爲著我等者此義云何以有使煩惱非行煩惱何以故彼於證時離取我等煩惱是故無如是心我能得果何故尊者須菩提自歎身得受記以自身證果爲於彼義中生信心故何故唯說無諍行爲明勝功德故爲生深信故何故言以須菩提實無所行而名須菩提無諍無諍行者偈言依彼善吉者說離二種障故二種障者一者煩惱障二者三昧障離彼二種障故言無所行以是義故說名二種障離彼二種障故名爲無諍無諍行

經曰佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提法不須菩提

言不也世尊如來在然燈佛所於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提

論曰復有疑釋迦如來昔於然燈佛所受法彼佛爲此佛說法若如是云何彼法不可說不可取爲斷此疑說彼佛所無法可取如經不也世尊如來在然燈佛所於法實無所得阿耨多羅三藐三菩提故何故如是說偈言

佛於然燈語　不取理實智　以是眞實義
成彼無取說

此義云何釋迦如來於然燈佛所言語所說不取證法故以是義故顯彼證智不可說不可取偈言以是眞實義成彼無取說故又若聖人無爲法得名是法不可取不可說云何諸菩薩取莊嚴淨佛國土云何受樂報佛取自法王身云何餘世間復取彼是法王身自下經文爲斷此疑

經曰佛告須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土彼菩薩不實語何以故須菩提如來所說莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴佛土是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心而無所住不住色生心不住聲香味觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王須菩提於意云何是身爲大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身彼身非身是名大身

論曰此義如是應知云何知偈言

智習唯識通　如是取淨土　非形第一體
非嚴莊嚴意

此義云何諸佛無有莊嚴國土事唯諸佛如來眞實智慧習識通達是故彼土不可取若

人取彼國土形相作是言我成就清淨佛國土彼菩薩不實說如經何以故須菩提如來所說莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴佛土故何故如是說偈言非形第一體非嚴莊嚴意故莊嚴有二種一者形相二者第一義相故非莊嚴如是無莊嚴即是第一莊嚴何以故以一切功德成就莊嚴故若人分別佛國土是有爲形相而言我成就清淨佛國土彼菩薩住於色等境界中生如是心爲遮此故如經是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心而無所住不住色生心不住聲香味觸法生心應無所住而生其心故前言云何受樂報佛取自法王身云何餘世間復取彼是法王身爲除此疑說受樂報佛體同彼須彌山王鏡像義故此義云何偈言

如山王無取　受報亦復然　遠離於諸漏及有爲法故

此義云何如須彌山王勢力高遠故名爲大而不取彼山王體我是山王以無分別故受樂報佛亦如是以得無上法王體故名爲大而不取彼法王體我是法王以無分別故何故無分別以無分別故如經何以故佛說非身是名大身彼身非身是名大身故何故如是說偈言遠離於諸漏及有爲法故彼受樂報佛體離於諸漏若如是即無有物若如是即名有物以唯有清淨身故以遠離有爲法故以是義故實有我體以不依他緣住故

金剛般若波羅蜜經論卷上

金剛般若波羅蜜經論卷中

天親菩薩造

元魏三藏法師菩提留支奉詔譯

經曰佛言須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧爲多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙佛言須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾數恒河沙數世界以施諸佛如來須菩提於意云何彼善男子善女人得福多不須菩提言甚多世尊彼善男子善女人得福甚多佛告須菩提以七寶滿爾數恒河沙世界持用布施若善男子善女人於此法門乃至受持四句偈等爲他人說而此福德勝前福德無量阿僧祇

論曰前已說多福德譬喻何故此中復說偈言

說多義差別　亦成勝校量　後福過於前

故重說勝喻

此義云何前說三千世界譬喻明福德多今重說無量三千世界故何故不先說此喻爲漸化衆生令生信心上妙義故又前未顯以何等勝功德能得大菩提故以此喻成彼功德是故重說勝喻

經曰復次須菩提隨所有處說是法門乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦此經須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則爲有佛若尊重似佛爾時須菩提白佛言世尊當何名此法門我等云何奉持佛告須菩提是法門名

爲金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持何以故須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提言世尊如來無所說法須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是爲多不須菩提言彼微塵甚多世尊何以故須菩提是諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界佛言須菩提於意云何可以三十二大人相見如來不須菩提言不也世尊何以故如來說三十二大人相即是非相是名三十二大人相

論曰云何成彼勝福偈言

尊重於二處　因習證大體　彼因習煩惱

此降伏染福

此義云何尊重於二處者一者所說處隨何等處說此經令生尊重奇特想故二者能說人隨何等人能受持及說以尊重經論故非十寶等隨何處捨隨何人能捨如是生敬重故此法門與一切諸佛如來證法作勝因故如經須菩提言世尊如來無所說法故此義云何無有一法唯獨如來說餘佛不說故彼珍寶布施福德是染煩惱因以能成就煩惱事故此因示現遠離煩惱因故是故說地微塵喻如經須菩提是諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界故何故如是說彼微塵非貪等煩惱體以是義故名爲地微塵故彼世界非煩惱染因界是故說世界此明何義彼福德是煩惱塵染因是故於外無記塵彼福德善根爲近何況此福德能成佛菩提故及成就大丈夫相福德

中勝故是故受持演說此法門能成佛菩提勝彼福德何以故彼相於佛菩提非相故以彼非法身故是故說大丈夫相以彼相故此受持及說福德能成佛菩提是故彼非勝故又彼福德能降伏珍寶等福何況此福故能降伏是故此福最近最勝如是彼檀等福德中此福德最勝如是成已

經曰佛言須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此法門中乃至受持四句偈等爲他人說其福甚多無量阿僧祇爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣捫淚而白佛言希有婆伽婆希有修伽陀佛說如是甚深法門我從昔來所得慧眼未曾得聞如是法門何以故須菩提佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相實相世尊我今得聞如是法門信解受持不足爲難若當來世其有衆生得聞是法門信解受持是人則爲第一希有何以故此人無我相人相衆生相壽者相何以故我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜如來說第一波羅蜜者彼無量諸佛亦說波羅蜜是名第一波羅蜜

論曰自下經文重明彼福德中此福轉勝此義云何偈言

苦身勝於彼　希有及上義　彼智岸難量
亦不同餘法　堅實解深義　勝餘修多羅
大因及清淨　福中勝福德

此二偈說何義捐捨身命重於捨資生珍寶等彼如是捨無量身命果報福德此福勝彼福何以故彼捨身命苦身心故何況爲法捨故念彼身苦慧命須菩提尊重法故悲泣流淚如經爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣故此法門希有何以故尊者須菩提雖有智眼昔來未曾得聞是故希有如經我從昔來所得慧眼未曾得聞如是法門故又此法門第一以說名般若波羅蜜故此云何成以上義故如經何以故須菩提佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜故何故如是說彼智岸故彼智岸無人能量是故非波羅蜜又此法門不同何以故此中有實相故餘者非實相除佛法餘處無實故以彼處未曾有未曾生信以是義故如經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德故又此法門堅實深妙何以故受持此經思量修習不起我等相故又不起我等相者亦可取境界不倒相故我等相即非相者亦能取可取境界不倒相故此二明我空法空無我智故如是次第如經何以故此人無我相人相衆生相壽者相何以故我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛故如來爲須菩提說如是義驚者謂非處生懼是故名驚以可訶故如非正道行故怖者心體怖故以起不能斷疑心故畏者一向怖故其心畢竟

驚怖墮故遠離彼處如經不驚不怖不畏故又此法門勝餘修多羅如經何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜故又此法門名爲大因如經如來說第一波羅蜜者故又此法門名爲清淨以無量佛說故如經彼無量諸佛亦說波羅蜜是名第一波羅蜜故彼珍寶檀等無如是功德是故彼福德中此福爲勝如是成已

論曰自下經文復爲斷疑云何疑向說彼身苦以彼捨身苦身果報而彼福是劣

若爾依此法門受持演說諸菩薩行苦行彼苦行亦是苦果云何於此法門不成苦果爲斷此疑故

經曰須菩提如來說忍辱波羅蜜即非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者相無相亦非無相何以故須菩提我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心何以故若心有住則爲非住不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生無所住心是故佛說菩薩心不住色布施須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施須菩提言世尊一切衆生相即是非相何以故如來說一切衆生即非衆生

論曰此示何義偈言

能忍於苦行　以苦行有善　彼福不可量

如是最勝義　離我及恚相　實無於苦惱
共樂有慈悲　如是苦行果

此二偈說何義雖此苦行同於苦果而此苦行不疲倦以有羼提波羅蜜名爲第一故彼岸有二種義一者波羅蜜清淨善根體二者彼岸功德不可量如經即非波羅蜜故非波羅蜜者無人知彼功德岸故言非波羅蜜是故爲得第一法此苦行勝彼捨身何況離我相瞋恚相故又此行無苦不但無苦及有樂以有慈悲故如經我於爾時無我相乃至無相亦非無相故此明慈悲心相應故如是說若有菩薩不離我相等彼菩薩見苦行苦亦欲捨菩提心爲彼故說如經是故須菩提菩薩應離一切相等此明何義未生第一菩提心者有如是過爲防此過偈言

爲不捨心起　修行及堅固　爲忍波羅蜜
習彼能學心

此義云何爲何等心起行相而修行爲何等心不捨相偈言爲忍波羅蜜習彼能學心故又第一義心者已入初地得羼提波羅蜜故此名不住心如經是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心故何以故示不住生心義故若心住於色等法彼心不住佛菩提此明不住心行於布施此經文說不住心起行方便以檀波羅蜜攝六波羅蜜故云何爲利益衆生修行而不名住於衆生事爲斷此疑如經須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施故此明何義偈言

修行利衆生　如是因當識　衆生及事相
遠離亦應知

此義云何利益是因體故彼修行利益衆生非取衆生相事故何者是衆生事偈言

假名及陰事　如來離彼相　諸佛無彼二
以見實法故

此說何義名相衆生及彼陰事故云何彼修行遠離衆生事相即彼名相想非相以無彼實體故以是義故衆生即非衆生以何等法謂五陰名衆生彼五陰無衆生體以無實故如是明法無我人無我何以故一切諸佛如來遠離一切相故此句明彼二相不實偈言如來離彼相諸佛無彼二以見實法故此說何義若彼二實有者諸佛如來應有彼二相何以故諸佛如來實見故

經曰須菩提如來是眞語者實語者如語者不異語者須菩提如來所得法所說法無實無妄語

論曰此中有疑於證果中無道云何彼於果能作因爲斷此疑如經須菩提如來是眞語者實語者如語者不異語者故此四句說何等義偈言

果雖不住道　而道能爲因　以諸佛實語
彼智有四種

此義云何彼境界有四種是故如來有四種實語云何四種偈言

實智及小乘　說摩訶衍法　及一切受記
以不虛說故

此明何義以如來實智不妄說佛菩提及小乘大乘受記之事皆不妄說以是四境故次第說四語如經須菩提如來是眞語者實語者如語者不異語者故不妄說小乘者說小

乘苦諦等唯是諦故不妄說大乘者說法無我眞如故眞如者即是眞如故不妄說受記者一切過去未來現在受記故如彼義如是說不顛倒故經復言須菩提如來所得法所說法無實無妄語何以故如是說偈言

隨順彼實智　說不實不虛　如聞聲取證

對治如是說

此義云何諸佛所說法此法不能得彼法而隨順義故以所說法不能得彼證法何以故如所聞聲無如此義故是故無實以此所說法隨順彼證法是故無妄語若爾何故說如來所得法所說法以依字句說故何故如來前說如來是眞語者復言所說法無實無妄語偈言如聞聲取證對治如是說故

經曰須菩提譬如有人入闇則無所見若菩薩心住於事而行布施亦復如是須菩提譬如人有目夜分已盡日光明照見種種色若菩薩不住於事行於布施亦復如是

論曰復有疑若聖人以無爲眞如法得名彼眞如一切時一切處有云何不住心得佛菩提則非不住若一切時一切處實有眞如何故有人能得有不得者爲斷此疑故說入闇等喩此明何義偈言

時及處實有　而不得眞如　無智以住法

餘者有智得

此義云何一切時者謂過現未來一切處者謂三世衆生實有眞如法何故不得偈言無智以住法故彼無智以心住法故此復何義不清淨故以有智者心不住法是故能得以是義故諸佛如來清淨眞如得名是故住心

不得佛菩提又此譬喻明於何義偈言
闇明愚無智　明者如有智　對法及對治
得滅法如是
此義云何彼闇明喻者相似法故闇者示現無智日光明者示現有智有目者明何義偈言對法及對治得滅法如是故
如是次第又有目者如得對治法故夜分已盡者如所治闇法盡故日光明照者如能治法現前故如經須菩提譬如有人入闇則無所見如是等故
經曰復次須菩提若有善男子善女人能於此法門受持讀誦修行則爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人悉覺是人皆得成就無量無邊功德聚須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分復以恒河沙等身布施如是捨恒河沙等無量身如是百千萬億那由他劫以身布施若復有人聞此法門信心不謗其福勝彼無量阿僧祇何況書寫受持讀誦修行爲人廣說
論曰自下復說何義偈言
於何法修行　得何等福德　復成就何業
如是說修行
於何法修行者示現彼行云何示現偈言
名字三種法　受持聞廣說　修從他及內
得聞是修智
此說何義於彼名字得成聞慧此有三種一者受二者持三者讀誦此云何知偈言受持聞廣說故受持修行依總持法故讀誦修行依聞慧廣故廣多讀習亦名聞慧此是名字

中三種修行如經復次須菩提若有善男子善女人能於此法門受持讀誦故彼修行云何得偈言修從他及内得聞是修智故此義云何爲修得相於他及自身云何於他及自身謂聞及修如是次第從他聞法内自思惟爲得修行故向説名字及以修行此爲自身偈言

此爲自淳熟　餘者化衆生　以事及時大福中勝福德

此義云何彼名字聞慧修行爲自身淳熟故餘者化衆生廣説法故得何等福德者示現勝校量福德故偈言以事及時大福中勝福德故此捨身福德勝於前捨身福德云何勝以事勝故以時大故即一日時多捨身故復多時故如經須菩提若善男子善女人初日分以恒河沙等身布施乃至若復有人聞此法門信心不謗其福勝彼無量阿僧祇何況書寫受持讀誦修行爲人廣説故

經曰須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德此法門如來爲發大乘者説爲發最上乘者説若有人能受持讀誦修行此經廣爲人説如來悉知是人悉見是人皆成就不可思議不可稱無有邊無量功德聚如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者則於此經不能受持讀誦修行爲人解説若有我見衆生見人見壽者見於此法門能受持讀誦修行爲人解説者無有是處須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬作禮圍繞

以諸華香而散其處復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經爲人輕賤何以故是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八十四億那由他百千萬諸佛我皆親承供養無空過者須菩提如是無量諸佛我皆親承供養無空過者若復有人於後末世能受持讀誦修行此經所得功德我所供養諸佛功德於彼百分不及一千萬億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若有善男子善女人於後世末世有受持讀誦修行此經所得功德若我具說者或有人聞心則狂亂疑惑不信須菩提當知是法門不可思議果報亦不可思議

論曰復成就何業修行者今顯彼修行業偈言

非餘者境界　唯依大人說　及希聞信法
滿足無上界　受持眞妙法　尊重身得福
及遠離諸障　復能速證法　成種種勢力
得大妙果報　如是等勝業　於法修行知

此三行偈說何等義有不可思議者示不可思議境界故不可稱量者謂唯獨大人不共聲聞等以爲住第一大乘衆生說故此示依止大人故又說大乘者最妙大乘修行勝故以信小乘等則不能聞此示希聞而能信法故如經以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德如來爲發大乘者說爲發最上乘者說故希聞者謂不可思議等文句得不可思議等福德顯滿足性故以福德善根滿

足故此說不可思議等文句如經皆成就不可思議不可稱無有邊無量功德聚故如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提者示現受持眞妙法故受持法者即是荷擔大菩提如經如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提故在在處處供養者當知是人必定成就無量功德如經在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處故受持讀誦此經爲人輕賤者示現遠離一切諸障故何故爲人輕賤而離諸障以有大功德故如經是人先世罪業則爲消滅故於然燈佛前供養諸佛功德於後末世受持此法門功德福多於彼者此示速證菩提法故以多福德莊嚴速疾滿足故如經若復有人於後世末世能受持讀誦修行此經所得功德我所供養諸佛功德於彼百分不及一千萬億分乃至筭數譬喻所不能及故當知是法門不可思議果報亦不可思議者此明何義偈言成種種勢力得大妙果報故所謂攝受四天王釋提桓因梵天王等成就勢力故若聞此事其心迷亂者以彼果報不可思議甚爲勝妙示非思量智境界故住彼修行中成如是等功德是故彼修行等業應知如經當知是法門不可思議果報亦不可思議故

經曰爾時須菩提白佛言世尊云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心云何住云何修行云何降伏其心佛告須菩提菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度

一切衆生令入無餘涅槃界如是滅度一切衆生已而無一衆生實滅度者何以故須菩提若菩薩有衆生相人相壽者相則非菩薩何以故須菩提實無有法名爲菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者

論曰何故前說三種修行今復重說此有何勝偈言

於內心修行　存我爲菩薩　此即障於心違於不住道

此義云何若菩薩於自身三種修行生如是心我住於菩薩大乘我如是修行我如是降伏其心菩薩生此分別則障於菩提行偈言於內心修行存我爲菩薩此即障於心故障何等心偈言違於不住道故如經何以故須菩提實無有法名爲菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者故

經曰須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不須菩提白佛言不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來於然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作如是言摩那婆汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故須菩提言如來者即實眞如須菩提若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提者是人不實語須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須

菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中不實不妄語是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法一切法者即非一切法是故名一切法

論曰此中有疑若無菩薩云何釋迦如來於然燈佛所行菩薩行爲斷此疑如經須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如是等此明何義偈言

以後時授記　然燈行非上　菩提彼行等
非實有爲相

此義云何於然燈佛時非第一菩薩行何以故我於彼時所修諸行無有一法得阿耨多羅三藐三菩提若我於彼佛所已證菩提則後時諸佛不授我記是故我於彼時行未成佛故偈言以後時授記然燈行非上故若無菩提即無諸佛如來有如是謗謂一向無諸佛如來爲斷此疑如經何以故須菩提言如來者即實眞如故實者非顛倒義故眞如者不異不變故須菩提若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提者此是何義偈言菩提彼行等故此義云何彼菩薩行若人言有實者此則虛妄如是如來得阿耨多羅三藐三菩提若人言得者此亦虛妄故言菩提彼行等故若如是有人謗言如來不得阿耨多羅三藐三菩提爲斷此疑如經須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提法不實不妄語故此義云何以如來得彼菩提故偈言非實有爲相故有爲相者謂五陰相彼菩提法無色等相故此復云何偈言

彼即非相相　以不虛妄說　是法諸佛法
一切自體相

此義云何彼即於色等非相非色等相故彼即菩提相故是故偈言彼即非相相以不虛妄說故是故如來說一切法佛法如是等此義云何以如來得如是法偈言是法諸佛法一切自體相故自體相者非體自體故此明何義一切法眞如體故彼法如來所證是故言一切法佛法故彼處色等相不住故彼一切色等諸法非法如是諸法非法即是諸法法以無彼法相常不住持彼法相故

經曰須菩提譬如有人其身妙大須菩提言世尊如來說人身妙大則非大身是故如來說名大身

論曰大身譬喻示現何義偈言

依彼法身佛　故說大身喻　身離一切障
及遍一切境　功德及大體　故即說大身
非身即是身　是故說非身

此二偈示何義畢竟遠離煩惱障智障畢竟具足法身故此復云何有二種義一者遍一切處二者功德大是故名大身偈言功德及大體故遍一切處者眞如一切法不差別故偈言非身即是身是故說非身故如經世尊如來說人身妙大則非大身是故如來說名大身故此說何義非身者無有諸相是名非身大者有眞如體如是即名妙大身如經是名妙大身故

經曰佛言須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生則非菩薩佛言須菩提於意云何頗有實法名爲菩薩須菩提言不也

世尊實無有法名爲菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴佛國土須菩提若菩薩通達無我無我法者如來說名眞是菩薩

論曰此中有疑若無菩薩者諸佛亦不成大菩提衆生亦不入大涅槃亦無清淨佛國土若如是爲何義故諸菩薩摩訶薩發心欲令衆生入涅槃起心修行清淨佛國土自下經文爲斷此疑云何斷疑偈言

不達眞法界　起度衆生意　及清淨國土
生心即是倒

此義云何若起如是心即是顛倒非菩薩者起何等心名爲菩薩如經須菩提若菩薩通達無我無我法者如來說名眞是菩薩菩薩故此示何義偈言

衆生及菩薩　知諸法無我　非聖自智信
及聖以有智

此明何義知無我無我法者謂衆生及菩薩何等衆生何等菩薩於彼法若能自智信若世間智出世間智所謂凡夫聖人是人名爲菩薩此言攝世諦菩薩出世諦菩薩是故重說菩薩菩薩如經如來說名眞是菩薩菩薩故

金剛般若波羅蜜經論卷中

音釋

捫（謨奔切摸也）割（居曷切斷也）羼（初限切）

金剛般若波羅蜜經論卷下

天　親　菩　薩　造

元魏三藏法師菩提留支奉　詔譯

經曰須菩提於意云何如來有肉眼不須菩提言如是世尊如來有肉眼佛言須菩提於意云何如來有天眼不須菩提言如是世尊如來有天眼佛言須菩提於意云何如來有慧眼不須菩提言如是世尊如來有慧眼佛言須菩提於意云何如來有法眼不須菩提言如是世尊如來有法眼佛言須菩提於意云何如來有佛眼不須菩提言如是世尊如來有佛眼佛言須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是沙不須菩提言如是世尊如來說是沙佛言須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是世界寧爲多不須菩提言彼世界甚多世尊佛告須菩提爾所世界中所有衆生若干種心住如來悉知何以故如來說諸心住皆爲非心住是名爲心住何以故須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人以滿三千大千世界七寶持用布施是善男子善女人以是因緣得福多不須菩提言如是世尊此人以是因緣得福甚多佛言如是如是須菩提彼善男子善女人以是因緣得福德聚多須菩提若福德聚有實如來則不說福德聚福德聚

論曰復有疑前說菩薩不見彼是衆生不見我爲菩薩不見清淨佛國土何以故以不見諸法名爲諸佛如來若如是或謂諸佛如來

不見諸法自下經文爲斷此疑故說五種眼偈言

雖不見諸法　非無了境眼　諸佛五種實
以見彼顛倒

何故說彼非顛倒爲顛斷疑譬喻是故說我知彼種種心住如是等此示何義彼非顛倒以見顛倒故何者是顛倒偈言

種種顛倒識　以離於實念　不住彼實智
是故說顛倒

此義云何種種顛倒者彼種種心緣住是名種種識以六種識差別顛倒何故彼心住名爲顛倒偈言以離於實念不住彼實智是故說顛倒故如來說諸心住皆爲非心住者此句示現遠離四念處故此以何義心住者住彼念處以離彼念處故云不住又住不動根本名異義一若如是不住是故說心住此明不住相續不斷行因是故不住示彼相續顛倒如經何以故須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得以過去未來故不可得現在心虛妄分別故不可得如是示彼心住顛倒諸識虛妄以無世觀故何故依福德重說譬喻偈言

佛智慧根本　非顛倒功德　以是福德相
故重說譬喻

此說何義復有疑向說心住顛倒若如是福德亦是顛倒若是顛倒何名善法爲斷此疑示現心住雖顛倒福德非顛倒何以故偈言佛智慧根本故云何示現根本如經須菩提若福德有實如來則不說福德聚福德聚故此義云何明有漏福德聚是其顛倒以此福

德聚是有漏故所以如來不說福德聚又福德聚者即福德聚何以故若非福德聚者如來則不說爲智慧根本是故福德聚者即福德聚

經曰須菩提於意云何佛可以具足色身見不須菩提言不也世尊如來不應以色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是故如來說名具足色身佛言須菩提於意云何如來可以具足諸相見不須菩提言不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是故如來說名諸相具足

論曰復有疑若諸佛以無爲法得名云何諸佛成就八十種好三十二相而名爲佛爲斷此疑是故說非成就色身非成就諸相得見如來又色身攝得八十種好三十二相如經何以故如來說具足色身即非具足色身是故如來說名具足色身何以故如來說諸相具足即非具足是故如來說名諸相具足故何故如是說偈言

法身畢竟體　非彼相好身　以非相成就
非彼法身故　不離於法身　彼二非不佛
故重說成就　亦無二及有

此二偈說何義彼法身畢竟體非色身成就亦非諸相成就以非彼身故非彼身者以非彼法身相故此二非不彼即彼如來身有故何者是二一者色身成就二者諸相成就以此二法不離於法身是故彼如來身成就相好亦得說有云何說有經言色身成就諸相成就故是故偈言彼二非不佛故是故此二

亦得言無故說非身成就非相成就亦得言有故說色身成就諸相成就故偈言亦無二及有何故如是說以彼法身中無即於是義說如來色身成就諸相成就以不離彼身故而法身不如是說以法身非彼體故

經曰佛言須菩提於意云何汝謂如來作是念我當有所說法耶須菩提莫作是念何以故若人言如來有所說法則爲謗佛不能解我所說故何以故須菩提如來說法說法者無法可說是名說法

論曰復有疑若如來具足色身成就不可得見若相成就不可得見云何言如來說法自下經文爲斷此疑如經若人言如來有所說法則爲謗佛不能解我所說故此義云何偈言

如佛法亦然　所說二差別　不離於法界
說法無自相

何故重言說法說法者偈言所說二差別故何者是二一者所說法二者所有義何故言無法可說是名說法者偈言不離於法界說法無自相故此以何義所說法離於眞法界不可得自相見故

經曰爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生

論曰復有疑若言諸佛說者是無所說法不離於法身亦是其無有何等人能信如是甚深法界自下經文爲斷此疑偈言

所說說者深　非無能信者　非衆生衆生

非聖非不聖

何故言須菩提非衆生非不衆生者偈言非衆生衆生非聖非不聖故

此以何義若有信此經彼人非衆生非衆生者非無聖體非無聖體者非凡夫體故非不衆生者以有聖體故彼人非凡夫衆生非不是聖體衆生如經何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生故如來說非衆生者非凡夫衆生是故說衆生衆生以聖人衆生是故說非衆生

經曰佛言須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提言不也世尊世尊無有少法如來得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無衆生無人無壽者得平等阿耨多羅三藐三菩提修一切善法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法善法者如來說非善法是名善法

論曰復有疑若如來不得一法名阿耨多羅三藐三菩提者云何離於上上證轉轉得阿耨多羅三藐三菩提自下經文爲斷此疑示現非證法名爲得阿耨多羅三藐三菩提此義云何偈言

彼處無少法　知菩提無上　法界不增減
淨平等自相　有無上方便　及離於漏法
是故非淨法　即是清淨法

此明何義彼菩提處無有一法可證名爲阿耨多羅三藐三菩提如經世尊無有少法如

來得阿耨多羅三藐三菩提法故彼復有義偈言法界不增減不增減者是法平等是故名無上以更無上上故如經復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提故又諸佛如來清淨法身平等無差別於彼處無有勝者是故說無上如經以無衆生無人無壽者得平等阿耨多羅三藐三菩提故又彼法無我自體眞實更無上上故名阿耨多羅三藐三菩提故又彼法有無上方便以一切善法滿足故說阿耨多羅三藐三菩提餘菩提者善法不滿足更有上方便如經一切善法得阿耨多羅三藐三菩提故須菩提所言善法善法者如來說非善法是名善法者何故如是說偈言及離於漏法是故彼漏非是淨法此即是清淨法故此以何義彼法無有漏法故名非善法以無有漏法故是故名爲善法以決定無漏善法故

經曰須菩提三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他人說於前福德百分不及一千分不及一百千萬分不及一歌羅分不及一數分不及一優波尼沙陀分不及一乃至筭數譬喻所不能及

論曰復有疑若一切善法滿足得阿耨多羅三藐三菩提者則所說法不能得大菩提何以故以所說法無記法故爲斷此疑重說勝福譬喻示現何義偈言

雖言無記法　而說是彼因　是故一法寶
勝無量珍寶

此義云何雖言所說法是無記而能得大菩提何以故以遠離所說法不能得大菩提以是義故此法能爲菩提因又言無記者此義不然何以故汝法是無記而我法是記偈言是故一法寶勝無量珍寶故是故此所說法勝彼阿僧祇須彌等珍寶故如經若人以此般若波羅蜜經乃至一四句偈等受持讀誦爲他人說於前福德百分不及一如是等此示何義偈言

數力無似勝　無似因亦然　一切世間法
不可得爲喻

此說何等義示於前福德此福爲勝云何爲勝一者數勝二者力勝三者不相似勝四者因勝是故偈言一切世間法不可得爲喻故數勝者如經百分不及一乃至筭數譬喻所不能及故以數無限齊故攝得餘數應知力勝者如經不及一歌羅分故無似勝者此福德中數不相似以此福德不可數故如經數不能及故因勝者因果不相似此因果勝彼因果故如經乃至優波尼沙陀分不及一故又此法最勝無有世間法可喻此法故偈言一切世間法不可得爲喻故如是此福德中彼福微少是故無法可喻

經曰須菩提於意云何汝謂如來作是念我度衆生耶須菩提莫作是見何以故實無有衆生如來度者佛言須菩提若有實衆生如來度者如來則有我人衆生壽者相須菩提如來說有我者則非有我而毛道凡夫生者以爲有我須菩提毛道凡夫生者如來說名非生是故言毛道凡夫生

論曰復有疑若是法平等相無有高下者云何如來名爲度衆生自下經文爲斷此疑云何斷疑偈言

平等眞法界　佛不度衆生　以名共彼陰

不離於法界

此義云何衆生假名與五陰共故彼名共陰不離於法界偈言不離於法界故彼法界無差別故偈言平等眞法界故是故如來不度一衆生偈言佛不度衆生故如經何以故實無有衆生如來度者故佛言須菩提若有實衆生如來度者如來則有我人衆生壽者相者此明何義偈言

取我度爲過　以取彼法是　取度衆生故

不取彼應知

此義云何若　來有如是心五陰中有衆生可度者此是取相過以著彼法故偈言取我度爲過故以取彼法是者以取五陰中是衆生故取度衆生故者欲令衆生得解脫有如是相故經復言須菩提如來說有我者則非有我而毛道凡夫生者以爲有我者此義云何偈言不取彼應知故此以何義以彼不實義是故彼不取以不取者即是毛道凡夫取而即是不取故言不取取故又須菩提毛道凡夫生者如來說名非生者不生聖人法故言非生

經曰須菩提於意云何可以相成就得見如來不須菩提言如我解如來所說義不以相成就得見如來佛言如是如是須菩提不以相成就得見如來佛言須菩提若以相成就觀如來者轉輪聖王應是如來是故非以相

成就得見如來
論曰復有疑雖相成就不可得見如來以非彼體以如來法身爲體而如來法身以見相成就比智則知如來法身爲福相成就自下
經文爲斷此疑云何斷疑偈言
非是色身相　可比知如來　諸佛唯法身　轉輪王非佛
此義云何有人言福德能成是相果報以成是相故則知福德力得大菩提若如是如來則以相成就得阿耨多羅三藐三菩提爲遮此故如經若以相成就觀如來者轉輪聖王應是如來是故非以相成就得見如來故此義云何偈言
非相好果報　依福德成就　而得眞法身　方便異相故
此明何義法身者是智相身福德者是異相身故
經曰爾時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來　彼如來妙體　即法身諸佛　法體不可見　彼識不能知
論曰此二偈說何義偈言
唯見色聞聲　是人不知佛　以眞如法身　非是識境故
此示何義如來法身不應如是見聞不應如是見聞者不應如是見色聞聲以何等人不能見謂凡夫不能見故偈言唯見色聞聲是人不知佛故如經是人行邪道不能見如來故是人者是凡夫人不能見眞如法身如經彼如來妙體即法身諸佛法體不可見彼識

不能知故

經曰須菩提於意云何如來可以相成就得阿耨多羅三藐三菩提耶須菩提莫作是念如來以相成就得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者説諸法斷滅相須菩提莫作是念菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心説諸法斷滅相何以故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不説斷滅相須菩提若善男子善女人以滿恒河沙等世界七寶持用布施若有菩薩知一切法無我得無生法忍此功德勝前所得福德須菩提以諸菩薩不取福德故須菩提白佛言世尊菩薩不取福德佛言須菩提菩薩受福德不取福德是故菩薩取福德

論曰有人起如是心若不依福德得大菩提如是諸菩薩摩訶薩則失福德及失果報自下經文爲斷此疑云何斷疑偈言

不失功德因　及彼勝果報　得勝忍不失
以得無垢果　示勝福德相　是故説譬喻
是福德無報　如是受不取

此義云何雖不依福德得眞菩提而不失福德及彼果報何以故以能成就智慧莊嚴功德莊嚴故何故依彼福德重説譬喻偈言得勝忍不失以得無垢果故此義云何有人起如是心諸菩薩摩訶薩得無生法忍以得出世間智失彼福德及以果報爲遮此故示現福德不失而更得清淨殊勝功德是故不失如經何以故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於法不説斷滅相故

若復有菩薩知一切法無我得無生法忍者有二種無我不生二種無我相是故受而不取如經佛言須菩提菩薩受福德不取福德是故菩薩取福德故云何菩薩受福德不取福德偈言是福德無報如是受不取故此義云何取者彼福德得有漏果報以有漏果報故彼福德可訶如是取者名之爲取如取非道故此福德無報無報者無彼有漏報是故此福德受而不取

經曰須菩提若有人言如來若去若來若住若坐若卧是人不解我所說義何以故如來者無所至去無所從來故名如來

論曰若諸菩薩不受彼果報云何諸菩薩福德衆生受用偈言

是福德應報　爲化諸衆生　自然如是業
諸佛現十方

此義云何明諸佛化身有用彼法身諸佛不去不來故偈言自然如是業諸佛現十方故此復何義偈言

去來化身佛　如來常不動　於是法界處
非一亦不異

此明不去不來義故如經何以故如來者無所至去無所從來故此義云何若如來有去來差別即不得言常如是住常如是住者不變不異故

經曰須菩提若善男子善女人以三千大千世界微塵復以爾許微塵世界碎爲微塵阿僧祇須菩提於意云何是微塵衆寧爲多不須菩提言彼微塵衆甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆何以故

佛說微塵衆則非微塵衆是故佛說微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是故佛說三千大千世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是故佛說一合相佛言須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事何以故須菩提若人如是言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人所說爲正語不須菩提言不也世尊何以故世尊如來說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信如是不住法相何以故須菩提所言法相法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有菩薩摩訶薩以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者於此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他人說其福勝彼無量阿僧祇云何爲人演說而不名說是名爲說

論曰碎微塵譬喻者示現何義偈言

世界作微塵　此喻示彼義　微塵碎爲末示現煩惱盡

此明何義偈言於是法界處非一亦非異故彼諸佛如來於眞如法界中非一處住亦非異處住爲示此義故說世界碎微塵喻此喻示現何義偈言微塵碎爲末示現煩惱盡故此喻非聚集微塵衆示現非一喻此義云何偈言

非聚集故集　非唯是一喻　聚集處非彼

非是差別喻
此義云何如微塵碎爲末非一處住以無有聚集物故亦非異處差別以聚集微塵差別不可得故以差別不住故如是諸佛如來遠離煩惱障住彼法界中非一處住亦非異處住如是三千世界一合相喻非聚集故此以何義如經如來說一合相則非一合相是故如來說一合相故若實有一物聚集如來則不說微塵聚集如是若實有一世界如來則不說三千六千世界如經若世界實有者則是一合相故但凡夫之人貪著其事者以彼聚集無物可取虛妄分別是故凡夫妄取若有實者即是正見故知妄取何故凡夫無物而取物如經佛言須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事如是等此示何義偈言

但隨於音聲　凡夫取顛倒　非無二得道
遠離於我法

如經何以故須菩提若人如是言佛說我見人見衆生見壽者見如是乃至是名我見人見衆生見壽者見故此復何義偈言非無二得道遠離於我法故此義云何非無我無法離此二事而得菩提云何得菩提遠離彼二見故得於菩提偈言遠離於我法故此復何義偈言

見我即不見　無實虛妄見　此是微細障
見真如遠離

是故見即不見無其實義以虛妄分別以是無我是故如來說彼我見即是不見以其無實無實者即是無物以是義故說我見即是

虛妄見如是示現我見不見故見法者亦是不見如經須菩提菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信如是不住法相故此復何義以見法相即不見相如彼我見即非見故何故此二見說名不見偈言此是微細障見眞如遠離故此復云何彼見我見法此是細障以不見彼二故是以見法而得遠離偈言見眞如遠離故又如是知如是見如是信者此示何義偈言

二智及三昧　如是得遠離　化身示現福
非無無盡福

此義云何示現世智第一義智及依止三昧得遠離彼障是故重說勝福譬喻此示何義偈言化身示現福非無無盡福故此復何義雖諸佛自然化身作業而彼諸佛化身說法有無量無盡無漏功德故云何爲人演說而不名說是名爲說者何故如是說偈言

諸佛說法時　不言是化身　以不如是說
是故彼說正

此義云何若化身諸佛說法時不言我是化身是故彼所說是正說若不如是說者可化衆生不生敬心何以故以不能利益衆生即彼說是不正說是故不說我是化佛

經曰爾時世尊而說偈言

一切有爲法　如星翳燈幻　露泡夢電雲
應作如是觀

論曰復有疑若諸佛如來常爲衆生說法云何言如來入涅槃爲斷此疑是故如來即說偈喻此義云何偈言

非有爲非離　諸如來涅槃　九種有爲法

妙智正觀故

此義云何諸佛涅槃非有爲法亦不離有爲法何以故以諸佛得涅槃化身說法示現世間行爲利益衆生故此明諸佛以不住涅槃以不住世間故何故諸佛示現世間行而不住有爲法中偈言九種有爲法妙智正觀故此以何義如星宿等相對法九種正觀故此九種正觀於九種境界應知觀何境界偈言

見相及於識　器身受用事　過去現在法
亦觀未來世

云何觀九種法譬如星宿爲日所映有而不現能見心法亦復如是又如目有翳則見毛輪等色觀有爲法亦復如是以顛倒見故又如燈識亦如是依止貪愛法住故又如幻所依住處亦如是以器世間種種差別無一體實故又如露身亦如是以少時住故又如泡所受用事亦如是以受想因三法不定故又如夢過去法亦如是以惟念故又如電現在法亦如是以刹那不住故又如雲未來法亦如是以於子時阿黎耶識與一切法爲種子根本故觀如是九種法得何等功德成就何智偈言

觀相及受用　觀於三世事　於有爲法中
得無垢自在

此義云何觀有爲法三種一者觀有爲法以觀見相識二者觀受用以觀器世間等以何處住以何等身受用何等三者觀有爲行以何等法三世轉差別如是觀一切法於世間法中得自在故偈言於有爲法中得無垢自在故

經曰佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

諸佛希有總持法　不可稱量深句義
從尊者聞及廣說　迴此福德施群生

金剛般若波羅蜜經論卷下

音釋

翳（於計切蔽也）泡（披交切水漚）黎（鄰溪切）